
أسرار التنزيل وأنوار التأويل - نحر الدين الرازي

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٧٥٢٤
الطابع الزمني: ٣٥-٥٩-٠٨-١٠-١٠-٢٠٢٢
[المكتبة الشاملة رابط الكتاب](#)

المحتويات

٥	١	أسرار التنزيل وأنوار التأويل
٥	٢	[مقدمة التحقيق]
٦	٢٠١	الحالة السياسية في عصر الفخر الرازي
٨	٢٠٢	الحالة الفكرية في عصر الفخر الرازي
٨	٢٠٢٠١	أولاً: المدارس التعليمية:
٩	٢٠٢٠٢	ثانياً: الموسوعات العلمية:
٩	٢٠٣	الحالة الاجتماعية في عصر فخر الدين الرازي
١٠	٢٠٤	الفخر الرازي اسمه .. نسبه .. حياته .. فكره
١١	٢٠٤٠١	ثقافة الفخر وعلمه
١١	٢٠٤٠٢	ويطيب لنا أن نستعرض مع القارئ بعض المعارف التي كان لها فيها الابتكار والسبق.
١٢	٢٠٤٠٣	(ب) علم الكلام
١٣	٢٠٤٠٤	موقف العلماء من الفخر الرازي
١٣	٢٠٤٠٥	العلماء المنصفون للفخر الرازي
١٤	٢٠٤٠٦	العلماء الذين قالوا وتقولوا عليه
١٤	٢٠٤٠٧	مصنفات الفخر الرازي
١٥	٢٠٤٠٨	عملنا في هذا السفر الجليل
١٦	٣	مقدمة المؤلف الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى
١٧	٤	القسم الأول من هذا الكتاب ما يتعلق بعلم الأصول
١٧	٤٠١	الفصل الأول: في أسرار كلمة (لا إله إلا الله)
١٧	٤٠١٠١	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
٣٠	٤٠٢	الفصل الثاني في فوائد لا إله إلا الله
٤١	٤٠٣	الفصل الثالث في أسماء كلمة التوحيد
٤١	٤٠٣٠١	الاسم الأول كلمة التوحيد
٤١	٤٠٣٠٢	الاسم الثاني أن هذه الكلمة تسمى كلمة الإخلاص
٤٣	٤٠٣٠٣	الاسم الثالث لهذه الكلمة كلمة الإحسان:
٤٤	٤٠٣٠٤	الاسم الرابع: دعوة الحق.
٤٥	٤٠٣٠٥	الاسم الخامس كلمة العدل:
٤٦	٤٠٣٠٦	الاسم السادس الطيب من القول:
٤٦	٤٠٣٠٧	الاسم السابع الكلمة الطيبة:
٤٧	٤٠٣٠٨	الاسم الثامن: الكلمة الثابتة:
٤٨	٤٠٣٠٩	الاسم التاسع: كلمة التقوى
٤٨	٤٠٣٠١٠	الاسم العاشر: الكلمة الباقية:
٤٩	٤٠٣٠١١	الاسم الحادي عشر: كلمة الله العليا:
٥٠	٤٠٣٠١٢	الاسم الثاني عشر: المثل الأعلى:

٤٠٣.١٣	الاسم الثالث عشر (٦-): كلمة السواء: ٥٠
٤٠٣.١٤	الاسم الرابع عشر: أنها كلمة النجاة: ٥٠
٤٠٣.١٥	(الاسم السادس عشر) كلمة الاستقامة: ٥٢
٤٠٣.١٦	الاسم التاسع عشر: البر: ٥٣
٤٠٣.١٧	الاسم العشرون: الدين: ٥٣
٤٠٣.١٨	الاسم الحادي والعشرون: الصراط: ٥٤
٤٠٣.١٩	الاسم الثاني والعشرون: كلمة الحق: ٥٤
٤٠٣.٢٠	الاسم الثالث والعشرون: العروة الوثقى: ٥٤
٤٠٤	الفصل الرابع في الأشياء التي شبه الله تعالى كلمة التوحيد بها ٥٥
٤٠٤.١	النوع الثاني من الأمور التي شبه الله الإيمان بها النور، قال تعالى: مَثَلُ نُورِهِ .. إنلخ والسبب أنه أضاف المعرفة إلى نفسه من وجوه: ٥٥
٤٠٤.٢	وذكروا في تشبيه القرآن أقوالا: ٦٣
٤٠٥	الفصل الخامس (1-) في شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله ٦٥
٤٠٥.١	(البحث الأول): زعم جماعة من النحويين أن هذا الكلام فيه حذف وإضمار ثم ذكروا فيه وجهين: أحدهما: التقدير لا إله لنا إلا الله ٦٥
٤٠٥.٢	(البحث الثاني): قال النحويون قولنا لا إله إلا هو ارتفع هو لأنه بدل من موضع لا مع الاسم وبيانه أنك إذا قلت ما جاءني رجل إلا زيد فقولك إلا زيد مرفوع بالبدلية ٦٥
٤٠٥.٣	(البحث الثالث): اتفق النحويون أن محل إلا في هذه الكلمة محل غير والتقدير لا إله غير الله ٦٦
٤٠٥.٤	(البحث الرابع): قال جماعة من الأصوليين الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا واحتجوا عليه بوجهين: ٦٦
٤٠٥.٥	(البحث الخامس): اعلم أنه يجوز أن يقال لا رجل في الدار، وأن يقال: لا رجل في الدار: ٦٧
٤٠٥.٦	(البحث السادس): من الناس من يقول: إن تصور الإثبات مقدم على تصور النفي بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر بباله معنى النفي والعدم ٦٧
٤٠٥.٧	(البحث السابع): لقائل أن يقول: أن من عرف أن للعالم صانعا قادرا قاهرا عالما موصوفا بجميع الصفات المعتبرة في الإلهية من الصفات السلبية والثبوتية فقد عرف الله تعالى معرفة تامة ٦٨
٤٠٥.٨	(البحث الثامن): أن المكلف إذا تمّ النظر والاستدلال في معرفة الله ٦٨
٤٠٥.٩	(البحث التاسع): من الناس من قال تطويل المدة في كلمة (إله) (3-) من قولنا: لا إله إلا الله مندوب إليه مستحسن؛ ٦٩
٤٠٥.١٠	(البحث العاشر): اعلم أن الناس في قولهم هذه الكلمة على مراتب وطبقات: ٦٩
٤٠٦	الفصل السادس في فضل المؤمن ٧١
٤٠٦.١	المقام الثاني (1-) الولاية: ٧٢
٤٠٦.٢	(المقام الثالث) الموالاتة: ٧٢
٤٠٦.٣	(المقام الرابع) الصلوات: ٧٣
٤٠٦.٤	(المقام الخامس): العزة: ٧٤
٤٠٦.٥	(المقام السادس) (7-) الطاعة ٧٥
٤٠٦.٦	(المقام السابع) المشاققة: ٧٦
٤٠٦.٧	(المقام الثامن) في الأذى .. ٧٧

٧٨	(المقام التاسع) الالتجاء:	٤٠٦٠٨
٧٨	(المقام العاشر) (2-) في الشهادة على التوحيد	٤٠٦٠٩
٨٠	الفصل السابع في إقامة الدليل على أن الله واحد لا شريك له	٤٠٧
٨٦	الفصل الثامن في الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله	٤٠٨
٩٠	فصل: اعلم أنه تعالى ذكر كلمة لا إله إلا الله في القرآن العظيم (6-) في سبع وثلاثين موضعاً	٤٠٨٠١
٩٣	فصل في أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى	٤٠٨٠٢
١٠٠	والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون.	٥
١٠٠	النوع الثاني من علوم هذا الكتاب في تقرير الدلائل الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى	٦
١٠٠	أما المقدمة فاعلم أنه تعالى رتب دلائل إثبات الصانع في القرآن العظيم على وجهين:	٦٠١
١٠١	الباب الأول في كيفية دلالة السماوات والأرض على إثبات الصانع عز وجل وعلا	٧
١٠٢	الفصل الأول في شرح مبدأ تكون السماوات	٧٠١
١٠٢	أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (1-)	٧٠١٠١
١٠٨	الفصل الثاني في تفسير آية أخرى دلت على حدوث مبدأ السماوات	٧٠٢
١٠٨	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا (1-) إلى قوله وَأَوْحَى فِي كُلِّ	٧٠٢٠١
١٠٨	سَمَاءٍ أَمْرًا	٧٠٣
١١٧	الفصل الثالث في الاستدلال بصفات السماوات وأحوالها الموجودة في هذا الوقت	٧٠٤
١٢٦	الفصل الرابع في تعديد (1-) صفات السماوات والأرض	٧٠٥
١٣٥	الفصل الخامس في تفسير كونه تعالى فاطر السماوات والأرض	٧٠٦
١٣٧	الفصل السادس في شرح كون السماوات خالية عن العبث والنقصان والتفاوت	٧٠٧
١٤٧	الفصل السابع في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع	٨
١٦٦	الباب الثاني في وجوه الدلائل المأخوذة من الشمس والقمر والنجوم وفيه فصول:	٨٠١
١٦٦	الفصل الأول في تقرير دليل الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم في قوله:	٨٠٢
١٨٤	الفصل الثاني في شرح مناظرة إبراهيم مع ملك زمانه وهي قوله تعالى:	٨٠٣
١٩٠	الفصل الثالث في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في التوحيد.	٨٠٤
٢٠٠	الفصل الرابع في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه بكسر الأصنام	٨٠٥
٢٠٣	الفصل الخامس في مناظرة أخرى جرت لإبراهيم عليه السلام في تقرير التوحيد	٨٠٦
٢١٢	الفصل السادس في تفسير استدلال نوح عليه السلام	٨٠٧
٢٢٠	الفصل السابع في شرح مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون في إثبات الصانع	٩
٢٢٨	الفصل الثامن في شرح كيفية دلالة الشروق والغروب على وجود الصانع الحكيم	١٠
٢٣٥	الفصل التاسع في كيفية الاستدلال باختلاف أحوال الليل (1-) والنهار على وجود الصانع الحكيم	١١
٢٤٠	الفصل العاشر في مباحث متفرقة في هذا الباب	

٢٥٣	الباب الثالث في الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى	١٢
٢٥٤	الفصل الأول في الحكمة في خلق الإنسان	١٢٠.١
٢٥٩	الفصل الثاني في شرح فضيلة الإنسان	١٢٠.٢
٢٥٩	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا	١٢٠.٢.١
٢٧٥	الفصل الثالث في بيان أن أول الآباء هو آدم عليه السلام	١٢٠.٣
٢٨٠	الفصل الرابع في كيفية تخليق آدم عليه السلام	١٢٠.٤
٢٨٠	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ	١٢٠.٤.١
٢٨٧	الفصل الخامس في عجائب تكوين الأجنة	١٢٠.٥
٣١٦	الفصل السادس في شرح أحوال الإنسان من وقت ولادته إلى وقت موته من العجائب	١٢٠.٦
٣٣٢	الفصل الأول في الاستدلال الكلي بأحوال الحيوانات	١٢٠.٧
٣٣٧	الفصل الثاني في الاستدلال بأحوال الطيور	١٢٠.٨
٣٤٢	الفصل الثالث في البعوض قال تعالى في أول سورة البقرة:	١٢٠.٩
٣٤٢	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا	١٢٠.٩.١
٣٤٨	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا	١٢٠.٩.١
٣٤٨	الفصل الرابع في الذباب قال الله تعالى في سورة الحج	١٢٠.١٠
٣٥٢	الفصل الخامس في الكلام في بقية الحيوانات المذكورة في القرآن	١٢٠.١١
٣٥٦	الفصل السادس في حيوانات الماء	١٢٠.١٢
٣٥٧	الفصل السابع في أحوال الأنعام	١٢٠.١٣
٣٥٩	[الفهارس]	١٣
٣٨٥	سادسا: فهرس الموضوعات	١٣٠.١

عن الكتاب

الكتاب: أسرار التنزيل وأنوار التأويل
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ابن خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦ هـ)
تحقيق وتصحيح: الدكتور/ عبد الرحمن عميرة
الشيخ عبد المنعم فرج درويش
دار النشر: ركابي للنشر والتوزيع - الغورية القاهرة
المصدر: الشاملة الذهبية

١ أسرار التنزيل وأنوار التأويل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من نوادر الكتب

الكتاب: أسرار التنزيل وأنوار التأويل

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ابن خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦ هـ)

تحقيق وتصحيح: الدكتور/ عبد الرحمن عميرة

الشيخ عبد المنعم فرج درويش

دار النشر: ركابي للنشر والتوزيع - الغورية القاهرة

المصدر: الشاملة الذهبية

من نوادر الكتب

أسرار التنزيل وأنوار التأويل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى

سنة ٢٠٠٠

حقوق الطبع محفوظة

تنفيذ دار ركابي للنشر والتوزيع

الغورية القاهرة

شارع محمد عبده - خلف الجامع الأزهر

المدير المسؤول: محمد ركابي رشيد

٢ [مقدمة التحقيق]

[مقدمة التحقيق]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يسرنا أن نقدم لرواد الثقافة الإسلامية والإنسانية وطلاب العلم - في كل مكان - هذا السفر النفيس، والذي يعتبر من أهم ما كتب في الدراسات القرآنية واستخراج المعاني العظيمة التي تضمنتها بعض آيات القرآن الكريم .. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلّى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

وضعها رجال وصفهم ربهم بقوله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٧)، ومع ذلك فما زالت مكتبات المسلمين تحوي الكثير من كتب التراث والمخطوطات التي تركها الأجداد للأحفاد ولم تر النور بعد وتنتظر المهمة العالية والعزيمة الوثابة من بعض أبنائها لإخراجها إلى حيز الوجود.

والأهم الناهضة تهتم بترائها وتحافظ عليه، وتحاول جاهدة أن تبرزه إلى حيز الوجود ليكون قاعدة صلبة لما يأتي بعده من بناء.

ومن هذا المنطلق، ومن دواعي الغبطة، يطيب لنا أن نقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعامة، وللمهتمين بقضايا العقيدة والدين والفكر والحياة، والتطور والازدهار بخاصة معلمة جديدة تعد موسوعة زاخرة بالعلم والحكمة والمعرفة وهي كتاب (أسرار التنزيل وأنوار التأويل) للإمام العالم:

نفر الدين محمد بن عمر الرازي، صاحب القريحة المتقدة، والفكرة الجياشة، والذهن اللامع، والحكمة المبدعة، ويطيب لنا أن يحوي هذا التمهيد ما يأتي:

(١) - الحياة السياسية والعلمية، والاجتماعية، في عصر المؤلف.

(٢) - حياة المؤلف .. نسبه .. حياته .. ومصنفاته وفكره.

(٣) - الدافع لإخراج هذا الكتاب وعملنا فيه.

(١٧) - سورة الذاريات: (١٧) - (١٨).

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم ونضرع إليه أن يجعل الحق هدفاً من كل أعمالنا، وأن يجعل الصدق شيمتنا والإخلاص لدينه ديدننا، والقرآن حجتنا.

اللهم إنك تعلم أننا آمنا بك رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، فاجعلنا من خدم رسالته، الداعين لشرعه العاملين لتطبيق كتابه.

إنك نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
* * *

٢٠١ الحالة السياسية في عصر الفخر الرازي

الحالة السياسية في عصر الفخر الرازي

إن أصدق ما ينطبق على الحالة السياسية في عصر الفخر الرازي، ويعبر عنها أصدق تعبير حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه الإمام أبو داود في سننه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه (١٧): يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها: فقال قائل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟

قال: (بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن).

فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟!

قال: حب الدنيا وكراهية الموت.

هذا والحق يقال حال المسلمين في القرنين السادس والسابع بعد الهجرة حيث صارت حياتهم ضعفاً وتفككاً وهواناً. هو انالف ليلهم، وأعتم نهارهم، وضعفاً شمل أفرادهم وحكامهم، وأصبح بأسهم بينهم شديداً، الأمر الذي جعل كل حاكم على ولاية ينظر إلى من يجاوره من الحكام الآخرين على أنهم أعداء، يجب أن يترصد بهم ليقضي عليهم قبل أن يقضوا عليه. ليس هذا فحسب، بل لجأ بعضهم إلى أعدائهم، أعداء العقيدة، وأعداء الدين ليستنصر بهم على إخوة الدين والعقيدة. ولما رأى أعداؤهم ما وصل إليه حالهم من التفكك والتباغض، من

(١٧) الحديث رواه أبو داود في كتاب الملاحم (٤٢٩٧) بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده: (٢٧٨).

الضعف والهوان، أجمعوا العدة، وجيشوا الجيوش للقضاء عليهم.

يقول المؤرخ ابن الأثير:

لقد ابتلى المسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم ..

منها هؤلاء التتر فنهزم من أقبل من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، ومنها خروج الفرنج من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر وامتلاكهم ثغرها، وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى، ونصره عليهم، ومنها أن السيف بينهم مسلول والفتنة قائمة .. !!

إن هذا الكلام الذي ساقه ابن الأثير يدل دلالة واضحة على أن المسلمين في تلك الآونة من تاريخهم تعرضوا لثلاث من الهجمات الشرسة.

الأولى: الهجمات الصليبية والتي استمرت في رأي بعض المؤرخين قرابة الثلاثة قرون.

الثانية: هجمات التتار الذين خرجوا من أواسط أسيا الصغرى.

الثالثة: هجمة من داخله بالعداوة المستحكمة بين حكامه وأمرائه.

ويطيب لنا أن نبدأ حديثنا بالتعرف على الهجمة الداخلية والتي تعتبر - في رأينا أشد الهجمات ضراوة للأمة الإسلامية - لأن ما جاء بعدها يعتبر نتيجة طبيعية لها وأثرا من آثارها.

لقد ذكر بعض المؤرخين أن من أسباب الحروب الصليبية أن الفاطميين في مصر لما رأوا ملك السلجوقيين يتسع حتى استولوا على الشام، ولم يكن لهم قبل بدفعهم كاتبوا ملوك الإفرنج يدعونهم للخروج لامتلاك الشام ويكون بينهم وبين المسلمين.

إن مجرد ذكر هذا الكلام في كتب التاريخ يدل دلالة واضحة على أن

المسلمين في هذا العصر كادوا ينسلخون من دينهم جملة، وأوشكت الصلة أن تنقطع بينهم وبين خالقهم أو هي انقطعت بالكامل وإلا لو كانت متينة ومتصلة في قلوبهم لملائمتها بالإيمان وحالت بينهم وبين الخوف وتوقع الهزيمة من جيرانهم وذلك لقوله تعالى: **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** (١٦).

ولكن ما سجله التاريخ يقرر أن أقدامهم لهم ثبتت، وقلوبهم لم تطمئن، واستجاروا من الرمضاء بالنار.

وما حدث في مصر حدث نظيره في الشام يقول ابن الأثير:

(لقد كان بوادي "اليتيم" من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب مختلفة، وقد آلت الرياسة فيهم إلى رجل اسمه "المزدقاني" علا شأنه وكثر أتباعه فراسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة دمشق ويسلموا إليه مدينة صور، واستقر الأمر بينهم على ذلك، وتقرر بينهم الميعاد، وقرر "المزدقاني" مع الإسماعيلية أن يحتاطوا لذلك اليوم (بأن) يقفوا بأبواب الجوامع فلا يمكنوا أحدا من الخروج منه ليحى الفرنج ويملكوا البلاد، فلما بلغ ذلك التدبير صاحب دمشق استدعى "المزدقاني" إليه، ولما حضر، خلا به وقتله، وعلق رأسه على باب القلعة ونادى مناديه في المدينة بقتل كافة الباطنية.

فعل المنشقون على دينهم وإخوانهم ذلك، وحسبوا أن عزهم ونصرهم عند هؤلاء وتناسوا قول الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *
فَقَرَى الَّذِينَ فِي

(١٦) سورة محمد: (٧).

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (١٦). وما حدث في مصر والشام حدث نظيره في بغداد عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، ولقد كان ابن العلقمي وزير المعتصم آخر خليفة عباسي أقام ببغداد وكان شيعيا غاليا ارتضى لنفسه أن يملاء عبدة الشمس من التتار على عبدة الواحد القهار نغان دينه، وخان بلاده، وذلك بعمله على إضعاف جند بغداد إلى عشرة آلاف بعد أن كانوا مائة ألف أو يزيدون عند توليه الوزارة ... !!؟ وعندما وصل الجيش إلى هذا العدد القليل أطمع التتار، وكشف لهم الحال وأبان لهم ضعف الجيش، وقلل من قيمة القوة الضاربة التي تقف في طريقهم، ولم يكتف بذلك، بل إنهم عندما أقبلوا كالوحوش الكاسرة الضاربة، حسن للخليفة مصالحتهم على أن يترك لهم نصف خراج العراق ويكون النصف الآخر (هولاكو) فرضي بما أشار عليه وزيره وذهب الخليفة إلى (هولاكو) في قلعته، ولكنه رد مذموما مدحورا لأن الوزير الذي يملأ الحقد كل ذرة من قلبه، أشار على (هولاكو) ألا يقبل مصالحة الخليفة خشية نقضه الصلح عند جماع أمره، وإعداد قوته، بل أغراه بقتله .. !!

وقتل خليفة المسلمين بإشارة من الروافض، واندفعت جيوش التتار داخل بغداد يقتلون ويخربون، ولم ينبج من هذه المذبحة إلا اليهود والنصارى ومن لجأ إلى العلقمي (الخائن) فكان له عند (هولاكو) الأمان، إن هذه الخيانات المتلاحقة في تاريخ المسلمين تقرب إلى أذهانتنا صورة هذا العصر، وتبين لنا كيف كان المسلمون في هذا الزمن والبلاء بلاء يتناحرون في آرائهم ومعتقداتهم فأشبهه

١٦) سورة المائدة: (٥١) - (٥٢).

حالمهم حال أهل (القسطنطينية) عندما كانوا يتجادلون في آرائهم وفرقهم، ومحمد الفاتح القائد المسلم المظفر يدق أبوابها ويشنت أتباعها. ومن هنا نفهم سر الحملة الضارية التي شنها الفخر الرازي على جماعة الباطنية والروافض الذين جعلوا كتاب ربهم وراءهم ظهرياً. إن هذه الخيانات المتتابعة في تاريخ هذه الأمة قديماً وحديثاً هي العامل المبشر في ضعف قوتهم وذهاب دولتهم، وجعلهم في النهاية في ذيل القافلة، تحتل أرضهم فلا يحمي لهم أنف، وتدنس مقدساتهم فلا يندي لهم جبين، ويلجأون إلى هيئة الأمم، فيخذلهم العدو والصديق حتى الذين كنا نقول لهم سابقاً بلسان الإسلام والسلام: أسلموا تسلموا، يقولون لنا بلسان الاضهاد: تنصروا... تنصروا.

٢.٢ الحالة الفكرية في عصر الفخر الرازي

٢.٢.١ أولاً: المدارس التعليمية:

الحالة الفكرية في عصر الفخر الرازي إن الراصد للحركة الفكرية في نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع، يرى المدارس التعليمية، والموسوعات العلمية، والخزائن الكبيرة المملوءة بالكتب والمؤلفات التي كان لها دور كبير في إثراء الحركة الفكرية وتوسيع نطاق المعرفة والثقافة في ذلك العصر. ونحاول بمشيئة الله أن نتكلم عن كل عامل من هذه العوامل الثلاثة حتى تكون الرؤية أمام القاريء واضحة بينة: أولاً: المدارس التعليمية:

أما عن المدارس .. فقد عرفها الأمة الإسلامية قبل هذا التاريخ بفترة طويلة وكانت تؤدي دورها في تقديم علوم الدين والدنيا لطلابها. وكان ذوو اليسار يقومون بالإنفاق عليها وسد حاجات الأساتذة وطلاب العلم فيها، ثم تولاهم الملوك والأمراء، وقاموا بالتوسع فيها وتعميمها في كثير من المدن الإسلامية. فنظام الملك السلجوقي: قام بافتتاح العديد من المدارس ببغداد والبصرة والموصل ونيسابور وهراة، وحشد لها عمالقة العلماء والمفكرين أمثال الإمام الغزالي أبو حامد.

ثم جاء بعده محمود نور الدين زنكي (١٦)، فأنشأ مدرسة الحديث في

١٦) محمود بن زنكي أبو القاسم نور الدين، (٥١١) - (٥٨٩) هـ.

دمشق، وأوقفت عليها الأملاك الكثيرة، والعقارات الواسعة، وكذلك (العادية) أتمها بعده العادل في دمشق، وأقام بحلب مدرسة العلوم الفقهية، وأخرى في حمص وعندما تولى صلاح الدين الأيوبي (١٦) الحكم سار على نهج الملوك والأمراء السابقين له من الاهتمام بالحركة التعليمية والنهضة الفكرية.

فتوسع في إنشاء المدارس بمصر والشام، ووضع لها النظم الثابتة، والقواعد المقررة. وكثيراً ما كان يرى صلاح الدين وخلصاؤه، ورجال دولته ومعاونوه يغشون هذه القواعد للاستماع لدروس الحديث والتفسير والفقه، حتى أنه يقال كان على جانب حسن من معرفة الحديث والفقه والأدب لا سيما أنساب العرب ووقائعهم، وحفظ ديوان الحماسة. وعندما جاء المماليك كانت وسيلتهم لكسب رضا الجماهير التوسع في إنشاء المساجد والمدارس، وكانوا يجرون على طلبتها الرواتب اليومية ويهيئون لهم السكن داخل المدارس في أروقة تعد لذلك كما هو في الجامع الأزهر بمصر.

ودار الحديث بدمشق، والمدارس النظامية في بغداد.

وكانت توزع على هؤلاء الملابس والتحف في الأعياد والمناسبات تشجيعاً لهم على طلب العلم والاستمرار فيه ولا شك أن الإمام الفخر الرازي النافذ البصيرة قد تغذى في هذه المدارس غذاء فكرياً كاملاً.

١٦) يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي (٥٣٢) - (٥٨٩) هـ.

٢٠٢٠٢ ثانيا: الموسوعات العلمية:

ثانيا: الموسوعات العلمية:

أما عن الموسوعات فإنه لم يأت في هذا العصر إلا وكانت جل المعارف الإسلامية وعلوم اليونان والفرس قد هيأت بالكامل ووضعت في موسوعات وبوبت ونسقت فتفسير القرآن الكريم قد تم تدوينه في موسوعات مثل (جامع البيان في تفسير القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

ويظهر أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم ثم اختصره مؤلفه إلى هذا القدر.

وهذا التفسير يعتبر موسوعة جامعة لأفكار الصحابة والتابعين، ومن الموسوعات أيضا في علم التفسير (جامع الأحكام في تفسير القرآن) للقرطبي، وأيضا زاد المسير في التفسير لابن الجوزي والحديث النبوي قد تم تدوينه بالكامل وأصبح الباحث في علوم الحديث يجد بين يديه صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود وغير ذلك كثير من كتب الصحاح والمسانيد كموطأ ابن الإمام مالك ومسند الربيع بن حبيب.

وفي علوم الفقه كان كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، وهو فقه الأثر، لأن صاحبه دون فيه فقه الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وفيه طائفة كبيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضا فقهاء المذاهب جميعا دونوا فقههم في موسوعات كبيرة الحجم كما صنع الإمام الشافعي في موسوعته الأم، التي قام بنشرها في بغداد ثم أعاد تقييمها في مصر وكذلك صنع أصحاب الإمام مالك في موسوعتهم الكبيرة (المدونة) رواية الإمام سخون بن سعيد التنوخي. وفي الفقه الحنفي يرى الباحث موسوعات كبيرة مثل (المبسوطة) للإمام المجتهد محمد بن سهل السرخسي أملاها وهو في السجن، وكذلك الفكر الحنبلي، وجد كتاب (المغني) لابن قدامة، والمصنف لابن عقيل الحنبلي، وغير ذلك. ثم وجدت الموسوعات في كل علم وفن من علوم العربية.

ثالثا: المكتبات أو خزائن الكتب:

كان للمكتبة في صدر الإسلام مهمة جليلة، وغاية دينية كبيرة، تلتخص في تعليم الناس شرائع ربهم، وتدريبهم على فقه دينهم، يقول القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) عند كلامه على خزائن الكتب: "فقد كان للخلفاء والملوك في القديم مزيد اهتمام، وكال اعتناء بالمكتبات حتى أقاموا منها العدد الوفير".

ومن أجل اهتمام الملوك والخلفاء بالمكتبات انتشرت في جميع البلدان الإسلامية مثل مكتبة الجامع الكبير في القيروان، ومكتبة جامع الزيتونة بتونس التي أنشأها التابعي الجليل عبد الله بن الحجاب، سنة (١١٤) هـ، ومكتبة الأزهر الشريف التي تحوي آلاف المجلدات العلمية والمخطوطات الإسلامية النادرة.

ويضاف إلى ذلك دار الكتب الظاهرية بدمشق والتي نسبت إلى الظاهر بيبرس والذي كانت وفاته في أوائل القرن السابع الهجري. وبعد .. فإن الحياة الفكرية في ذلك العصر لم تصل إلى درجة الإبداع والابتكار بالرغم من وجود هذه الثروة الكبيرة من المعارف والثقافات ولقد انصرف الكثير من العلماء إلى الجدل العقيم والمهاترات اللفظية، وتدبير المكائد، وصنع الخصومات، والعكوف على المتون والحواشي.

ومع ذلك فإن هذا العصر خرج مجموعة من العلماء الأجلاء الذين تفخر بهم الأمة الإسلامية في كثير من التخصصات، كتفسير آيات القرآن الكريم، وتبويب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحها وفهرستها، والتوسع في فقه الدين وقواعد الشرع، وأسس الحضارة، وعوامل قيام الدول.

٢٠٣ الحالة الاجتماعية في عصر نحر الدين الرازي

الحالة الاجتماعية في عصر نحر الدين الرازي

كان المجتمع في عصر الفخر الرازي مجتمع الاضطراب والاختلاط والفوضى التي لا تقف عند حد، وكيف لا يكون كذلك وقد تشابكت فيه الأمور، وتداخلت فيه حربان ضاريتان.

الأولى: الحروب الصليبية، وفيها اختلط الناس اختلاط عادات وتقاليده، اختلاط حضارات وثقافات. ولا شك والحرب قائمة، والرماح مشرعة، والسيوف تطيح بالرقاب، أخذ الغرب من عادات المسلمين ومعتقداتهم الشيء الكثير، فأصبح لكثير منهم منهجا وسلوكا، ولبعضهم صار نظام حياة، وكذلك ما جاء به الغرب من تنظيمات للحرب والسلام، ومن قوانين للتجارة والمعاملات، ومن أسس قيام الحياة الاجتماعية في الغرب التي لها بريق ورنين، اشرأت لها بعض النفوس في الشرق وصارت لها سلوكا في مجتمعاتها الخاصة، وحياتها اليومية.

الثانية: ما أحدثته الحروب الصليبية جاءت وعمقته الحرب الثانية التي شنها المغول والتتار على الجزء الأكبر من البلاد الإسلامية، فشتت الكثير من أهل هذه البلاد وأضعفت اقتصادياتها وأجذبت أرضها، وقضت على الكثير من الأيادي العاملة فيها. ويصور لنا ابن كثير ما حدث في القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن بقوله: "قل المطر في بلاد الجزيرة والموصل، فحصل الجذب والقحط، وارتفعت الأسعار، وعمدت الأقوات، بحيث أكلوا كل ما وجدوا من الجمادات والحيوانات، ولما قلت الأموال التي يشترون بها ما يسدون به رمقهم وباعوا كل ما يملكونه، حتى أولادهم وأهلهم، وبيع الولد في ذلك الحين بخمسين درهما، بل وبأقل من ذلك".

ويتابع ابن كثير حديثه بقوله: "و ما حدث في الجزيرة والموصل من هذا البلاء حدث في مصر والشام ومكة والمدينة، واشتد الأمر على الناس حتى أكلوا الحمير والخليل والبغال، ولا حول ولا قوة إلا بالله" (١٦). هذه صورة الحياة الاجتماعية في عصر الفخر الرازي، تؤلم القلوب وتدفع العيون وتوقظ الإنسانية من غفلتها، وتدفعها إلى تصور البلاء الذي يصيب الله به عباده إذا ابتعدوا عن نهجه القويم، أو تهاونوا في تكاليفه المفروضة، أو سلكوا مسالك الشيطان، وصدق الله العظيم في قوله: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَزَّجْنَاهَا تَدْمِيرًا (٢٦).

(١٦) راجع البداية والنهاية لابن كثير، (٣٤٣): (١٣)، وتاريخ مصر لابن إياس (١٣٣): (١).
(٢٦) الإسراء: (١٦).

٢٠٤ الفخر الرازي اسمه .. نسبه .. حياته .. فكره

الفخر الرازي

اسمه .. نسبه .. حياته .. فكره

عملاق من عمالقة الإسلام، وعالم من علماء الأصول، ومفكر أثرى الثقافة في عصره عندما قعد لها القواعد، ثم أقامها على أسس من الشرع والدين.

عرفته الأكاديمية العلمية بآب الخطيب.

واشتهر بين العلماء وحلقات الدرس بالفخر الرازي.

وسمي يوم مولده: محمد بن عمر بن الحسين.

ولد في مدينة "هراة" - إحدى مدن الري - تلك المدينة القديمة التي اشتهرت بحلقات العلم ودروس الحكمة، وتقنين الفقه، وصنع الحضارة وتطويرها. ولقد ساعدها على ذلك خصوبة أرضها وجريان أنهارها، وغمر تربتها بالحدائق والبساتين، وكثرة العلماء ورجال الفكر الذين خرجتهم مدارسها، وحلقات العلم في مساجدها.

وقد اختلف العلماء في تاريخ ولادته ولكن المؤرخ المدقق المعروف بآب السبكي حسم هذا الخلاف، وجزم بأن ولادته كانت في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة (٥٤٤) هـ.

وترعرعت طفولته في بيت علم وفضل، وشب عوده في أحضان أم عابدة ناسكة، تنتسب إلى بيت عز وشرف من أكرم القبائل العربية الأصيلة، وتحت رعاية والد عالم جليل، تخرج في مدرسة الإسلام، واستوعب علوم الشرع، وفقه كتاب ربه، فأصبح خطيبا مفوها، ومفكرا عالما.

قال صاحب كتاب "عيون الأنباء في أخبار الأطباء": كان الشيخ الإمام

ضياء الدين عمر والد الإمام نخر الدين الرازي من الري. وتفقه واشتغل بعلم الخلاف والأصول حتى تميز تميزا كثيرا وصار قليل المثل، وكان يدرس بللري، ويخطب في أوقات معلومة هناك، ويجتمع عنده خلق كثير لحسن ما يورده من علم وفقه، حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام، وله تصانيف عدة في الأصول وفي الوعظ .. وغير ذلك .. ويقول عنه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: كان فصيح اللسان، قوي الجنان، فقيها أصوليا، متكهما صوفيا، خطيبا، متحدثا، أدبيا، له نثر في غاية الحسن تكاد تحكى ألفاظه مقامات الحريري من حسنه وحلاوته، ورشاقة سجعته. ومن نظر في كتاب "غاية المرام" وجد برهان ذلك.

من هذا الأب المعلمة أخذ الفتى نخر الدين مبادئ الفقه والأصول والتفسير والحديث، وكان تابعه في حله وترحاله، في قاعات درسه، وفي منتدى بيته، وكانت أذنه اللاقطة وذهنه اللهاج يستوعبان كل ما يتلفظ به الأب وتجود به قريحته، واستمر على ذلك حتى وقف على أعتاب الشباب ووضع الوالد بين يديه كنوز المعرفة، وخزائن الكتب، واستمر الوضع على ذلك حتى قبض والده وذهبت روحه إلى ربها، عندها لازم الشاب عالم العلماء وشيخ المشايخ الإمام الجلي، وعليه تخرج وبصحبه انتفع، وعندما انتقل هذا الشيخ إلى بلده "مراغة" موطنه وداره صحبه الرازي إليها.

ونتساءل: كم من السنين عاشها مرافقا لهذا الشيخ الجليل؟ ومتى أتى إلى بغداد ليعرض على العلماء نتائج عقله، وثمرة قريحته؟ إن التاريخ يكاد يصمت عن هذه الفقرة، فلا يتناولها من قريب أو من بعيد، ولا يلتفت إليه، يدلنا على بعض أعماله، ولا شك أن الفخر الرازي كان يعد نفسه إعدادا جيدا لما يهين نفسه له من مجادلة الفرق ومناقشة المعتزلة، والدفاع عن مذهب الشافعية، وما يريد أن يفعله من إبراز فكر الإمام الشافعي وفقهه، والذي كان يطمح أن يجمع المسلمين على هذه المائدة الثرية من نتاج هذا العالم الجليل، الذي دوى علمه وفضله في رحاب الكرة الأرضية .. لهذا يطيب لنا أن نلقي بعض الأضواء على رأي العلماء في علم الفخر الرازي، المادحين والقادحين.

٢٠٤٠١ ثقافة الفخر وعلمه

٢٠٤٠٢ ويطيب لنا أن نستعرض مع القارئ بعض المعارف التي كان له فيها الابتكار والسبق.

ثقافة الفخر وعلمه

اتسعت ثقافة الفخر الرازي وتنوعت مع الإلتقان لكل لون من ألوانها حتى أن الناس كانوا يفدون إليه من كل جهة على اختلاف ثقافتهم ومذاهبهم للجلوس بين يديه لينهلوا من علمه ويتزودوا من بحره والسبب في ذلك عكوفه على كتاب ربه وملازمته كبار الشيوخ في عصره، حتى نضج علمه، واتسعت آفاقه ودوت الدنيا بإلهاماته وسلامة آرائه والذي يطالع التفسير الكبير وحده لا يخالجه شك في كثرة معارفه وصواب تخريجاته ودقة أفكاره.

ولقد ألف في شتى المعارف التي تشهد ببراعته، وتنوع ثقافته يقول عنه ابن خلكان صاحب كتاب (وفيات الأعيان): "وكل كتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورزق فيها سعادة عظيمة، فأغنى الناس الذين اشتغلوا بها، ورفضوا بها كتب المتقدمين، وهو أول من اخترع الترتيب والتصنيف في كتبه وأتى فيها بما لم يسبق إليه ..".

ويطيب لنا أن نستعرض مع القارئ بعض المعارف التي كان له فيها الابتكار والسبق.

(أ) الفقه والأصول

درس الفخر الرازي الفقه والأصول على والده في مدرسته الأولى، ولما شب عن الطوق جلس أمام كبار مشايخ عصره، وعكوفه على ما كتب السابقون وعندما أتقن هذين التخصصين أبحر في مذهب الإمام الشافعي، ودخل في مناقشات بناء مع أصحاب مدرسة الرأي اتباع أبي حنيفة النعمان وجادلهم في الكثير من آرائهم متأدبا في ذلك بأدب القرآن في قوله: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا شَكَّ لَقَدْ كَانَتْ لِهَذِهِ الْمَحَاوِرَاتِ وَالْمَجَادَلَاتِ الْأَثَرُ الطَّيِّبُ فِي إِثْرَاءِ

الفقه الإسلامي، وجعله صالحا لكل زمان ومكان.

وخصوصا ما يتعلق بفقه المعاملات والجنايات، والعلاقات بين الممالك والدول.

ولقد صنف الفخر الرازي في هذين العلمين الكتب التالية:

- (١) - كتاب المحصول.
- (٢) - كتاب إبطال القياس، وغير ذلك من المصنفات والتي سنذكرها بمشيئة الله مع كتبه ومصنفاته.
- ولقد تكلم ابن خلدون في مقدمته عند حديثه عن علم الأصول ذاكرة الجهد والفصل للفخر الرازي، لتبويب هذا العلم وتصنيفه وفهرسته على الأسس والقواعد التي توصل إليها فقال:
- " صنف في قواعد هذا الفن كتب أربعة:
- (١) - البرهان لإمام الحرمين.
- (٢) - المستصفى للغزالي.
- (٣) - كتاب العهد لعبد الجبار.
- (٤) - المعتمد لأبي الحسن البصري.
- وكانت هذه الكتب الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه، ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من فحول المتكلمين المتأخرين، وهما: الإمام نضر الدين بن الخطيب الري في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام، واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والاحتجاج، فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والحجج، والآمدي مولع

٢٠٤٠٣ (ب) علم الكلام

بتحقيق المذاهب وتنوع المسائل (١٦).

(ب) علم الكلام

لازم الفخر - كما قلنا سابقا - المجد الجلي، وقرأ عليه علم الكلام وطرق الجدل، ووقعت عينه على كتاب الشامل لإمام الحرمين، وهو كتاب مبسوط لخصه إمام الحرمين لنفسه من كتاب الإرشاد، واتخذ الناس مرجعا لهم فيما يعن من مسائل العقيدة فاستظهره في فترة وجيزة. هذا مع مئات الكتب في هذا العلم. وكان كالنحلة التي تقف على العديد من الزهور لا تمتصها؛ لتخرجها للناس عسلا مصفى، ومن الكتب التي صنفها الفخر في هذا العلم:

- (١) - تأسيس التقديس.
- (٢) - أسرار التنزيل وأنوار التأويل .. وقد عده بعض الباحثين في كتب التفسير.
- (٣) - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وغير ذلك من المصنفات يقول الإمام القفطي: إن الرازي وقف على تصانيف من قبله من علماء الكلام، وأطال الوقوف، وعلم من ذلك علما كثيرا، ويقول صاحب "وفيات الأعيان" فاق الرازي أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل.

(ج) علم الطب

كان الفخر الرازي موسوعة علمية منتقلة، استهوته بحار العلوم نفاض غمارها غير هياب ولا وجل ومن ذلك علم الطب، فقد برع فيه، وصنف فيه

(١٦) راجع المقدمة، ص (٤٥٥).

المؤلفات الكثيرة والأبحاث المطولة، ويظهر إتقانه للكثير من علوم الطب وصيدليات الدواء في تفسيره الكبير. هذا بالإضافة إلى المؤلفات المستقلة والتي كان لها دورها الكبير في تطور هذا العلم.

- (١) - مسائل علم الطب.
- (٢) - الجامع الكبير في الطب: لم يتم.
- (٣) - كتاب التشريح من الرأس إلى الحلق.
- (٤) - كتاب في النبض.

وغير ذلك من الأبحاث والوصفات الكثيرة المتعددة وإذا كان ذلك كذلك .. فما موقف العلماء من آراء الرازي وعلمه ..؟!

موقف العلماء من الفخر الرازي

قلّ أن نجد عالماً ممن سبق الرازي، أو ممن لحقوا به كانت له مقالة في أصول الدين اتفق الناس على رأي واحد فيه، بل قلّ أن نجد عالماً كان ذا مكانة في عصره تقاربت آراء الناس في علمه وفضله وعقيدته، ومن هنا كانت الأحكام على علمائنا الأعلام مختلفة أشد الاختلاف، ومتباينة أشد التباين، من ذلك ابن جرير الطبري مثلاً، يقال فيه: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب. يعني كتابه في التفسير، ويقال: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه.

ولكن الحنابلة ببغداد وأصحاب الحديث بها حضروا مجلسه وسمعوا منه بعض ما حدث به ثم وثبوا عليه ورموه بحابرهم، وكانت ألوفاً، فقام ودخل داره، فرموا داره بالحجارة، حتى صار على بابه كالتل العظيم، ويقال: إنه دفن بليل خوفاً من العامة لأنه كان يتهم بالتشيع. وأبو بكر الباقلاني صاحب "إعجاز القرآن" في رأي ابن خلكان أوحده زمانه، وانتهت إليه الرياسة في مذهبه، ويقول عنه الخطيب البغدادي: كان الباقلاني ثقة، وأما الكلام فكان أعرف الناس به، ويقول عنه ابن تيمية: أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، ولكن هذا الإمام الورع الزاهد عند ابن حزم الظاهري مظلم الجهالة، ومن أهل الضلالة مشرك يقدر في النبوت، أحقّ يكيد للإسلام، وعند أبي حيان التوحيدي على مذهب "الخرمية" وعند أبي حامد الأسفراييني مبتدع، ويدعو الناس إلى الضلالة. والإمام الغزالي حجة الإسلام قد كاد ينعقد الإجماع على غزارة علمه وسمو نفسه، وقد روي عن الإمام النووي قوله في كتاب الغزالي: كاد الإحياء يكون قرآناً.

هذا الإمام الصوفي الزاهد في رأي الطرطوشي كاد ينسلخ من الدين.

وتلقى كتبه من علماء الأندلس أسوأ ما لقيت كتب على أيدي علماء، يحرقونها، ويفتون الملوك بوجوب حرقها وإعدامها (١٦).

فأرأي علماء الأمة الإسلامية في الفخر الرازي علماء الأمة المعاصرين له، واللاحقين به .. ؟

هل اختلفت فيه العلماء، هل رمى الفخر بما رمى به العلماء قبله أم أنه كان فريد عصره وجوهرة زمانه؟ إننا نرى أنه أصابه ما أصاب غيره من المدح والقدح، ويطيب لنا أن نستعرض سوياً آراء المادحين والشائئين له وعلى الله قصد السبيل.

(١٦) راجع الإمام فخر الرازي .. حياته وآثاره للدكتور علي محمد حسن العماري، ص (٩٢)، (٩٣) بتصرف.

العلماء المنصفون للفخر الرازي

يقول الحافظ ابن كثير عنه في موسوعته: البداية والنهاية: هو ابن الخطيب، أحد فقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الجار والصغار. صنف نحو مائتي مصنف، ومنها التفسير الحافل وكتاب المطالب العالية، وكتاب المباحث المشرقية، وكتاب الأربعين. وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغيرهم، وبنيته له مدارس كثيرة في بلدان شتى، وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء، والعلماء والأمرء والفقراء والعامة.

وكانت له عبادات وأوراد من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويقول عنه صاحب طبقات الشافعية: عبد الوهاب بن علي السبكي: "إمام المتكلمين، ذو الباع الواسع في تعليق العلوم، خاض من المعارف في بحار عميقة، وراض النفس في دفع أهل البدع، فالقائل بالجهة في أخس الجهات، حتى نادوا بالشور، وزال عن الناس اقتراؤهم ومكرهم، ومكر أولئك هو يبور.

أما النصاري واليهود، فأصبحوا جميعاً وقلوبهم شتى، ونفوسهم حيارى، ورأيت الفريقين سُكاري وما هم بسُكاري.

وما من نصراني رآه إلا وقال: أيها العالم لا نقول بالتثليث بين يديك، ولا يهودي إلا سلم قال: إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ.

وأما علوم الحكماء، فقد تدرع بطباها، ودخل من كل أبوابها حتى قال منصفهم هذا (من لدن حكيم).

وأما الشرعيات، تفسيرا، وفقها، وأصولا، وغيرها فكان بحرا لا يجارى وبدرا هداه يشرق، فهو الحجة الثانية على قاض العقل والشرع، ولقد أجاد ابن عنين حيث يقول:
ماتت بدع تهادى عمرها
دهرا وكاد ظلامها لا ينجلي
وعلا به الإسلام أرفع هضبة
ورسا سواه في الحضيض الأسفل

٢٠٤٠٦ العلماء الذين قالوا وتقولوا عليه

العلماء الذين قالوا وتقولوا عليه
يقول عنه الإمام الذهبي في كتابه: (ميزان الاعتدال).
"له تشكيكات" على مسائل من دعم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت قلوبنا.
إن الإمام الذهبي: عالم له في مجال التدقيق شيء كثير، وكتابه ميزان الاعتدال يعد معلة في التراث الإسلامي: وكنا نتمنى أن يدلنا على بعض هذه التشكيكات ولكنه لم يفعل وهذه قضية شائكة نرجو أن يعصمنا الله من الخوض فيها.
وكان العالم سراج الدين السرمياحي ينقم كثيرا على الفخر الرازي، وقد ألف كتابا أسماه (المأخذ) في جزئين، بين فيهما ما جاء في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان يقول: الرازي يورد شبه المخالفين في المذهب على غاية ما يكون من التحقيق والتدقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاد.
وقال الطوخي وهذا دأبه في كتبه الكلامية حتى اتهمه بعض الناس، وكأنه خلاف ظاهر حاله.
إن ما قاله العلماء قد يكون حقا وصدقا، وقد يكون منبعه غير العلماء التي يقول ابن عباس رضي الله عنهما:
"إن العلماء يتغيرون تغاير التيوس في ذروها".
وقد يكون اجتهاد من العلماء والاجتهاد مقبولا ما دام في حدود الشرع ويثاب عليه صاحبه حتى وإن كان خطأ. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
(المجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران)).

إن الفخر الرازي: نجم أضاء في سماء المجتمع الإسلامي فهدى الناس إلى كثير من الحق، وأرشدهم إلى دينهم وكتاب ربهم فجزاه الله خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته، والآن: لماذا أقدمنا على تحقيق هذا الكتاب ..؟! وما الدافع إلى ذلك ..؟! وماذا قدمنا فيه؟ وما العمل الذي نرجو صوابه من الله؟! للإجابة على ذلك علينا أن نقدم للقارئ عملنا في هذا السفر الجليل، وعلى الله الهداية والتوفيق.

٢٠٤٠٧ مصنفات الفخر الرازي

مصنفات الفخر الرازي

ذكر العلماء الكثير من مؤلفات هذا الرجل العملاق، والتي كان يقصد بها وجه الله تعالى، والدفاع عن دينه، ضد هؤلاء المنحرفين الضالين ممن يسمون أنفسهم بالباطنية، والجهمية، والسيئة، والبيانية والكرامية .. وغير هؤلاء الكثير، فأخرص صوتهم، وفرق جمعهم، وأظهر زيفهم وأبطل كيدهم ويطيّب لنا أن نقدم بعض هذه المؤلفات:

- (١) - التفسير ويسمى التفسير الكبير.
- (٢) - كتاب الطريقة العلائية في الخلاف - أربع مجلدات.
- (٣) - كتاب (لمحصل) في علم أصول الفقه.
- (٤) - كتاب في إبطال القياس.
- (٥) - كتاب فضائل الصحابة.
- (٦) - كتاب مناقب الشافعي.

- (٧) - كتاب نهاية العقول في دراية الأصول.
 - (٨) - كتاب المحصل في علم الكلام.
 - (٩) - كتاب المطالب العالية (في علم الكلام) خمس مجلدات.
 - (١٠) - كتاب الأربعين في أصول الدين.
 - (١١) - كتاب تأسيس التقديس (مجلد).
 - (١٢) - كتاب القضاء والقدر.
 - (١٣) - كتاب رسالة الحدود.
 - (١٤) - كتاب تعجيز الفلاسفة (بالفارسية).
 - (١٥) - كتاب الخمسين في أصول الدين.
 - (١٦) - كتاب الأخلاق.
 - (١٧) - كتاب الملخص في الحكمة.
 - (١٨) - كتاب المباحث المشرقية.
 - (١٩) - كتاب الإشارات .. وهو تلخيص لكتاب الإشارات لابن سينا.
 - (٢٠) - رسالة الجواهر الفرد.
 - (٢١) - رسالة في النفس.
 - (٢٢) - رسالة في النبوات.
- وغير ذلك .. رحم الله الفخر الرازي .. وجعل مثواه الجنة وحشره مع المؤمنين العاملين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

٢٠٤٠٨ عملنا في هذا السفر الجليل

عملنا في هذا السفر الجليل

لماذا قننا بإعادة تحقيق هذا الكتاب .. ؟

وهل الكتاب بهذه الصورة - التي كان عليها - في حاجة إلى إعادة تحقيقه مرة أخرى .. ؟ وتجليه ما فيه؟
ونقول: إن الكتاب فعلا كان في حاجة إلى النظر فيه مرة أخرى، لتقييم بعض نصوصه التي كانت في حاجة إلى تقويم، والتعريف بأعلامه، والتي لم يترجم لها، وتخرج بعض أحاديثه التي لم تخرج. ترقيم الكثير من آيات القرآن التي لم ترقم.
أضف إلى ذلك أن الكتاب لم يحظ بما حظيت به كتب التراث التي حققت قبل ذلك من التبويب والتفصيل، ووضع الفهارس لها، وغير ذلك من الأشياء التي تلزم الكتاب المحقق.

ونستطيع أن نضع أمام القارئ ثبنا بالأشياء التي دعنا إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب.

أ) الأعلام لم تترجم، ولم يعرف بها، وهذا شيء له قيمته عند حكمنا على أقوالهم التي وردت في الكتاب.

ب) ما ذكره المصنف من الكتب والمراجع بقي كما هو لم يعرف به، ولم يدل عليه.

ج) وجود بعض التحريفات في أسماء الأعلام والرجال الذين ورد ذكرهم في الكتاب.

د) وجود بعض التحريفات في الآيات القرآنية في النسخ المطبوعة، وهي كثيرة على العد والحصص، وسنرفق بمشئته الله في نهاية الكتاب ثبنا بتصويب الآيات في هذه الطبعة.

ه) سنقوم بمشئته الله بعمل الفهارس الآتية، والتي خلت منها تماما الطبعة السابقة وهي كالآتي:

- (١) - فهرس الآيات القرآنية.
- (٢) - فهرس الأحاديث النبوية.
- (٣) - فهرس الأعلام.
- (٤) - فهرس اللغويات الموجودة في الكتاب.
- (٥) - فهرس الأشعار والأماكن.

(٦) - فهرس الموضوعات.

وبعد .. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا هذا خالصاً لله تعالى وأن ينفع به الأمة الإسلامية حتى تعود إلى سابق عهدها من المجد والسؤدد أيام كانت حافظة لكتاب الله تعالى، عاملة على تطبيق الشرع في المجتمع كله، وتنفيذ أوامر الله تعالى في الصغير والكبير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

المحققان
الدكتور/ عبد الرحمن عميرة الشيخ/ عبد المنعم فرج درويش

٣ مقدمة المؤلف الإمام نحر الدين الرازي رحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف الإمام نحر الدين الرازي رحمه الله تعالى

الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول (١٧) من عجائب قدرته، وردع خطرات همهم النفوس (٢٧) عن عرفان كنه صفته يعلم عجب (٣٧) الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف المخلوقات (٤٧) في البحار الزاخرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، الذي عظم حلمه فعفى، وعدل في كل ما قضى، وعلم ما يمضي وما مضى، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٥٧) كان ولا مكان ولا حين ولا أوان، ولا وقت ولا زمان، ولا طل (٦٧) ولا غمام، ولا هواء ولا هوام، ولا خلق ولا أنام، ولا خامد ولا جامد، ولا راكد ولا هامد، ولا متحرك ولا ساكن ولا ظاهر ولا باطن ولا لوح ولا قلم، ولا جسم ولا روح، ولا عرش ولا كرسي ولا جني ولا إنسي، ولا خفض ولا رفع، ولا ضر ولا نفع ولا طول ولا عرض، ولا سماء ولا أرض، ولا ليل ولا نهار، ولا جنة ولا نار، واحد وحداني، ليس معه إله ثان باق لا يبلى، دائم لا يفنى، عالم لا يلهو، حافظ لا يسهو، جبار لا يضام، عزيز لا يرام، حي لا يموت، ذو الملك والملكوت، والعزة والجبروت أحده حمدا يليق

(١٧) المقل: جمع مقلة وهي العين وإضافتها إلى العقول مجاز.

(٢٧) همهم النفوس: أفكارهم وماتهم به عند الرؤية في الأمر.

(٣٧) عجب: يقال عجب عجا وعجيجا رفع صوته وصاح، وفي الحديث: أفضل الحج العجب، والشج. والعج: رفع الصوت بالتلبية، والشج: سيلان دم الهدي، ويقصد ويعلم الأصوات المرتفعة المختلطة للوحوش. راجع لسان العرب، مادة: عج.

(٤٧) () أن الكلمة مكتوبة (لتبنا) ولا معنى له.

(٥٧) طه: (٧)، (٨).

(٦٧) الطل: صغار المطر، وهو أرسخ المطر. راجع ابن سيده.

بعلو شأنه وباهر برهانه وقديم إحسانه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقرونة بالصدق والصواب مبرأة عن الشك والارتياب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (١٧) صلي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.

أما بعد فهذا كتاب نرجو من فضل الله العظيم وإحسانه القديم أن يوفقنا لنظمه وتنقيحه وتهذيبه وتلويحه ورتبناه على أربعة أقسام: القسم الأول ما يتعلق بعلم الأصول والثاني ما يتعلق بعلم الفروع والثالث ما يتعلق بعلم الأخلاق وتصفية الباطن والرابع ما يتعلق بالمناجات والدعوات ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لإتمامه إنه خير مأمول وأكرم مسؤول.

(١٧) اقتباس من القرآن، الصف: (٩).

٤ القسم الأول من هذا الكتاب ما يتعلق بعلم الأصول

٤.١ الفصل الأول: في أسرار كلمة (لا إله إلا الله)

٤.١.١ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

القسم الأول من هذا الكتاب ما يتعلق بعلم الأصول

واعلم أن القرآن العظيم قد دلّ على أن معاهد الإيمان مبنية على أمور أربعة كما قال سبحانه وتعالى وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (١-)، ونحن رتبنا علم الأصول على هذه القواعد الأربعة:

القاعدة الأولى: في معرفة الله تعالى.

واعلم أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بأمر خمسة: معرفة الذات والصفات والأفعال والأحكام والأسماء. ونحن جعلنا معرفة الله تعالى مبنية على هذه الأصول الخمسة:

الباب الأول .. معرفة الذات وفيه فصول:

الفصل الأول: في أسرار كلمة (لا إله إلا الله)

قال تعالى لرسوله:

فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (٢-)

واعلم أنه تعالى قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار والسبب فيه أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول (٣-) والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع. والأصل يجب تقديمه على الفرع فإنه ما لم يعلم وجود الصانع امتنع الاشتغال بطاعته وخدمته وهذه الدقيقة معتبرة في أي كثيرة.

أولها: أن إبراهيم عليه السلام لما اشتغل بالدعاء قدم المعرفة على الطاعة فقال: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٤-) فقلوه: هب لي حكماً

(١-) البقرة: (٢٨٥).

(٢-) محمد: (١٩).

(٣-) أي علم أصول الدين (العقائد)، ويسمى علم الدين والفقهاء الأكبر.

(٤-) الشعراء: (٨٣).

والحقني بال صالحين إشارة إلى استكمال القوة النظرية بمعرفة حقائق الأشياء وقوله والحقني بال صالحين إشارة إلى استكمال القوة العملية بالاجتناب عن طرقي الإفراط والتفريط فقدم العلم على العمل والله أعلم.

وثانيهما: أنه تعالى لما أوصى إلى موسى عليه السلام راعى هذا الترتيب فقال تعالى: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي (١-) فقلوه: لا إله إلا أنا إشارة إلى علم الأصول وقوله فاعبدني إشارة إلى علم الفروع.

وثالثهما: أن عيسى عليه السلام لما أنطقه الله في وقت الطفولة (٢-) قال: "أتاني الكتاب" إشارة إلى علم الفروع، فان الاحتياج إلى الكتاب إنما يكون في معرفة الأحكام والشرائع لا في معرفة ذات الله وصفاته.

ورابعهما: الآية التي نحن فيها على ما قررنا ولا نزاع أن أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام هؤلاء الأربعة فلما ثبت أن الله تعالى قدم الأمر بمعرفة الأصول على معرفة الفروع في حق هؤلاء الأنبياء المكرمين ثبت أن الحق الصحيح الصريح ليس إلا ذلك ومما يؤيد ذلك وجوه أخرى:

أحدها أن أكثر المفسرين على أن أول ما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ

الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٣٦) وهذه الآية مشتملة على دلائل التوحيد وذلك أن أظهر الدلائل الدالة على وجود الصانع الحكيم تولد الإنسان من تلك النطفة. ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية على لطيفة عجيبة ولا يتأتى شرحها إلا في

(١٦) طه: (١٣) - (١٤).

(٢٦) الطفولية: هكذا وجدت في النسخة الموجودة بحوزتنا وصحتها الطفولة.

(٣٦) العلق: (١) - (٥).

معرض السؤال والجواب. فإن قال قائل لا بد، في رعاية النظم بين آخر الكلام وأوله وهاهنا ذكر الله تعالى تولد الإنسان من النطفة فقال الذي خلق .. خلق الإنسان من علق ثم ذكر بعده:

علم الإنسان ما لم يعلم، فأى مناسبة بين هذين الأمرين؟

والجواب أن أخس المراتب وأدناها العلق وذلك لأنه يستقذرها كل أحد وأعلى المراتب وأشرفها كون الإنسان عالما محيطا بحقائق الأشياء، كأنه قال تعالى: عبدي: تأمل إلى أول حالك حيث كنت علقة وهي أخس الأشياء وإلى آخر حالك حيث صرت ناطقا عالما بحقائق الأشياء وهو أشرف المراتب حتى يظهر لك أنه لا يمكن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الدرجة الرفيعة الشريفة إلا بتدبير أقدر القادرين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى عن قول الظالمين.

وثانيها أنه تعالى في أول سورة البقرة مدح المؤمنين من أول السورة إلى قوله الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)

ثم ذم الكافرين في آيتين أولهما قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٦). ثم ذم المنافقين في ثلاث عشرة آية، أولها قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ) إلى قوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ) (٣٦).

ثم لما مدح المؤمن وذم الكافر والمنافق كأنه قيل هذا المدح والذم لا يستقيم إلا بتقديم الدلائل على أسباب التوحيد والنبوة والمعاد فإن أصول الإسلام هي هذه الثلاثة فلهذا السبب

(١٦) البقرة: (١) - (٥).

(٢٦) البقرة: (٦) - (٧).

(٣٦) البقرة: (٨) - (٢٠).

بين الله تعالى هذه الأصول الأربعة بالدلائل القاطعة فبدأ أولا بإثبات الصانع وتوحيده وبين ذلك بخمسة أنواع من الدلائل. أولها: أنه تعالى استدل على التوحيد بأنفسهم وإليه الإشارة بقوله:

رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.

وثانيهما: بأحوال آبائهم وأجدادهم وإليه الإشارة بقوله وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

وثالثهما: بأحوال الأرض وإليه الإشارة بقوله: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (١٦).

ورابعها: بأحوال السماء وإليه الإشارة بقوله: وَالسَّمَاءَ بَنَاءً (٢٦).

وخامسها: بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض وإليه الإشارة بقوله: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (٣٦) فإن السماء كالأب والأرض كالأم تنزل قطرة من صلب السماء إلى رحم الأرض فيتولد منها أنواع النبات. ولما ذكر هذه

الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٦) وذلك لأن هذه الدلائل تدل على وجود الصانع من وجه وعلى كونه تعالى واحدا من وجه آخر، فإنها من حيث أنها حدثت مع جواز أن لا تحدث ومع جواز أن تحدث على خلاف ما حدث يدل على وجود الصانع القادر، ومن حيث أنها حدثت لا على وجه الخلل والفساد دلت على وحدة الصانع

- (١٦) البقرة: (٢٢).
(٢٦) البقرة: (٢٢).
(٣٦) البقرة: (٢٢).
(٤٦) البقرة: (٢٢).

كما قال تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (١٦). فلهذا السبب ذكر بعد تلك الدلائل الخمس ذينك المطلوبين: أحدهما إثبات الصانع والثاني إثبات أنه واحد لأن قوله تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً مشتمل على إثبات الإله وعلى إثبات كونه واحداً ثم هاهنا لطيفة أخرى مرعية في هذه الآية وهي إن الترتيب الحسن المفيد في التعليم من الأظهر فالأظهر مرتقياً من الأخفى فالأخفى وهذه الدقيقة مرعية في هذه الآية وذلك أنه سبحانه وتعالى قال:

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فجعل استدلال كل عاقل بنفسه مقدماً على جميع الاستدلالات لأن إطلاع كل أحد على نفسه أتم من إطلاعه على أحوال غيره فيجد بالضرورة من نفسه أنه تارة يكون مريضاً وتارة صحيحاً وتارة متلذذاً وتارة متألماً وتارة شاباً وتارة شيخاً والانتقال من بعض هذه الصفات إلى غيرها ليس باختياره ولا باختيار أحد وأيضاً فكثيراً ما يجتهد في طلب شيء فلا يجد وكثيراً ما يكون غافلاً عنه فيحصل وعند ذلك يعلم كل أحد عند نقض العزائم وفسخ الهمم أنه لا بد من مدير يكون تديره فوق تدبير البشر وربما اجتهد العاقل الذكي في الطلب فلا يجد والغرّ الغبي يتيسر له ذلك المطلوب فعند هذه الاعتبارات يلوح له صدق قول الشافعي رضي الله عنه:

ومن الدليل على القضاء وكونه ... بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق
ويظهر له أن هذه المطالب إنما يحصل ويتيسر بناء على قسمة قسام لا يمكن منازعته ومغالته كما قال تعالى: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٢٦). ثم إن مراتب هذه الاعتبارات غير محصورة .. فتارة كما في قوله

- (١٦) سورة الأنبياء: (٢٢).
(٢٦) الزخرف: (٣٢).

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ (١٦) وأخرى كما في قوله تعالى: قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٢٦) وبالجملة فلما كان إطلاع كل أحد على أحوال نفسه أشد من إطلاعه على أحوال غيره لا جرم قدم هذا الدليل على سائر الدلائل ثم هذه المراتب يتلوها مرتبة أخرى وهي علم كل واحد بأحوال آبائه وأجداده وأهل بلده ثم هذه المرتبة الثانية يتلوها مرتبة ثالثة وهي علم الإنسان بأحوال الأرض التي هي مسكن الخلائق فإنها مختلفة الأجزاء كما قال: وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ (٣٦) وقال أيضاً: وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٤٦) ثم هذه المرتبة الثالثة يتلوها مرتبة رابعة وهي العلم بأحوال الأفلاك فإن بعضها يخالف البعض في اللون والسفل والصغر والكبر والبطؤ والسرعة واختلاف أحوال الكواكب المذكورة فيها كما قال تعالى: كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٥٦) وقال: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وقال: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (٦٦) وقال: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (٧٦) وقال: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (٨٦) وقال تبارك وتعالى: الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَرَأَ مُنِيراً (٩٦)، وقال في سورة نوح: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً (١٠٦) وقال في سورة يس: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

- (١٦) النحل: (٦٢).
(٢٦) الأنبياء: (٤٢).
(٣٦) الرعد: (٤).
(٤٦) فاطر: (٢٧).
(٥٦) يس: (٤٠).

- (٦٠) الرحمن: (١٧).
- (٧٠) المعارج: (٤٠).
- (٨٠) الأعراف: (٥٤).
- (٩٠) الفرقان: (٦١).
- (١٠٠) نوح: (١٥) - (١٦).

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (١٠٠) وقال تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِالْحَنَسِ * الْجَارِ الْكُنَسِ * وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ (٢٠٠). وبعد هذه المرتبة الرابعة مرتبة خامسة وهي الأحوال المنزلة من السماء والأرض وهي نزول المطر من صلب السماء ووقوعه في رحم الأرض ثم بعد ذلك يحدث في الأرض الواحدة أنواع من النبات بحيث يخالف كل واحد منها صاحبه في اللون والشكل والطعم والخاصية فنه ما يكون قوتا ومنه ما يكون علفا لسائر الحيوانات فذكر في تفصيل المطعومات قوله تعالى: أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٣٠٠) إلى آخره وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (٤٠٠) بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أوراق الورد وجدت أحد وجهيها في غاية الحمرة والوجه الآخر في غاية الصفرة مع أنها تكون في غاية الدقة وقلة الثخانة ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة تأثير الكواكب وحركات الأفلاك والطبائع إلى كل واحد من وجهي تلك الورقة الدقيقة جدا من الورد نسبة واحدة فاختصاص أحد وجهي تلك الورقة بالحمرة والأخرى بالصفرة لا بد وأن يكون لأجل القادر المختار الذي يفعله بالعلم والقدرة لا بالغلبة والطبيعة. وإذا عرفت ذلك ظهر أن الله تعالى في ترتيب هذه الدلائل الخمسة وتقديم بعضها على بعض حكما بالغة وأسرارا مرعية فسبحان من لا نهاية لعلمه ولا غاية لحكمته. ثم إنه تعالى لما بين دلائل الذات لإثبات الصانع ووحدانيته أردف هذه المسألة بمسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله وَإِنْ كُنْتُمْ فِي

- (١٠٠) يس: (٤٠).
- (٢٠٠) التكويز: (١٥) - (١٧).
- (٣٠٠) عبس: (٢٥) - (٢٦).
- (٤٠٠) الأنعام: (٩٥).

رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (١٠٠) وذلك لأن التحدي وقع بكل القرآن في قوله تعالى: قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٢٠٠) فلما عجزوا عن معارضة كل القرآن أتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن فقال: بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ فلما عجزوا عنه اتبعه بالتحدي بسورة فقال هاهنا: (بسورة من مثله) فلما عجزوا عنه اتبعه بالتحدي بآية: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) (٣٠٠) فلما عجزوا عنه مع توفر الداعي ظهر كونه معجزا باهرا وبرهانا قاهرا.

ثم إنه أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد وهي قوله تعالى:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (٤٠٠)

كأنه قيل إنا قدمنا مدح المؤمنين وذم الكافرين والمنافقين فلو لم يكن معاد يجد المحسن ثمة إحسانه ويجد المسيء عاقبة إساءته لم يكن ذلك لائقا بحكمتي وهذا هو المراد في قوله في "النجم" لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٥٠٠). وقال تعالى في "طه" وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (٦٠٠) وقال في "ص" أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٧٠٠) وظهر بما ذكرنا أنه تعالى لم يذكر

- (١٠٠) البقرة: (٢٣).
- (٢٠٠) الإسراء: (٨٨).
- (٣٠٠) الطور: (٣٤).
- (٤٠٠) البقرة: (٢٥).

(٥٦) النجم: (٣١).

(٦٦) طه: (١٤) - (١٥).

(٧٦) ص: (٢٨).

في أول كتابه إلا دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وثبت أنه لا بد من تقديم الأصول على الفروع فلهذا السبب قدم الله الأمر بالتوحيد على الأمر بالاستغفار فقال:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (١٦).

(الوجه الثالث) في تقرير هذا الأصل أنه تعالى قال في أول سورة النحل يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢٦).

فقوله (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) إشارة إلى علم الأصول، وقوله (فَاتَّقُونِ) إشارة إلى علم الفروع.

الوجه الرابع:

أن موسى عليه السلام لما ادعى الرسالة عند فرعون، قال له فرعون:

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٦) يعني أن رسالتك متفرعة على إثبات أن للعالم إلها؛ فما الدليل عليه؟

ثم إن موسى عليه السلام لم ينكر هذا السؤال بل اشتغل بذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع فقال: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٤٦) فاستدل على وجود الصانع أولا: بأحوال نفسه، وثانيا: بأحوال آباءه.

وهو نظير قوله في سورة البقرة: اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٥٦)؛ فظن بما ذكر وجود الفائدة في أنه تعالى ذكر أولا قوله

(١٦) محمد: (١٩).

(٢٦) النحل: (٢).

(٣٦) الشعراء: (٢٣).

(٤٦) الشعراء: (٢٦).

(٥٦) البقرة: (٢١).

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (١٦) وذكر ثانيا: (واستغفر لذنبيك) .. والله أعلم بحقائق كتابه؛ فهذا ما يتعلق بالدلائل القرآنية الدالة على تقديم علم الأصول على علم الفروع، ولنتأكد هذه الوجوه بخمسة عشر وجها:

الوجه الأولي: هو أن شرف العلم بشرف المعلوم فهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف فلما كان أشرف المعلومات ذات الباري وصفاته وجب أن تكون معرفته وتوحيده أشرف المعلوم.

الحجة الثانية (٢٦): أن العلم إما أن يكون دينيا أو يكون غير ديني، ولا أشك في أن العلم الديني أشرف من غير الديني، وأما العلم الديني فأما أن يكون علم الأصول أو ما عداه، أما ما عدا علم الأصول فإن صحته موقوفة على صحة علم الأصول؛ لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله وذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلم وأما المحدث فإنما يبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع على ثبوت نبوته، والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله تعالى، وذلك فرع على ثبوت التوحيد والنبوة؛ فثبت أن هذه بأسرها مفتقرة إلى علم الأصول، وظاهر أن علم الأصول غني عنها بأسرها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف.

الحجة الثالثة: أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خساسة ضده، فكلمها كان ضد الشيء أخس كان هو أشرف، ولا شك أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة وهما من أخس الأشياء فوجب أن يكون علم الأصول من أشرف العلوم.

الحجة الرابعة: أن شرف العلم تارة يكون لشرف موضوعه وتارة لشدة الحاجة إليه، وتارة لقوة براهينه ودلائله؛ وذلك لأن علم الحياة أشرف من علم

(١٧) محمد: (١٩).
 (٢٠) الحجة الثانية: غير التعبير بالوجه إلى التعبير بالحجة هنا وفي الثلاث عشرة الباقية.
 الطب نظرا إلى أنّ موضوع علم الهيئة أشرف من موضوع علم الطب، وإن كان علم الطب أشرف من حيث أنّ الحاجة إلى علم الطب أشد، وعلم الحساب أشرف منهما من حيث أن براهين هذا العلم أقوى، وعلم الأصول يستجمع لهذه الخصال:
 أما شرف الموضوع فذلك لأن المبحوث عنه ذات الله وصفاته وقدره وعظمته، ولا شك أنها أشرف، وأما شدة الحاجة فظاهر، لأن الحاجة إما في الدين وإما في الدنيا، أما في الدين فلأن من عرف هذه المطالب استحق الثواب العظيم وتخلص عن العقاب العظيم (١٧)، وصار من زمرة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين، ومن جهلها صار محروما من الثواب العظيم مستوجبا للعقاب الأليم وصار من زمرة الأبالسة والشياطين، وبقي في دركات الضلالة أبد الآباد ودهر الداهرين وأما في الدنيا، فلأن معظم مصالح العالم إنما تنظم بسبب الرغبة في الثواب والرغبة من العقاب وإلا لوقع الهرج والمرج في العالم.
 وأما قوة براهين هذا العلم فلأن براهينها مركبة من المقدمات البديهية الضرورية، وهي أقوى العلوم والمعارف فثبت أنّ علم الأصول مستجمع خصال الشرف فوجب أن يكون أشرف العلوم.
 الحجة الخامسة: أنّ هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ والتغيير ولا يختلف باختلاف النواحي والأمم بخلاف سائر العلوم فوجب أن يكون أشرف العلوم.
 الحجة السادسة: أنّ الإنسان لا يكون من أهل النجاة والدرجات إلا مع هذا العلم، وقد يكون من أهل النجاة وإن لم يتعلم شيئا من الفقه أصلا وألبتة.

(١٧) العظيم: كذا في الأصل، والظاهر: الأليم بقرينة قوله في الفقرة الآتية: (العذاب الأليم).
 أما لأنه لا بد في النجاة من علم الأصول فلأن الجاهل بالله العلي وصفاته الحق لا يكون من أهل النجاة بالإجماع وأما أنه قد تحصل النجاة بدون الفقه فلأن الإنسان قبل البلوغ لا يكون مكلفا بشيء من الأعمال؛ فإذا بلغ وقت الضحوة ففي هذه الساعة لم يجب عليه شيء من الصلوات والزكوات والصيامات وسائر العبادات؛ فلو مات في هذه الساعة مع المعرفة والتوحيد لقي الله مؤمنا حقا. ولو قدرنا أنّ هذا الذي بلغ كان امرأة ثم لما بلغت حاضت وبقيت مدة أخرى في البلوغ وهي غير مكلفة لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالقراءة فإذا انقضى زمان حيضها ماتت فهي قد لقيت حضرة الله تعالى مؤمنة حقا فعلمنا أنّ النجاة واستيجاب الدرجات لا يتوقف على الفقه وهي موقوفة على معرفة الأصول.
 الحجة السابعة: أنّ الآيات المشتملة على دلائل علم الأصول أشرف من الآيات المشتملة على دلائل علم الفروع بدليل أنه جاء في فضل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١٧) وَأَمَّنَ الرَّسُولُ (٢٠) وآية الكرسي وشهد الله (٣٠) ما لم يجيء مثله في فضل قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (٤٠) وَوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... (٥٠) ويا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ .. (٦٠) ولذلك فإن الزهاد والعباد مواظبون في شرائف الأوقات على قراءة هذه الآيات المشتملة على الألاهيات دون الآيات المشتملة على هذه الأحكام.
 الحجة الثامنة: أنّ الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة

(١٧) الصمد: (١).
 (٢٠) البقرة: (٢٨٥).
 (٣٠) آل عمران: (١٨).
 (٤٠) البقرة: (٢٥٢).
 (٥٠) البقرة: (٢٧٥).
 (٦٠) البقرة: (٢٨٢).
 آية، وأما البواقي فهي في (١٠) بيان التوحيد والرد على عبدة الأوثان، وأصناف المشركين؛ (٢٠) وفي إثبات النبوة والمعاد ومسألة القضاء والقدر.

وأما الآيات الواردة في القصص فالمقصود منها إما التوحيد وإما النبوة، أما على (٣٦) التوحيد (فهي الاستدلال) (٤٦) بها على قدرة الله تعالى وحكمته كما قال:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٥٦) وأما على النبوة فمن وجهين:

الأول (بألفاظ مختلفة) (٦٦) كما قال في سورة الشعراء بعد ذكر القصص:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (٧٦) ووجه الاستدلال به أنه عليه السلام لما لم يتعلم علما ولم يقرأ كتابا ولم يتتلمذ لأستاذ استحال منه رواية هذه القصص إلا عن وحي الله وتنزيله.

والثاني: أنه يذكر القصة الواحدة مرارا مختلفة (بألفاظ مختلفة) (٨٦)، وكل (ذلك) (٩٦) متشابهة في الفصاحة، مع أن الفصحى إذا ذكر القصة الواحدة (مرة واحدة) (١٠٦) بالألفاظ الفصيحة عجز عن ذكرها بعينها مرة أخرى بالألفاظ الفصيحة؛ فيستدل بفصاحة الكل على كونها من عند الله لا من عند البشر، فدل

(١٦) في زيادة من (ب).

(٢٦) وأصناف المشركين في (ب): والأصنام والمشركون.

(٣٦) على زيادة من (ب) يقتضيها السياق.

(٤٦) فهي الاستدلال في (ب) فهو ان يستدل.

(٥٦) يوسف: (١١١).

(٦٦) بألفاظ مختلفة ساقط في (ب).

(٧٦) الشعراء: (١٩٢) (١٩٣).

(٨٦) بألفاظ مختلفة ساقط في (ب).

(٩٦) ذلك ساقط في (ب).

(١٠٦) مرة واحدة ساقط في (ب).

هذا على أن معظم القرآن في علم الأصول فلنشر إلى (معاهد) (١٦) الدلائل أما دلائل التوحيد فتارة (بخلق) (٢٦) الإنسان من النطفة والله تعالى ذكر هذه الدلائل في القرآن أكثر من ثمانين مرة، وتارة بدلائل الآفاق وهي أحوال السماء والأرض والهواء والنبات والحيوان، وهي أظهر من أن يحتاج للشرح.

وأما الدلائل الدالة على الصفات فنقول: أما الذي يدل على العلم فكقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

(٣٦) (ثم أردفه بقوله جل وعز) (٤٦). هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (و) (٥٦) هذا هو دليل المتكلمين فإنهم

يستدلون بأحكام الأفعال وإتقانها على علم الفاعل؛ فهذا هنا استدلال سبحانه بتصوير المصور في ظلمات الأرحام على كون الفاعل عالما

وقال أيضا: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٦٦) وهو (غني عن) (٧٦) تلك الدلالة وقال تعالى:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (٨٦) وهذا تنبيه عن كونه تعالى عالما بكل المعلومات لأنه تعالى يخبر عن المغيبات فتقع تلك

الأشياء على وفق ذلك الخبر، وذلك يدل على كونه (٩٦) تعالى عالما بالمغيبات.

وأما صفة القدرة فكل ما ذكر الله تعالى في القرآن من الثمار المختلفة والحيوانات المختلفة مع استواء تأثير الطبايع والأفلاك فإنه يدل على صفة

(١٦) معاهد في (ب) معنى.

(٢٦) بانخلاق في (ب).

(٣٦) آل عمران: (٥).

(٤٦) ثم أردفه بقوله جل وعز ساقط في (ب).

(٥٦) وساقط في (أ).

(٦٦) الملك: (١٤).

(٧٦) غني عن في (ب) عين.

(٨٦) الأنعام: (٥٩).

(٩٦) في (ب) على أن كونه.

القدرة، وسيجيء الاستقصاء في هذه الدلائل القرآنية إن شاء الله تعالى.

الحجة التاسعة: أن الله تعالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام: أنهم كانوا طول عمرهم مشغولين بهذه الدلائل ولنذكر ما يدل على المقصود: أما الملائكة عليهم السلام فأنهم لما قالوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (١٦) كان المراد أن خلق أمثال هؤلاء سبب الشر والفتنة وذلك قبيح والحكيم لا يفعل القبيح؛ فأجابهم الله تعالى بقوله: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٦) والمعنى - والله أعلم - إني لما كنت عالماً بكل المعلومات كنت قد علمت في خلقهم وإيجادهم (٣٦) حكمة لا تعلمونها (٤٦) أنتم فلما سمعوا ذلك سكتوا. أما مناظرة الله تعالى مع إبليس - نعوذ بالله منه - فالقرآن ناطق بها وأما الأنبياء عليهم السلام فأولهم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى الحجة على فضله بأن أظهر عليه على الملائكة وذلك محض الاستدلال.

وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا (٥٦) ومعلوم أن مجادلة الرسول عليه السلام مع الكفار لا تكون في تفصيل الأحكام الشرعية فلم يبق إلا أنها كانت في التوحيد والنبوة وأيضاً فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (٦٦) ففي الحال ذكر ما يدل على التوحيد فقال: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ

(١٦) البقرة: (٣٠).

(٢٦) البقرة: (٣٠).

(٣٦) وإيجادهم في (ب) واتخاذهم.

(٤٦) تعلمونها في (ب) تعلمون بها.

(٥٦) هود: (٣٢).

(٦٦) نوح: (١٠).

خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً (١٦).

وأما إبراهيم عليه السلام فلاستقصاء في شرح أحواله يطول في هذا الباب (٢٦)، وله مقامات: أحدها مع نفسه وهو قوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (٣٦)، وهذا هو طريقة المتكلمين فإنه يستدل بأفولها وتغيرها على حدوثها ثم استدل بحدوثها على وجود محدثها كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٤٦) ثم إن الله تعالى عظم شأنه بسبب ذلك فقال: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ (٥٦) وأيضاً أتى وقت دعائه (٦٦) ما هو محض الاستدلال وهو قوله: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٦) إلى آخر الآية وثانيها (٨٦) حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه وهو قوله: يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٩٦) إلى آخر الآيات.

وثالثها حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل، أما القول فقوله: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (١٠٦) وأما الفعل فقوله: فَجَعَلْنَاهُمْ جُذُوداً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (١١٦).

(١٦) نوح: (١٥).

(٢٦) يطول في هذا الباب في (ب) (في هذا الباب يطول).

(٣٦) الأنعام: (٧٦).

(٤٦) الأنعام: (٧٨)، (٧٩).

(٥٦) الأنعام: (٨٣).

(٦٠) أتى وقت في (ب) قال في وقت.

(٧٠) الشعراء: (٧٨).

(٨٠) وثانيها إلى قوله (يخرج الخبساء في السماوات) ساقط في (ب).

(٩٠) مريم: (٤٢).

(١٠٠) الأنبياء: (٥٢).

(١١٠) الأنبياء: (٥٨).

ورابعها حاله مع ملك زمانه حيث قال: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (١٠٠) إلى آخر الآية فهذا كله مباحث إبراهيم في معرفة المبدأ، وأما بحثه في معرفة المعاد فهو قوله: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى (٢٠) آخره.

وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مباحثته مع فرعون. واعلم أن موسى عليه السلام كان يعول في الاستدلال على دلائل إبراهيم، وذلك لأنه حكى في سورة طه أن فرعون قال له ولهارون: فَنَرَبُّكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٣٠). وهذا هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام حيث قال:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ثُمَّ حَكَى تَعَالَى عَنْ مُوسَى فِي سُورَةِ الشَّعَرَاءِ (٤٠) أَنَّهُ قَالَ لِفِرْعَوْنَ: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ وهذا هو الذي عول عليه إبراهيم عليه السلام في قوله: الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فلما لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بدليل آخر فقال موسى عليه السلام:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (٥٠) وهذا هو الذي عول عليه إبراهيم عليه السلام في قوله: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (٦٠) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ثم إن موسى عليه السلام لما فرغ من تقرير دلائل التوحيد ذكر بعده دلائل النبوة فقال: أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ (٧٠) فهذا يدل على أنه عليه السلام فرّع بيان النبوة على بيان التوحيد

(١٠٠) البقرة: (٢٥٨).

(٢٠) البقرة: (٢٦٠).

(٣٠) طه: (٤٩).

(٤٠) الشعراء: (٢٦).

(٥٠) الشعراء: (٢٨).

(٦٠) البقرة: (٢٥٨).

(٧٠) الشعراء: (٣٠).

والمعرفة.

وأما سليمان عليه السلام فله مقامان: أحدهما في إثبات التوحيد والآخر في إثبات النبوة، أما المقام الأول في إثبات التوحيد فهو قوله سبحانه وتعالى حكاية عنه: أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٠٠) وهذه الآية دالة على وصف الله بالقدرة والعلم، أما القدرة فقوله: يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢٠) وسمى الخبوء بالمصدر، وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق والأموال، وإخراجه من السماء بالغيث ومن الأرض بالنبات، وتقريره ما قدمنا.

وأما العلم فيدل على ثبوته (٣٠) قوله: وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.

واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتخليص الدلالة على قانون الجدل على وجهين:

الأول: الإله يجب أن يكون قادرا على (٤٠) إخراج الخبء ويكون عالما بالخفيات والشمس ليست كذلك فهي لا تكون إلهًا، أما أنه سبحانه يجب أن يكون قادرا عالما بالخفيات فلما أنه كان (٥٠) واجب الوجود لذاته فلا يختص قدرته وعلمه ببعض المقدورات وبعض المعلومات دون البعض، وأما أن الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه وكل ما كان متناهيا في الذات كان متناهيا في الصفات، وإذا كان كذلك امتنع أن تكون الشمس قادرة على إخراج الخبء وعالمة بالخفيات وإذا لم يعلم من حالها ذلك لم

(١٦) النمل: (٢٥)، (٢٦). فقلوه هذه الآية الظاهر هاتان الآيتان.

(٢٧) النمل: (٢٧).

(٣٧) وأما العلم فيدل على ثبوته ساقط في (ب).

(٤٧) على إخراج إلى قوله بالخفيات ساقط في (أ) ويوجد بدله: (عالما على الوجه المذكور فلها).

(٥٧) كان: ساقط في (أ).

يعلم من حالها ذلك لم يعلم من حالها (١٧) كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار، فرجع حاصل هذا الدليل إلى ما ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله:

لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. (٢٧)

والوجه الثاني (٣٧) أن هذا إشارة إلى دليل إبراهيم في قوله: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وبيانه أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الشمس من المشرق إلى المغرب بعد أفولها فهذا هو المراد بإخراج الخبء في السماوات، وهو المراد من قوله إبراهيم: لَا أُحِبُّ الْآفَلِينَ (٤٧) ومن قوله: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ (٥٧) ومن قول موسى عليه السلام: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وحاصل الكلام يرجع إلى أن أفول الشمس وطلوعها يدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر؛ فكانت العبادة لقاهرها ومدبرها والمتصرف فيها أولى.

وأما إخراج الخبء في الأرض فالمراد منه إخراج النطفة من بين الصلب والترائب، وهو المراد من قول إبراهيم عليه السلام: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ومن قول موسى عليه السلام: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ.

فإن قيل: (٦٧) إن إبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلائل النفس على دلائل الأفلاك، فإن إبراهيم عليه السلام قال أولا: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ثم قال:

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وموسى عليه السلام قال أولا: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ثم قال: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فلم عكس سليمان هذا الترتيب؟ فقدم

(١٧) ذلك لم يعلم من حلها ساقط (أ).

(٢٧) مريم: (٤٢).

(٣٧) والوجه الثاني ساقط في (ب).

(٤٧) الأنعام: (٧٦).

(٥٧) ومن قوله إلى المشرق ساقط من (ب).

(٦٧) فإن قيل إلى قوله (يا أيها الملأ) ساقط من (ب).

دلائل السماوات على دلائل الأنفس فقال: الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قلنا: إن إبراهيم وموسى عليهما السلام كانت مناظرتهم مع من ادعى إلهية البشر فأن (نمرود وفرعون) كل واحد منهما كان يدعي الإلهية فلا جرم ابتداء إبراهيم وموسى عليهما السلام بإبطال إلهية البشر ثم انتقلا إلى إبطال إلهية الأفلاك والكواكب. وأما سليمان عليه السلام فإنه كانت مناظرته مع من يدعي إلهية الشمس؛ فإن الهدهد قال: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (١٧) فلا جرم ابتداء بذكر السماوات ثم بذكر الأرضيات ثم أن سليمان عليه السلام لما تم دلائل التوحيد قال بعده: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٧)، والمراد به أنه لما بين افتقار السماوات والشمس وسائر الكواكب إلى مدبر خالق ذكر بعد ذلك أن كل ما كان جسما فهو مخلوق ومربوب سواء كان عظيما أو صغيرا فقال: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فهذا مقام سليمان عليه السلام في تقرير دلائل التوحيد أما المقام الثاني له عليه السلام

في تقرير دلائل النبوة فهو قوله تعالى حكاية عنه: قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ (٣٦) وعلم أن كثيرا من الناس قالوا: ذلك الشخص الذي قال: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (٤٦) هو غير سليمان وظنوا أن الكاف في قوله "آتيك" خطاب مع سليمان عليه السلام وعلى هذا التقدير لا بد وأن يكون ذلك القائل غير سليمان عليه السلام إلا أن هذا ضعيف، بل الصحيح عندنا أن الآتي بذلك العرش هو سليمان وذلك لأنه عليه السلام إنما قال أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

(١٦) النمل: (٢٤).

(٢٦) النمل: (٢٦).

(٣٦) النمل: (٣٨) - (٤٠).

(٤٦) النمل: (٤١).

بذلك العرش هو سليمان وذلك لأنه عليه السلام إنما قال أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا (١٦) على سبيل التحدي فقال العفريت: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ فقال سليمان عليه السلام للعفريت: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فهذا الكلام قاله سليمان للعفريت تقريراً للتحدي به الذي ذكره أولاً وكسراً للعفريت وإظهاراً للعجز والذي يدل عليه وجوه:

(الأول) (٢٦) أن سليمان عليه السلام قد ذكر دلائل التوحيد أولاً فافتقر بعد ذلك إلى تقرير دلائل النبوة مع بلقيس فإن سليمان عليه السلام قد كلفها بالإقرار بالتوحيد والنبوة فلما ذكر دلائل التوحيد وجب عليه أن يذكر بعد ذلك النبوة وهذا معجز دال على النبوة فوجب جعله معجزاً لسليمان عليه السلام حتى يتم الدليل.

(الثاني) أن لفظة الذي موضوعه في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأن عنده علم الكتاب هو سليمان قال تعالى: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ (٣٦) وقال: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (٤٦) فوجب انصرافه إليه، أقصى ما في الباب أن آصف أيضاً كان عالماً بالكتاب إلا أن سليمان كان أعرف به من آصف لأن الرسول أعرف بكلام الله من غيره فكان صرف هذا اللفظ إلى سليمان أولى.

(الثالث) (٥٦) أن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصل لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان وذلك غير جائز.

(١٦) النمل: (٣٩).

(٢٦) الأول في ب منها في (ب) سقط هذا الوجه إلى قوله الثاني.

(٣٦) الأنبياء: (٨٠).

(٤٦) النمل: (١٧).

(٥٦) الثالث سقط هذا الوجه والوجه الرابع من (ب).

(الرابع) أن سليمان لو افتقر في هذا العرض إلى آصف لاقتضى ذلك قصور حال سليمان في أعين الخلق.

(الخامس) أن سليمان قال: هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ (١٦) وظاهره يقتضي أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله بدعاء سليمان (٢٦) فهذا ما يتعلق باشتغال سليمان عليه السلام بتقرير التوحيد والنبوة. والله أعلم.

أما عيسى عليه السلام فإنه أول ما تكلم شرح أمر التوحيد فقال: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ (٣٦) وشهادة حاله كانت دالة على صدق مقالته وهذه الكلمة الواحدة كانت جامعة لكل المقاصد أما دلالة على التوحيد فلأن إنطاق الطفل في زمن الطفولة لا يتأتى إلا من الإله القادر على كل المقدورات.

وأما دلالتها على النبوة فلأن اختصاصه بهذا الفعل الخارق للعادة دال على النبوة. وأما دلالتها على براءة أمه عن طعن اليهود فلأنه لا يليق بحكمة الحكيم تخصيص ولد الزنا بهذه الرتبة العالية والدرجة الشريفة ثم إنه عليه السلام بعد هذه الكلمة الوافية بتقرير كل

الأغراض انتقل إلى بيان الشرائع فقال: آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٤٠).

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن اشتغاله بتقرير دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أظهر من أن يحتاج إلى مزيد تقرير فيه وذلك لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان مبتلى بالرد على جميع فرق الكفار (فالأول) الدهرية الذين كانوا يقولون:

(١٠) النمل: (٤١).

(٢٠) فهذا ما يتعلق إلى الحجة العاشرة ساقطة في (ب).

(٣٠) مريم: (٣٢).

(٤٠) مريم: (٣٢).

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (١٠) والله تعالى أبطل قولهم بأنه خالق الدهر والزمان.

(والثاني) الذين ينكرون القادر المختار والله أبطل قولهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل في تأثير الطبايع والأفلاك .. (والثالث) الذين اثبتوا شريكا مع الله وذلك الشريك إما أن يكون علويا أو سفليا والشريك العلوي فمنهم من أثبت ذلك

الشريك هو الكوكب والشمس والقمر والله تعالى أبطله بدليل الخليل وهو قوله: لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٢٠) ومنهم من قال هو النور

والظلمة والله أبطله بقوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (٣٠) ومنهم من قال: (يزدان وأهرمن)

والله أبطله بقوله: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٤٠) وبقوله: إِذَا لَا بُدَّوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٥٠) وبقوله: وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ (٦٠). وأما الشريك السفلي فمنهم من قال بإلهية المسيح والله أبطله بقوله: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ (٧٠) ومنهم

من قال إنه هو الوثن والله أبطله بقوله: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (٨٠) (والرابع) الذين طعنوا في أصل النبوة وحكى الله عنهم قوله:

أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا؟ (٩٠) ثم أن الله رد عليهم بقوله:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّي (١٠٠) (والخامس) الذين طعنوا في التكليف تارة بأنه لا فائدة فيه والله تعالى رد عليهم بقوله: إِنْ أَحْسَنْتُمْ

أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (١١٠)

(١٠) الجاثية: (٢٤).

(٢٠) الأنعام: (٧٦).

(٣٠) الأنعام: (١).

(٤٠) الأنبياء: (٢٢).

(٥٠) الإسراء: (٤٤).

(٦٠) المؤمنون: (٩٣).

(٧٠) النساء: (١٧١).

(٨٠) النمل: (١٧).

(٩٠) الإسراء: (٩٤).

(١٠٠) الزخرف: (٣١). ((٦١) - الإسراء: (٧)).

(١١٠) الجاثية: (٢٤).

وأخرى بأن الحق هو الخير وهوينا في صحة التكليف وأنه تعالى أجاب عنه بقوله: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (١٠٠). (والسادس)

الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن مملوء من الرد عليهم ثم إن طعنهم كان من وجوه: تارة بالظن

في القرآن من حيث انه مشتمل على ذكر خسائس الحيوانات من البعوضة والنملة والذباب أجاب الله تعالى عنه بقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا (٢٠) وتارة بأن القرآن سحر وشعر فأجاب الله عنه بقوله:

فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (٣٠) وتارة بالتماس سائر المعجزات وهو قوله: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٤٠)

فأجاب الله تعالى عنه بقوله: بأن الدليل لو تم لم يبق للاقتراح في الزيادات فائدة وهو قوله: سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٥٠) وتارة بأن هذا القرآن نزل نجما نجما وذلك بطريق التهمة فأجاب الله عنه بقوله: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ (٦٠) وتارة يحتمل أن يكون هذا القرآن من إلقاء الجن والشیاطین كما في الشعر فأجاب الله تعالى عنه بقوله: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧٠) (السابع) الذين أنكروا الحشر والنشر والقرآن مملوء من الرد عليهم. فثبت بمجموع ما ذكرنا أن الاشتغال بدليل التوحيد والنبوة حرفة جميع الأنبياء عليهم السلام.

(١٠) الأنبياء: (٢٣).

(٢٠) البقرة: (٢٦).

(٣٠) البقرة: (٢٣).

(٤٠) الإسراء: (٩٠).

(٥٠) الإسراء: (٩٣).

(٦٠) الفرقان: (٣٢).

(٧٠) الشعراء: (٢٢١)، (٢٢٢).

(الحجة العاشرة) على نهاية شرف هذا العلم (١٠) قوله تعالى:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢٠) وليس المراد منه المجادلة في فروع الشرائع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة في الخوض معه في تفاريع الأحكام ومن أثبت نبوته فلا يخالفه (٣٠) فعللنا أن هذا الجدل المأمور به كان في تقرير مسائل الأصول وإذا ثبت هذا في حق الرسول ثبت في حق أمته لقوله تعالى حكاية عنه: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (٤٠) ولقوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٥٠) ولقوله عليه السلام (سنتي وسنة الخلفاء من بعدي).

(الحجة الحادية عشرة) (٦٠) قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. (٧٠)

وذلك يقتضي أن الجدل مع العلم لا يكون مذموما وأيضا حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا (٨٠) ومن المعلوم أن ذلك الجدل كان في تقرير دلائل الأصول وإذا ثبت بهذه الآيات أن الجدل في تقرير الدلائل مستحسن ثبت أن المراد من قوله تعالى: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٩٠) محمول على ذم الجدل في تقرير الباطل.

(١٠) هذا العلم في (ب) علم الأصول.

(٢٠) النحل: (١٢٥).

(٣٠) في (ب) فإنه لا يخالفه.

(٤٠) الأنعام: (١٥٤).

(٥٠) آل عمران: (٢٩).

(٦٠) الحجة الحادية عشرة من هنا إلى نهاية الحجة الرابعة عشرة ساقطة في (ب).

(٧٠) الحج: (٨).

(٨٠) هود: (٣٢).

(٩٠) الزحرف: (٥٩).

لَوْلَا أَنَّ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (١٠)

وقال في والد إبراهيم عليه السلام: لئن لم تنته لأرجنك وأهجرني ملياً (٢٠) وكل ذلك يدل على وجوب النظر وفساد التقليد.

(الحجة الخامسة عشرة) أنه تعالى حكى عنهم أنهم سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم عن أمور كقوله وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (٣٠) يسألونك عن الأنفال (٤٠) فذكر في هذه المواضع كذا وكذا إلا في آية واحدة وهي أنهم سألوا عن مسألة أصولية وهي قوله وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (٥٠) فهذا ذكر حرف التعقيب يعني يا محمد: اذكر هذا الجواب في الحال لأن هذه المسألة مسألة

أصولية فلا يجوز تأخير الجواب عنها لأن ذلك يقدح في الإيمان أما سائر المسائل فإنها فرعية فلا يكون تأخير الجواب عنها إلى وقت الحاجة ضارا فثبت بجموع هذه الدلائل (٦٠) وجوب تقديم الأصول على الفروع، فلا جرم قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَقَدْ أَمَرَ بِمَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِسْتِغْفَارِ.

- (١٠٠) الفرقان: (٤٢).
- (٢٠) مريم: (٤٦).
- (٣٠) البقرة: (٢٢٢).
- (٤٠) الأنفال: (١).
- (٥٠) طه: (١٠٥).
- (٦٠) الدلائل في (ب) البيانات.

٤.٢ الفصل الثاني في فوائد لا إله إلا الله

الفصل الثاني في فوائد لا إله إلا الله (الفائدة الأولى) أن هذا الذكر لما كان أفضل الأذكار فالعدو لما جاءته المحنة فزع إليه والولي لما جاءته المحنة فزع إليه أما العدو فلأن فرعون لما قرب من الغرق قال آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ (١٠٠) والمعنى أنه لا إله يقدر على أن يجعل النار راحة كما في حق إبراهيم عليه السلام والماء عذابا كما في حقي (إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) (٢٠) وأما الولي فكما في حق يونس عليه السلام قال تعالى: فِي حَقِّهِ فَتَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ والمعنى لا إله إلا أنت فإنك أنت الذي تقدر على حفظ الإنسان (٣٠) حيا في بطن الحوت ولا قدرة لغيرك على هذه الحالة فإن قيل كل واحد منهما نادى فلم قبل نداء أحدهما ولم يقبل نداء الآخر (٤٠) قلنا الفرق بينهما من وجوه.

الأول: أن يونس عليه السلام قد كان (٥٠) سبقت له المعرفة مع هذه الكلمة فسبق المعرفة إعانة على قبولها منه وإما فرعون فقد تقدمت له سبق الفكرة وذلك لأن الذي تقدم له في النداء إلى نفسه كما قال تعالى: فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٦٠) وأما يونس عليه السلام فقد كان ينادي الله تعالى: قال تعالى: وَلَا

- (١٠٠) يونس: (٩٠).
- (٢٠) في حقه ساقط من (ب).
- (٣٠) حفظ الإنسان في (ب) حفظ.
- (٤٠) الآخر: في (ب) الثاني.
- (٥٠) (كان) ساقط في (ب).
- (٦٠) النزاعات: (٢٣)، (٢٤).
- تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (١٠٠) وأيضا قال: فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٠) وهذا ينبهك على أن من حفظ الله في الخلوات يحفظه في الفلوات (٣٠).

(الثاني) (٤٠) أن يونس عليه السلام إنما ذكر هذه الكلمة مع الحضور فقال لا إله إلا أنت وكان في الحضور والشهود وأما فرعون فإنه قالها في الغيبة فقال إنه لا إله إلا الذي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على الغير وأيضا فقد قال تعالى فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا (٥٠) وفرعون قالها عند اليأس والغررة فلم ينفعه إيمانه نسأل الله العفو والعافية من كل لمة ومن مكر الله ونسأل الله أن يختم لنا بخير والمسلمين آمين.

(الثالث) أن فرعون ذكر هذه الكلمة على سبيل التقليد لبني إسرائيل فقال آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وأما يونس عليه السلام فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والإنكسار وذلك لأنه كان ينادي في الظلمات فحصل له العجز والإنكسار

بسبب تلك الظلمات بسبب الزلة وهي خروجه بلا إذن من الله تعالى فلما كانت هذه الكلمة مسبقة بالعجز والإنكسار ملحقة بهما لا جرم صارت مقبولة لقوله آمَنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.

(الرابع) أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة للمصلحة لا للعبودية بل لطلب الخلاص من الغرق بدليل قوله تعالى:

(١٦) القلم: (٤٨).

(٢٦) الصافات: (١٤٤)، (١٤٥).

(٣٦) حفظ الخ في (أ) حفظ الله في الخلوات والفرحات يحفظه في القلوات والترحات ولا يضيع عنده شيء.

(٤٦) (الثاني أن يونس) إلى نهاية الوجه الثالث ساقط في (ب).

(٥٦) المؤمن: (٨٥).

حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ (١٦) ولو خلص لعاد على طغيانه وكفره كما قال تعالى عن أهل الكتاب وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٦) وأما يونس عليه السلام فهو إنما (٣٦) قالها لما حصل له من الإنكسار بسبب التقصير في الطاعة والعبودية بدليل قوله بعده سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فظهر الفرق (٤٦) من هذه الوجوه (الفضيلة الثانية) (٥٦) لهذه الكلمة أنه تعالى أمر بك بطاعات كثيرة من الصلوات والصيام والزكاة والحج ويستحيل أن يكون موافقا لك في شيء منها ثم أمر بك بأن تقول لا إله إلا الله ثم أن الله تعالى يوافقك فيها فقال شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَى قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٦) والمقصود من التكرير (٧٦) وجهان.

الأول أن يكون العبد مواظبا على تكريرها طول عمره والثاني كأنه قال (٨٦) عبدي جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرها فاجعلها أنت أيضا أول عمرك وآخره حتى تفوز بالنجاة والسلامة وهاهنا نكت.

(الأول) أنه تعالى جعلك ثالث نفسه في هذه الآية وكفاك هذا نفرا.

(الثانية) أن يوسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزيرا فجاءه جبريل عليه السلام فقال له (٩٦) إن الله يأمرك أن تتخذ فلانا وزيرا لك (١٠٦) الذي شهد لك بالبراءة

(١٦) (ولو خلص) إلى (وأما يونس) ساقط من (ب).

(٢٦) الأنعام: (٢٨).

(٣٦) فهو إنما ساقط من (ب).

(٤٦) ظهر الفرق من (ب) فضيلة الفرق.

(٥٦) الفضيلة الثانية غير التعبير من الفائدة إلى الفضيلة هنا وفي ما بعده.

(٦٦) آل عمران: (٦).

(٧٦) من التكرير ساقط من (ب).

(٨٦) قال في (ب) قيل.

(٩٦) فقال له في (ب) وقال.

(١٠٦) الذي شهد إلى وزيرا ساقط من (ب).

من الفاحشة قد بلغ مبلغا من العلم فاتخذته وزيرا فنظر إليه يوسف عليه السلام فكان في غاية الدناءة فسأل جبريل عليه السلام عن السبب فقال إن له عليك حق الشهادة لأنه هو الذي شهد إن كَانَ قَيِّصُهُ قُدٌّ مِنْ قَبْلُ (١٦) الآية.

والإشارة إلى من شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنيا فمن شهد لله (٢٦) بالوحدانية والصمدية والبراءة من المعاييب والنقائص والأضداد والأنداد والجلال والتنزيه جدير وحقيق بأن يجد مغفرته ورحمته في العقبى والله الحمد والثالثة في الحديث أن الله (٣٦) ملائكة يؤمنون عند تأمين الإمام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (٤٦) والإشارة إلى من وافق تأمينه تأمين الملائكة .. مرة صار مغفورا له (٥٦) فمن وافقت شهادته بوحدانية الله شهد الله ألف مرة أن يصير مغفورا (٦٦).

والرابعة: (٧٦) أنه تعالى سماك وقت التخليق مختارا فقال: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (٨٦) وفي موضع الذنب جاهلا إنه كَانَ ظَلُومًا

جَهُولاً (٩٦) وفي موضع

(١٦) يوسف: (٢٦).

(٢٦) بالوحدانية إلى قوله ولله الحمد في (ب) هكذا (بالتوحيد والجلال ألا يجد مغفرته ورحمته في العقبي).

(٣٦) لله إنخ في (ب) أن الله وملائكته يؤمنون.

(٤٦) من ذنبه في (ب) يوجد (وما تأخر). والحديث رواه مسلم في كتاب الصلاة (٧٥) عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري في بدء الخلق (٧)، وأبو داود في الوتر (٩)، وأحمد بن حنبل في المسند (٣٠٢):

(٢).

(٥٦) مرة إنخ في (ب) مرة واحدة غفر له.

(٦٦) شهد الله إلى مغفورا في (ب) شهادة الملائكة آلاف مرة إلا يصير مغفورا له.

(٧٦) والرابعة من هنا إلى السابعة حكى ساقط من (ب).

(٨٦) القصص: (٦٧).

(٩٦) الأحزاب: (٧٢).

الرزق دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (١٦) وفي موقف الطاعة أجيرا فيؤفهم أجورهم (٢٦) وعند الشهادة عالما

والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط (٣٦) ثم إن العلم أفضل الدرجات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً (٤٦)

والغرض منه التنبيه على الدرجات فأنت من حيث أني خلقتك مختاراً فلك درجة موسى حيث قال وأنا اخترتك وحين أذنبت جاهل

والجهل عذر من بعض الوجوه وحيث تشتغل بطلب الرزق كالبيمة لأنه تكفل برزقك فما هو مقدر لك تصل إليه وما ليس مقدر

لك لا تصل إليه فكان الطلب عديم الفائدة فكان شبيهاً بأفعال البهائم وحين تشتغل بالعمل كنت كالأجير وكل ذلك درجات نازلة

أما حين تشتغل بالشهادة والتوحيد فأنت من العلماء الغائضين في لجة بحر التحقيق والتوحيد وبلغت الغاية القصوى في المنقبة والشرف

كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (٥٦).

الخامسة: قال تعالى وما تلك بينك يا موسى (٦٦) وقعت هذه الإشارة على العصا وعلى اليد أما العصا فقوله (تلك) وأما اليد فقوله

(بينك) وصارت العصا من قوة هذه الكلمة تلقف حبال السحرة وعصيم وصارت اليد يدا بيضاء وأدخل يدك في جيبك تخرج

بيضاء من غير سوء (٧٦) وكلمة لا إله إلا الله وهي صفة وحدانية وفردانية وجلاله وعزته إلا يستقل بإفناء آثار العصيان عن قلب

العبد وإنارة روحه بنور المعرفة والهداية.

(١٦) هود: (٦).

(٢٦) آل عمران: (٥٧).

(٣٦) آل عمران: (١٨).

(٤٦) النساء: (١١٣).

(٥٦) المجادلة: (١١).

(٦٦) طه: (١١٧).

(٧٦) النمل: (١٢).

السادسة: عصا موسى أخرج من الجنة فبطل عصي السحرة عندها فهذه الكلمة إنما ظهرت من شجرة العزة والربوبية والعظمة ونرجو

أن يبطل الذنوب عندها.

السابعة: حكى (١٦) عن الحجاج (٢٦) أنه أمر بقتل رجل فقال لا تقتلني حتى تأخذ بيدي وتمشي معي (٣٦) فأجابه إليه فقال

الرجل بحرمة صحبتي معك في هذه الساعة أن لا تقتلني فعفا عنه فيها هنا (٤٦) وقعت للمؤمن (٥٦) صحبة مع الله الكريم في هذه

الشهادة فنرجو الله أن يغفر له (٦٦).

الثامنة: (٧٠) وجد المؤمن بهذه الشهادة أبوة إبراهيم قوله تعالى: **مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ** (٨٠) وأمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: **وَأَزَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ** (٩٠) وأخوة المؤمنين: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (١٠٠) واستغفار الأنبياء: **وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** (١١٠) واستغفار الملائكة: **وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا** (١٢٠) وشفيعا مثل محمد صلى الله عليه وسلم: (شفاعتي

- (١٠) حكى في (ب) روي.
(٢٠) ولد عام (٤٠)، ونشأ في الطائف وانتقل إلى الشام، قلده عبد الملك أمر عسكره فقتل عبد الله بن الزبير، توفي عام (٩٥) هـ. راجع معجم البلدان، (٣٨٢): (٨).
(٣٠) معي في (ب) توحّد (في دارك) زيادة.
(٤٠) فهنا هنا في (ب) وهاهنا.
(٥٠) للمؤمن في (ب) للمؤمنين.
(٦٠) له في (ب) لهم.
(٧٠) الثامنة من هنا إلى (الفضيلة الثالثة لهذه الكلمة) ساقط من (ب).
(٨٠) الحج: (٧٨).
(٩٠) الأحزاب: (٦).
(١٠٠) الحجرات: (١٠).
(١١٠) غافر: (٥٥).
(١٢٠) غافر: (٧).

لأهل الكباثر من أمتي) (١٠٠). ومشاركة الله في الاسم: **الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ** (٢٠)؛ فذنبه ما أزال عنه هذه التشريفات أفترى أنه يخرجها عن رحمة الرحمان وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين؟!

التاسعة: يحكى أنه عرض على (نصر بن) أحمد (٣٠) عسكره فكان يسأل عن أسماء الرجال فيجيئونه؛ فسأل واحدا عن اسمه فسكت لأنه كان سميّه فقطن لذلك فأعطاه خلعة جسيمة؛ فإذا كان حال سمي الملك ذلك فكيف بمن كان سمي ربه تعالى؟ وفي الخبر: (يؤتى برجل يوم القيامة اسمه محمد فيقول الله تعالى له:

أما استحييت إن عصيتني وأنت سمي حبيبي؛ فأنا أستحي أن أعذبك وأنت سمي حبيبي) (٤٠).
فإذا كان لا يعذب سمي رسوله صلى الله عليه وسلم فترجو من فضله أن لا يعذب سمي نفسه وهو المؤمن.
الفضيلة الثالثة: لهذه الكلمة أن كل طاعة فإنه يصعد الملك بها فأما قوله: (لا إله إلا الله) فإنه يصعد بنفسه، دليله قوله تعالى: **إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ**

(١٠) الحديث رواه أبو داود في السنة (٢١)، والترمذي في القيامة (١١)، وابن ماجه في الزهد (٣٧)، وأحمد بن حنبل في المسند (٢١٣): (٣).
(٢٠) الحشر: (٢٣).

(٣٠) هو نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني أبو الحسن الشهير بالسعيد ولد في بخاري سنة (٢٩٣) هـ - (٩٠٥) م، ومات سنة (٣٣١) هـ - (٩٤٢) م، تولى الإمارة بعد مقتل أبيه عام (٣٠١) هـ إلا أن الرعية استصغره وكاد ينفرط عقد إمارته إلا أنه ما لبث أن شب ذكيا مقداما فجمع الجموع وقاتل الخصوم فاتسع سلطانه فشمّل خراسان وجرجان والري ونيسابور وتلك الأطراف. الأعلام ج (٣٣٨) / (٨) نقلا من ابن خلدون (٣٣٦) / (٤)، وابن الوردي (٢٧٥) / (١) وابن الأثير (١٣٠) / (٨) وشذرات الذهب (٢٣١) / (٢٠).

(٤٠) لم نقف على تخرّج لهذا الحديث في المراجع التي بين أيدينا.
الطّيب، ثم قال (١٠) **وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** (٢٠) أي العمل الصالح يرفعه الملك إلى الله تعالى (٣٠) هكذا قال بعضهم. (٤٠)

الفضيلة الرابعة: قول (٥٦) بعضهم: الحكمة في قوله تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٦٦) أن يوم القيامة يتجلى نور (٧٦) كلمة (لا إله إلا الله) فيمحق في ذلك النور (٨٦) نور الشمس والقمر؛ لأن تلك الأنوار مجازية عرضية ونور: (لا إله إلا الله) نور ذاتي، واجب الوجود لذاته والجواز يبطل في مقابله الحقيقة، فلا جرم يبطل كل نور في مقابلة هذا النور بل يبطل كل وجود في مقابلة هذا الوجود كما قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٩٦).

الفضيلة الخامسة (١٠٦): أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج، فإن التكليف الظاهرة تزول في عالم القيامة أما طاعة التهلل والتحميد فلا تزول عنهم، وكيف يمكن زوالها عنهم والقرآن يدل على أنهم مواظبون على الحمد؟ والمواظبة على الحمد توجب المواظبة على الذكر والتوحيد وإنما قلنا أنهم مواظبون على الحمد، لقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ (١١٦) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (١٢٦)

(١٦) ثم قال ساقط من (أ).

(٢٦) فاطر: (١٠).

(٣٦) تعالى في (ب) عز وجل.

(٤٦) هكذا قال بعضهم ساقط من (ب).

(٥٦) قول في (ب) قال.

(٦٦) التكويز: (١)، (٢).

(٧٦) نور ساقط من (ب).

(٨٦) النور ساقط من (ب).

(٩٦) القصص: (٨٨).

(١٠٦) الفضيلة الخامسة إلخ .. ساقطة من (ب).

(١١٦) الزمر: (٧٤).

(١٢٦) يونس: (١٠).

دَعَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة (٢٦) فثبت أنهم مواظبون على الحمد والمواظبة على الحمد مواظبة على الذكر لا محالة فعلنا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر والتوحيد.

الفضيلة السادسة: ما روى في الآثار أنه إذا قال العبد: لا إله إلا الله فإنه سبحانه (٣٦) يعطيه من الثواب بعدد كل كافر وكافرة على وجه الأرض) (٤٦).

قال المحقق: السبب في ذلك أنه كما قال هذه الكلمة فإنه قد رد على كل كافر وكافرة ثبت لله ضدا وندا وشريكا فلا جرم يستحق الثواب بعددهم.

الفضيلة السابعة (٥٦): قال السدي (٦٦) في قوله تعالى: حم عسق: الحاء حله وحكمه وحجته والميم ملكه ومجده والعين عظمتة وعلمه وعزه وعدله والسين سناؤه وسره والقاف قهره وقدرته، يقول الله تعالى بحلي وحكي وحجتي وملكي ومجدي وعظمتي وعزتي وعلي وعدي وسناني وسري وقدرتي وقهري لا أعذب في النار من قال مرة: لا إله إلا الله.

الفضيلة الثامنة: قيل: إذا كان آخر الزمان فليس لشيء من الطاعات فضل كفضل كلمة (لا إله إلا الله)؛ لأن صلاتهم وصيامهم يشوبهما الرياء

(١٦) فاطر: (٣٤).

(٢٦) يونس: (١٠).

(٣٦) سبحانه ساقط من (أ).

(٤٦) لم نجد هذا الحديث في المراجع التي بحوزتنا.

(٥٦) الفضيلة السابعة من هنا إلى قوله والثاني عن ابن عمر ساقط من (ب).

(٦٠) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي (أبو محمد) مفسر سكن الكوفة معجم المؤلفين ج (٢٧٦) / (٢) وأعيان الشيعة ج (٩) / (١٢) - (١٧).

والسمعة وصدقاتهم يشوبها الحرام ولا إخلاص في شيء منها وأما كلمة: (لا إله إلا الله) فهي ذكر الله، والمؤمن لا يذكرها إلا عن صميم القلب.

الفضيلة التاسعة: الأحاديث الواردة في فضل هذه الكلمة فالأول قوله عليه السلام: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) (١)، والثاني عن ابن عمر أنه عليه أفضل السلام قال: (ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا عند النشر) (٢)، وكأني انظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب ويقولون: الحمد لله أذهب عنا الحزن) (٣).
والثالث (٤): يروى أن المأمون لما انصرف من المرويريد العراق واجتاز نيسابور وكان على مقدمته علي بن موسى الرضا فقام إليه قوم من

(١٠) رواه الترمذي ((٣٣٨٠)) و ((٣٤٤٣))، وابن ماجه ((٣٨٠٠)) وابن حبان ((٨٣٤)) موارد) والخرائطي في فضيلة الشكر ((٢) / (٢)) والحاكم ((٥٠٣) / (١)) والبغوي في شرح السنة ((١٢٦٩)).
(٢٠) النشر: في (ب) النشور.

(٣٠) رواه الطبراني في الأوسط (ص ٤٣٦) - (٤٣٧) مجمع البحرين) وابن عدي في الكامل ((١٥٨٢) / (٤)) والخطيب في تاريخ بغداد ((٢٦٦) / (١)) و ((٢٦٥) / (١٠)) من حديث ابن عمر ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ((٢٦٦) / (١)) و ((٢٦٥) / (١٠)) من حديث ابن عمر ورواه الخطيب ((٣٠٥) / (٥)) من حديث ابن عباس ولا يصح).

ورواه ابن عساكر من حديث علي بن أبي طالب وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر. قال الحافظ العراقي في تخریج الإحياء رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأبو نعيم في الحلية، والقضاء علي في مسند الشهاب من رواية علي بن موسى عن آبائه وهو ضعيف جدا قال ابن طاهر في الكشف عن أخبار الشهاب رواية عن علي الرضي في الحلية أبو الصلب الهروي متفق على ضعفه ورواية عن علي عند القضا عن أحمد بن علي بن حذقة متهم بالوضع وأما قول صاحب الفردوس أن هذا الحديث ثابت مشهور فردود عليه. انتهى.

(٤٠) ... رواه القضا علي في مسند الشهاب ((١٤٥١)) من رواية علي بن موسى الرضي عن آبائه وهو ضعيف جدا. المشايخ وقالوا: نسألك بحق قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحدثنا بحديث ينفعنا؛ فروى عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى أنه قال: (لا إله إلا الله حصن، من دخل حصني أمن من عذابي) (١٠).

والرابع: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يفتح الله أبواب الجنة، وينادي مناد من تحت العرش أيتها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت فينادي الجنة وما فيها: نحن لأهل لا إله إلا الله ونشتاق إلى أهل لا إله إلا الله ولا نطلب إلى أهل لا إله إلا الله ولا يدخل علينا إلا أهل لا إله إلا الله، ونحن محرمون على من لم يقل لا إله إلا الله ومن لم يؤمن بلا إله إلا الله، وعند هذا تقول النار وكل ما فيها من العذاب لا يدخلها إلى من أنكر لا إله إلا الله ولا أطلب إلا من كذب بلا إله إلا الله وأنا حرام على من قال: لا إله إلا الله ولا إمتلئ إلا بمن جحد لا إله إلا الله وليس غيظي إلا على من أنكر لا إله إلا الله قال:

فتجيء رحمة الله ومغفرته ويقولون: أنا لأهل لا إله إلا الله وناصر لمن قال لا إله إلا الله ومحب لمن قال لا إله إلا الله ومتفضل على من قال لا إله إلا الله ويقول الله تعالى: أبحت الجنة لمن قال لا إله إلا الله وحرمت النار على من قال لا إله إلا الله وأغفر كل ذنب لمن قال لا إله إلا الله ولا أعجب رحمة ومغفرة عمن قال لا إله إلا الله وما خلقت الجنة إلا لأهل لا إله إلا الله فلا (نلاحظ) (٢٠) أهل لا إله إلا الله إلا بما يوافق لا (إله إلا الله). (٣٠)

والخامس: قال عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا

(١٠) والثالث إنلج من هنا إلى قوله: والسادس عن أنس إنلج ساقط من (ب).

(٢٠) نلحظ في الأصل: (نلخط).

(٣٠) لم نلج هذا الحديث في المراجع التي بحوزتنا.

إله إلا الله فإذا هم قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (١٦) قال بعض العلماء: إن الله جعل العذاب عذابين أحدهما السيف في يد المسلمين والثاني عذاب الآخرة فالسيف في غلاف يرى والنار في غلاف لا يرى فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أخرج لسانه من الغلاف (المرئي) وهو الفم فقال: لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة حتى يكون واحد بواحد ولا ظلم ولا جور.

السادس: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (من قرأ عند منامه: "شَهِدَ اللَّهُ" إلى قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" (٢٧) خلق الله سبعين ألف خلق يستغفرون له يوم القيامة قال: (٣٧) وأنا على ذلكم من الشاهدين.

السابع (٤٦): عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام: (إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي و"شَهِدَ اللَّهُ" إلى قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" و"قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ" إلى قوله: "بِغَيْرِ حِسَابٍ" (٥٦) معلقات، ما بينهن وبين الله حجاب يقول الله تعالى: بي حلفت لا يقرأ كن أحد من عبادي إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان فيه ولأسكنته حظيرة القدس ولأنظرن إليه بعين الرحمة كل

(١٦) ... رواه مسلم ((٢٠٢) و ((٢١)) من حديث أبي هريرة وكذلك البخاري ((٢٦٢) / (٣) و ((١١١) / (٦) و ((٢٧٥) / (١٢) و ((٢٥٠) / (١٣) فتح الباري الطبعة السلفية) والبخاري ((٤٩٧) / (١) و ((٤٩٦) من حديث أنس ومسلم ((٢١)) من حديث جابر و (مسلم ((٢٢)) من حديث ابن عمر ورواه جمع من الصحابة من طرق كثيرة.

(٢٧) آل عمران: (١٨).

(٣٧) قال في (ب) ثم قال.

(٤٦) السابع إنلخ ساقط من (ب).

(٥٦) آل عمران: (٢٧).

يوم ستين مرة ولقضيته في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة وأحفظه من كل عدو وحاسد).

الثامن: قال (١٦) أبو سعيد الخدري قال (٢٧) عليه السلام: (ما من عبد يقول أربع مرات: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد (٣٧) أن محمدا عبداً ورسولك إلا كتب الله له به صكاً بالعتق عن النار). (٤٦)

التاسع (٥٦): عن ابن عمر وقال عليه السلام: (يجاء برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلايق ينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مثل مد البصر فيقال له: أتتكر من هذا شيئاً أظلمك الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقال له ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول الله تعالى إن لك عندي وديعة وأنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله تعالى: لا ظلم اليوم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا ثقل مع اسم الله تعالى (٦٦).

(العاشر) عن أنس قال عليه السلام ما زلت أشفع إلى ربي

(١٦) قال بي (ب) روى.

(٢٧) قال عليه السلام في (ب) قال قال عليه السلام.

(٣٧) وأشهد ساقط من (ب).

(٤٦) ... لم نجد الحديث في المراجع التي بحوزتنا.

(٥٦) التاسع إنلخ من هنا إلى قوله: الأول اسلم نصراني إلى ساقط من (ب).

(٦٦) رواه أحمد ((٢١٣) / (٢) و ((٢٢١)) والترمذي ((٢٦٣٩)) وحسنه، وابن ماجه ((٤٣٠٠)) وابن حبان ((٢٥٢٤)) والحاكم ((٦) / (١) و ((٥٢٩)) وصححه على شرط مسلم واقره الذهبي ورواه الخطيب في الموضع ((١٨٨) / (٢) و ((١٨٩)) والبغوي في شرح السنة ((٨٢٨)).

فيشفعني حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فيقول الله تعالى هذه ليست لك يا محمد إنما هذه لي وعزتي وحلي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله (١٦).

تفسير كلمة لا إله إلا الله

واعلم أن أهل العرفان ذكروا في تفسير لا إله إلا الله وجوها:

(الأول) قال ابن عباس لا إله إلا الله لا نافع ولا ضار ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله.

(الثاني) لا إله يرجى فضله ويخاف عدله ويؤمن جوره فيوكل رزقه ويترك أمره ويسأل عفوه ويرتكب نهيبه ولا يحرم فضله إلا الله الذي هو رب المؤمنين وغفار المذنبين وملجأ التائبين وستار المغبونين وغاية رجاء الراجين ومنتهى مقصد العارفين.

(الثالث) قول العبد لا إله إلا الله إشارة إلى المعرفة والتوحيد بلسان الحمد والتشديد إلى الملك المجيد فإذا قال: العبد لا إله إلا الله فالمعنى لا إله له إلا الآلاء والنعماء والقدرة والبقاء والعظمة والسناء والعز والثناء والسخط والرضا إلا الله رب العالمين وخالق الأولين والآخرين وديان يوم الدين.

(الرابع) لا إله للرجبة ولا إله للرهبنة إلا الله الذي هو كاشف الكربة. عن عمران بن الحصين قال عليه السلام لأبي حصين كم تعبد اليوم من إله فقال أعبد ستة أو سبعة في الأرض وواحدا في السماء فقال عليه السلام وأيهم تعبد برغبتك ورهبتك فقال: الذي في السماء فقال عليه السلام فيكفئك إله السماء ثم قال يا

(١٦) رواه أبو يعلى ((٢٧٨٦)) وابن أبي عاصم في السنة ((٨٢٨)) وهو في حديث أنس الطويل في الشفاعة في الصحيحين. حصين لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فأسلم حصين ثم قال: يا رسول الله علمني هاتين الكلمتين فقال عليه السلام: قل اللهم ألهمني رشدي واغفر لي واعصمني من شر نفسي.

(الخامس) قيل قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ) (١٦) يشهد الله تعالى في عوالم القدس وحظائر الجلال وسرادقات الصمدية والملائكة يشهدون بهذه الشهادة في السماوات وأولوا العلم يشهدون بهذه الشهادة في الأرضين. وقال جعفر الصادق (٢٦) وقد سأله عن هذه الآية أن الله يشهد لنفسه بالفردانية والصمدية والأحادية والأزلية والأبدية ثم خلق الخلق فشغلهم بعبادته بهذه الكلمة وذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق وشهادتهم له رسم فكيف يستوي الرسم مع الحق؟

ومن أعلى المراتب طاقة تجلي نور رب الأرباب. وقال سعيد بن جبیر كان حول الكعبة ثلاث مائة وستون صنما فلما نزل (شَهِدَ اللَّهُ) خرت الأصنام حول الكعبة. وأما خاتمة المجلس ففيها وجوه:

(الأول) أسلم نصراني ببغداد أيام الشبلي فقال الشبلي ما سبب إسلامك؟ فقال: كنت في حال النصرانية أكرم دين النصرانية ورزقت دين الإسلام ببركة إكرام ذلك الدين فصاح الشبلي وقال: إذا كان من يكرم الدين الباطل والله (٣٦)

(١٦) آل عمران: (١٨).

(٢٦) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولد عام (٨٠) هو توفي عام (١٤٨) هيعد من إجلاء التابعين وكان له منزلة رفيعة في العلم أخذ منه جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك كان صريحا وجريئا في مقابلة الظلم والظالمين صادقا في كلامه لذا لقب بالصادق. تاريخ بغداد ج (١٦٢) / (٧) وفيات الأعيان ج (١٠٥) / (١) جمهرة الأولياء (٧٥) / (٢).

(٣٦) والله في (أ) فالله والشبلي هو أبو بكر بن جدد الشبلي، ولد في بغداد سنة (٢٤٩) هـ، صحب أبا القاسم؛ الجنيد ومن عاصره من المشايخ وصار وحيد عصره علما وتصوفا وفقها على مذهب الإمام مالك مات ببغداد عام (٣٣٦) هو قبره اليوم مزار معروف. جمهرة الأولياء ج (١٥٢) / (٢).

يرزقه الدين الحق فن يكرم الدين الحق ألا يرزقه الله الرحمة والغفران؟

(الثاني) (١٦) يحكى أن رجلا كان واقفا بعرفات وكان في يده سبعة أحجار فقال: يا أيها الأحجار السبعة أشهدوا لي أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فنام فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت وحوسب ذلك الرجل فوجب له النار فلما ساقوا به إلى

باب من أبواب جهنم جاء حجر من تلك الحجارة السبعة وألقت نفسها على ذلك الباب فاجتمعت ملائكة العذاب على رفعها فما قدروا ثم سبق إلى الباب الثاني فكان الأمر كما في الأول وهكذا الأبواب السبعة فسبق به إلى العرش فقال الله سبحانه: عبي أشهدت الأجر فلا يضيع حقك وأنا شاهد على شهادتك على توحيدك ادخل الجنة فلما قرب من باب الجنان فإذا أبوابها مغلقة فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله وفتحت الأبواب ودخلها الرجل.

(الثالث) رأي يزيد بن هارون (٢٠)، في المنام بعد موته فقالوا له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. قلنا: بالحديث. قال: لا قلنا بالعلم أو بالزهد؟ قال لا. قلنا فم ذاك؟ قال: أتاني ملكان مهيان فقالا لي من ربك؟ ومن نبيك وما دينك فقلت أمثلي يسأل عن هذا وقد كنت أدعو الخلق إليه منذ سبعين سنة؟ فانصرفا عني.

(الرابع) زاد الماء في بغداد حتى أشرفت على الغرق فقال بعض الصالحين رأيت في بعض تلك الليالي كأني واقف على طرف وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله غرقت بغداد جاء إنسان حسن الصورة وكنت أعلم أنه ملك وجاء

(١٠) الثاني إن من هنا إلى قوله السابع سئل الخ ساقط من (ب).

(٢٠) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد كان من حفاظ الحديث الثقات كان واسع العلم بالدين. ذكيا، كبير الشأن أصله من بخارى ومولده ووفاته ب (واسط) قدر من كان يحضر مجلسه بسبعين ألفا. تاريخ بغداد (٣٣٧) / (١٤) وطبقات الشعراني (٧٤) / (١).

آخر من ناحية أخرى فقال أحدهما للآخر ما الذي أمرت به قال أمرت بتغريق بغداد ثم نهيت عنه فقال ولم؟ قال: رفعت ملائكة الليل أن البارحة افتض ببغداد سبعمائة فرج حرام فغضب الله وأمرني بتغريقها ثم رفعت ملائكة النهار في صبح هذا اليوم سبعمائة أذان وإقامة فغفر الله لهؤلاء بهؤلاء، قال صاحب الرؤيا فانتبهت وجئت إلى دجلة فإذا الماء قد نقص.

(الخامس) قال بعضهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أربعة وعشرون حرفا وساعات النهار والليل كذلك فكأنه قيل كل ذنب أذنبته من الصغيرة والكبيرة والسر والجهر والخطأ والعمد والقول والفعل في هذه الساعات فهي مغفورة بهذه الحروف والكلمات وأيضا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات وللعبد سبعة أعضاء وللنار سبعة أبواب كما قال تعالى:

لَهَا سَبْعَةُ أَبَابٍ (١٠) وكل كلمة من هذه الكلمات السبع يغلق بابا من الأبواب السبعة على عضو من الأعضاء السبعة وقيل أيضا أن كلمة لا إله إلا الله اثنا عشر حرفا فلا جرم وجب له اثنا عشرة فريضة ستة ظاهرة وستة باطنة أما الظاهرة فالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وأما الباطنة فالتوكل والتفويض والصبر والرضى والزهد والتوبة.

(السادس) سأل الشبلي رجل وقال لم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله؟ فقال: لأن الصديق أعطى ماله كله فلم يبق له شيء فتجلل بكساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: الله. فكذا أنا أقول: الله. فقال السائل: أريد أعلى من هذا فقال الشبلي: استحي من ذكر كلمة النفي في حضرته والكل نوره فقال السائل: أريد أعلى من هذا فقال الشبلي أخشى أن أموت عند الإنكار فلا أصل إلى الإقرار. قال السائل: أريد أعلى من هذا فقال الشبلي قال

(١٠) الحجر: (٤٤).

الله لرسوله قل الله ثم ذرهم في خوهم يلعبون (١٠) فقام السائل وزعق زعقة فقال الشبلي: الله. فزعق ثانية فقال الشبلي: الله. فزعق ثالثا ومات. فاجتمع أقرباء الفتى وتعلقوا بالشبلي وادعوا عليه الدم وحملوه إلى الخليفة، فأذن لهم فدخلوا عليه وادعوا الدم فقال الخليفة للشبلي: ما جوابك؟ فقال: روح حنت فرنت وسمت فصاحت فدعيت فسمعت فعملت فأجابت فما ذنبي؟ فصاح الخليفة، وقال: خلوا سبيله.

(السابع) سئل بعض العلماء عن قوله تعالى: وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٢٠) فقال: البئر المعطلة قلب الكافر معطلة (٣٠) من قول لا إله إلا الله والقصر المشيد قلب المؤمن معمور بقوله لا إله إلا الله.

(الثامن) (٤٠) جاءت امرأة إلى بعض أكابر الصوفية بقارورة من زيت وقالت يا شيخ أحب أن تصلح قناديل المسجد من هذا

الزيت، فقال الشيخ: أيما أحب إليك نور يصعد إلى السقف أو نور يصعد إلى العرش.

فقالت المرأة بل نور يصعد إلى العرش، فقال الشيخ: إذا صببت هذا الدهن في القناديل صعد النور إلى السقف وإذا صببته في طعام الفقراء صعد النور إلى العرش ثم أخذه وأصلح به طعاما للفقراء فلما أكلوا قال: قولوا من صدق وإخلاص: لا إله إلا الله واجعلوا ثوابها لتلك المرأة.

(١٦) الأنعام: (٩١).

(٢٠) الحج: (٤٥).

(٣٠) معطلة في (ب) معطل.

(٤٠) الثامن إنلج من هنا إلى قوله العاشر قال بعضهم ساقط من (ب).

(التاسع) روى أن أمية بن خلف الجمحي (١٦) كان ذا مال وأولاد وكان له صنم يعبد من دون الله وكان له اثنا عشر مملوكا ولم يكن أحب إليه من بلال وكان (الحب) له بيت الصنم فسجد لله بلال في بيت الصنم فكان يقول: أحد.

أحد. فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وبلغ هذا الخبر إلى أمية فقال: يا بلال أتسجد لرب محمد؟ فقال: نعم أتسجد لله الكبير المتعال فوثب إليه أمية يضربه ويعذبه فلما كان نصف النهار جعله عريانا وطلّى عليه الزيت وأقامه على الرمضاء يجره الصبيان وكان إذا أصابته الشمس وحر الرمضاء يقول: أحد.

أحد. فر عليه أبو بكر فقال يا أمية إلى كم تعذب هذا الغلام؟ فقال: اشتريته بمالي فأنا أحق بعذابه، فقال: لا كرامة لك تعذب عبدا قال لا إله إلا الله.

فاختصما فقال أبو بكر لي غلام أبيض على دينك فأنا اشتريته بذلك العبد وعشر أوراق من الذهب وفي رواية أخرى بأوقيتين فقال لو طلبت مني هذا الغلام بدرهمين بعته منك فقال أبو بكر لو ساومتني بكل ما أملكه لأشتريته فأخذ بيد بلال وستره بردائه ومسح وجهه من التراب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشهدوا أنه حر لوجه الله تعالى فأنزل الله تعالى في شأنه وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (٢٠).

(العاشر) قال بعضهم الحكمة في سؤال الملكين أن الملائكة طعنت في بني آدم بقوله: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا (٣٠) فقال الله تعالى: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٤٠) فإذا مات المؤمن بعث الله إلى قبره ملكين فيقولان له: من ربك؟ وما

(١٦) هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم أدرك الإسلام ولم يسلم وهو الذي عذب بلال الحبشي في بداية ظهور الإسلام أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله. سيرة ابن هشام (٥٢) / (٢) والكامل لابن الأثير (٤٨) / (٢) وعيون الأثر (٢٥٩) / (١).

(٢٠) الغاشية: (١).

(٣٠) البقرة: (٣٠).

(٤٠) البقرة: (٣٠).

دينك؟ فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، فيأمرهما الله ويقول: اشهدا بين الملائكة (١٦) بما سمعتهما لأن أقل الشهود اثنان ثم يقول الله تعالى: ملائكتي انظروا إلى عبدي وقد أخذت روحه وماله فإله لعدوه وزوجه (٢٠) في حجر غيره وضيعته في يد غيره ثم إن الملائكة سأله في بطن الأرض فلم يذكر عن شيء إلا عن توحيد وتزيه لتعلموا أني أعلم ما لا تعلمون وأيضا قيل (٣٠) الحكمة في هذا السؤال أن الله قال في الابتداء أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (٤٠) فشهد الله عليهم فلما جاءوا (٥٠) إلى الدنيا شهدوا بالتوحيد وشهد عليهم الأنبياء والمؤمنون بذلك مات (٦٠) المؤمن وأدخل (٧٠) القبر سأله الملكان عن هذه الشهادة فيشهد بها في قبره فيسمع تلك الشهادة فإذا جاء يوم القيامة جاء إبليس وأراد أن يأخذه ويضيفه إلى حزبه (٨٠) ويقول: هذا من شيعتي لأنه (٩٠) تبغي في المعاصي فيقول الله تعالى: لا سلطان لك عليه لأنني سمعت منه التوحيد في الابتداء والأنبياء (١٠٠) والرسول سمعوا منه ذلك في الوسط والملائكة سمعوا منه ذلك في الانتهاء فكيف يكون من شيعتك؟ وكيف يكون لك عليه سلطان؟ اذهبوا به إلى الجنة

(١٠٠) بين الملائكة ساقط من (أ).

(٢٠) زوجه في (ب) زوجته.

(٣٠) قيل في (ب) قالوا.

(٤٠) الأعراف: (١٧١).

(٥٠) جاءوا في (ب) إخرجهم.

(٦٠) المؤمن ساقط من (ب).

(٧٠) وادخل من (ب) ودخل.

(٨٠) ويضيفه إلى حزبه ساقط من (ب).

(٩٠) لأنه ساقط من (ب).

(١٠٠) والأنبياء في (أ) والانتها.

(الحادي عشر) (١٠٠) قال بعضهم حضرت مجلس يحيى بن معاذ الرازي (٢٠) فقرأ رجل قوله تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا (٣٠) فبكى يحيى وقال: هذا رفقك بمن يقول: (أنا الإله) فكيف رحمتك بمن يقول أنت الإله هذا رفقك بمن يعاديك فكيف رفقك بمن والاك ويناديك هذا رفقك بمن يقول أنا الرب فكيف رفقك بمن يقول: أنا العبد وأنت الرب إلهي قول لا إله إلا الله يهدم كفر خمسين سنة فما يصنع بذنوب ساعة؟

(الثاني عشر) قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا معنى ذلك القول اللين أن يقول موسى وهارون لفرعون يا فرعون وجدت عمرك أربعمئة سنة تقول: أنا ربكم الأعلى فأتيت بقول منكرو ما ذكره أحد من الكفار قبلك فقل مرة واحدة أنت الرب الأعلى ليغفر لك كفر أربعمئة سنة ويطهرك عن نجاسة الشرك والكفر.

(الثالث عشر) سئل الشبلي (٤٠) عن أرجى آية في القرآن فقال قوله تعالى:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (٥٠) والله تعالى أطلق الكفار (٦٠) دخول الجنة بذكر الكلمة مرة واحدة أترى أن من وازب عليها (٧٠) طول عمره كيف يمنع (٨٠) من دخول الجنة وهو طاهر عن نجاسة الشرك (٩٠).

(١٠٠) الحادي عشر من هنا إلى الثالث عشر ساقط من (ب).

(٢٠) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي (أبو زكريا واعظ، زاهد لم يكن له نظير في عصره من أهل الري أقام ببلخ ومات في نيسابور عام (٢٥٨) جمهرة الأولياء وأعلام التصرف (١٤١) / (٢) والإعلام للزركلي (٢١٨) / (٩).

(٣٠) طه: (٤٤).

(٤٠) الشبلي: هو دلف بن جحدر الشبلي: ناسك كان في مبدأ أمره واليا في (دنياوند) ثم ترك الولاية وعكف على العبادة فاشتهر بالصلاح. له شعر جيد، سلك به مسلك المتصوفة، أصله من خراسان، ونسبته إلى قرية شبلي من قرى ما وراء النهر، مولده بسر من رأى، عام (٢٤٧) هـ، ووفاته عام (٣٣٤)، راجع وفيات الأعيان (١٨٠): (١) والنجوم الزاهرة (٢٨٩): (٣).

(٥٠) الأنفال: (٣٨).

(٦٠) للكفار في (ب) للكافر.

(٧٠) عليها في (ب) على هذه الكلمة.

(٨٠) يمنع في (ب) يمنعه.

(٩٠) وهو طاهر عن نجاسة الشرك ساقط في (ب).

٤.٣ الفصل الثالث في أسماء كلمة التوحيد

٤.٣.١ الاسم الأول كلمة التوحيد

الفصل الثالث في أسماء كلمة التوحيد (١٦)

الاسم الأول كلمة التوحيد

وذلك لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق وفائدة قولنا على الإطلاق أنه تعالى قال: **وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ** (٢٦) أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول: هب أن إلهنا واحد فعل إله غيرنا مغاير لإلهنا والله تعالى أزال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق فقال: لا إله إلا هو وذلك لأن قولنا لا رجل يقتضي نفي الماهية ومتى انتفت الماهية انتفى جميع أفرادها، إذ لو حصل فرد من أفراد الماهية لحصلت تلك الماهية لأن كل فرد من أفراد الماهية مشتمل على تلك الماهية وإذا وجدت تلك الماهية فذلك يناقض نفي الماهية فثبت أن قولنا لا رجل في الدار تفيد النفي العام الشامل فإذا قيل بعد ذلك إلا زيد أفاد التوحيد التام الكامل. ثم اعلم أن لهذه الكلمة ثمرتين إحداهما أن جوهر الإنسان خلق في الأصل مشرفاً مكرماً قال تعالى: **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** (٣٦) وإذا كان الأصل فيه كونه مكرماً كان كونه مطهراً على وفق الأصل فكونه منجساً على خلاف الأصل ثم إنا إذا رأينا الإنسان متى أشرك صار نجساً بدليل قوله تعالى: **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (٤٦) وإذا كان الشرك يقتضي كونه نجساً مع أن ذلك على خلاف الأصل فكونه موحداً يقتضي كونه طاهراً أولى لأنه على وفق الأصل وإذا ثبت أن الموحّد كامل في كونه طاهراً وجب أن يكون من خواص الله كقوله: **وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ** (٥٦).

(١٦) الفصل الثالث إلخ .. من هنا إلى الحجة الأولى ما روى أن رجلاً ساقط من ب.

(٢٦) البقرة: (١٦٣).

(٣٦) الإسراء: (٧٠).

(٤٦) التوبة: (٢٩).

(٥٦) النور: (٢٦).

٤.٣.٢ الاسم الثاني أن هذه الكلمة تسمى كلمة الإخلاص

(الثانية) أن الشرك سبب لخراب العالم بدليل قوله تعالى **تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا** (١٦) وإذا كان الشرك سبباً لخراب العالم وجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العالم ضرورة كون الضدين مختلفين في الحكم وإذا ثبت أن كلمة التوحيد سبب لعمارة العالم فأولى أن يكون لعمارة القلب الذي هو محل الوجدانية ولعمارة اللسان الذي هو محل ذكر الوجدانية وذلك يناسب عفو الله تعالى عن أهل التوحيد.

الاسم الثاني أن هذه الكلمة تسمى كلمة الإخلاص

وكان معروف الكرخي (٢٦) رحمه الله يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي ثم التحقيق فيه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفي عن شوبه وخلص سمي خالصاً وسمي الفعل المصفي إخلاصاً ولا شك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا بد له في ذلك الفعل من غرض فمهما كان الغرض في الفعل واحداً سمي ذلك الفعل إخلاصاً فمن تصدق وكان غرضه محض الرياء فهو غير مخلص ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب كما أن الإلحاد عبارة عن الميل ولكن خصصه العرف بالميل عن الحق وإذا عرفت هذا فنقول الباعث على الفعل إما أن يكون روحانياً فقط وهو الإخلاص أو شيطانياً فقط وهو الرياء أو مركباً منهما وهو على ثلاثة أقسام لأن الطرفين إما أن يكونا على

(١٦) مريم: (٩١).

(٢٠) معروف الكرخي: هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ أحد أعلام التصوف والزهد وهو من موالي علي بن موسى الرضا ولد في كرخ ببغداد من أبوين نصرانيين ونشأ بها وتوفي بها سنة ((٢٠٠ هـ)) اشتهر بالصلاح والتقوى وكان يقصده الناس للتبرك حتى كان الإمام أحمد بن حنبل من الذين يزورونه بين حين وآخر. انظر جمهرة الأولياء ج (١٤٢) / (٢) الإعلام للزركلي ج (١٨٥) / (٨)، طبقات الصوفية، (٨٣) - (٩٠)، تاريخ بغداد ج (١٩٩) / (١٣).

السوية أو يكون الروحاني أقوى أو يكون النفساني أقوى القسم الأول وهو أن يكون الباعث رحمانيا فقط وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستغرق الهم به بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه مقر حتى لا يحب الأكل والشرب بل يكون رغبته فيه في قضاء الحاجة من حيث أنه ضرورة الجبلة فلذلك لا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه تقوية على عبادة الله تعالى فثقل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل في جميع حركاته وسكاته فلو نام مثلا ليستريح بنفسه فيقوى على العبادة كان نومه أيضا عبادة.

وأما القسم الثاني وهو أن يكون الباعث نفسانيا فهذا لا يتصور إلا من محب للنفس والدنيا مستغرق الهم بهما بحيث لم يبق لحب الله تعالى في قلبه مقر وكما أن في القسم الأول لما غلب حب الله وحسب الآخرة على قلبه اكتسبت جميع حركاته وأفعاله تلك الصفات. فلم تسلم له شيء من عباداته، وهذان القسمان لا يخفى حكمهما في الثواب والعقاب وأما الأقسام الثلاثة الباقية فنقول: أما الذي يستوي الباعثان فيه فالأظهر أنهما يتعارضان ويتساقطان، ويصير ذلك العمل لا له ولا عليه.

وأما الذي يكون أحد الطرفين فيه أغلب فيحبط منه ما يساوي الطرف الآخر، وتبقى الزيادة موجبة أثرها اللائق، وذلك هو المراد بقوله تعالى: **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** (١٧).

وتمام التحقيق فيه: أن الأعمال لها تأثيرات في القلب فإن خلي المؤثر عن المعارض خلي الأثر عن الضعف، وإن كان المؤثر مقرونا بالمعارض فإن تساويا تساقطا وإن كان أحدهما أغلب فلا بد وأن يحصل في الزائد بمقدار الناقص

(١٧) الزلزلة: (٧).

فحصل التساوي بينهما ويحصل التساقط ويبقى القدر الزائد بمقدار الناقص فحصل التساوي بينهما ويحصل التساقط ويبقى القدر الزائد خاليا عن المعارض فيؤثر لا محالة أثرا ما، وكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والدواء عن أثر في الجسد كذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر عن أثر في التقريب من باب الله والتباعد منه فإذا جاء بما يقربه شبرا ما يبعد شبرا (فقط) (١٧) عاد إلى ما كان: لا عليه ولا له وإن كان أحد الفاعلين مما يقربه شبرين والفعل الثاني مما يبعده شبرين واحدا يصل لا محالة له شيء.

واحتج من زعم أن المشوب لا ثواب عليه بوجهين:

الحجة الأولى: ما روى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصطنع المعروف ثم يجب أن يحمد عليه (٢٠) فيؤجر فلم يدر ما يقول حتى نزل قوله تعالى: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** (٣١).

الحجة الثانية (٤٠): ما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال لمن أشرك في عمله: (خذ أجرك ممن عملت له). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى يقول: (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركت نصيبي لشريكي) (٥٠). والجواب عن الحجة الأولى (٦٠): أنها محمولة على ما إذا أتى بالعمل لغرض الدنيا فقط والجواب عن الثانية أن لفظ الشرك محمول على تساوي الداعيتين وقد بينا أن عند التساوي يخبط كل واحد منهما بالآخر.

(١٧) فقد في الأصل وقد.

(٢٠) عليه: ساقط من (ب).

(٣٠) الكهف: (١١٠)، والحديث في صحيح مسلم ((٢٩٨٥)) بمعناه في حديث أبي هريرة.

(٤٠) الحجة الثانية إلى قوله عملت له ساقط من (ب).

(٥٠) انظر تفسير ابن كثير ((١٠٨) / (٣)) والدر المنثور ((٢٥٣) / (٤) - (٢٥٤)) للسيوطي.

(٦٠) والجواب عن الحجة الأولى إلى قوله وثالثها قوله: وحسن قولنا انخ ساقط من (ب).

٤٣٠٣ الاسم الثالث لهذه الكلمة كلمة الإحسان:

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: كلمة لا إله إلا الله مسماة بكلمة الإخلاص؛ وذلك لأن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب وهو كون الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تعالى وهذه المعرفة الحاصلة بالقلب يستحيل أن يؤتى بها لغرض آخر سوى طاعة الله وحبه وعبوديته، فهذه المعرفة إن طلبت لوجه الله تعالى لا لغرض آخر ألبتة، بخلاف سائر الطاعات البدنية فإنها كما يؤتى بها لتعظيم الله تعالى فقد يؤتى بها لسائر الأغراض العاجلة من الرياء والمدح والثناء فلهذا السبب سميت هذه الكلمة بكلمة الإخلاص.

الاسم الثالث لهذه الكلمة كلمة الإحسان:

ويدل على صحة هذه التسمية القرآن والخبر والمعقول: أما القرآن فأيات أحداها قوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (١٦) قال المفسرون:

المراد من قوله: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ أَي هل جزاء الإيمان.

والتحقيق فيه: أن عليك عهد العبودية وعلى كرمه عهد الربوبية كما قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (٢٦) وعهد عبوديتك أن تكون عبدا له لا لغيره ثم كمال هذه الدرجة أن يعرف أن كل ما سوى الله فهو عبد كما قال تعالى: إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٣٦)، ومن أتى بالفعل على أحسن الوجوه كان محسنا فيه وقوله: لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل من سواه فهو عبده ومربوبه، فثبت أن قوله: لا إله إلا الله إحسان منه لعبده فقوله عز وجل هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ أَي ما جزاء من أتى بقول لا إله إلا الله إلا أن أجعله في حماية لا إله إلا الله وثانيها قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى

(١٦) الرحمن: (٦٠).

(٢٦) البقرة: (٤٠).

(٣٦) مريم: (٩٤).

وَزِيَادَةٌ (١٦) والمراد من قوله (أحسنوا) هو قول لا إله إلا الله باتفاق أئمة التفسير وبدليل أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة. وثالثها قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ (٢٦) واتفقوا على أن هذه الآية نزلت في فضيلة الأذان، وما ذاك إلا لاشتمال الأذان على كلمة لا إله إلا الله.

وأیضا (٣٦) فلأنه تعالى قال في صفة الكفار: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٤٦) وكما أنه لا قبيح من كلمة الكفر فكذلك لا حسن أحسن من كلمة التوحيد؛ ولهذا قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وقال في آخر هذه السورة: إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ثم إنه لما كان قول الموحد حسنا كان فعله أيضا حسنا كما قال تعالى: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٥٦)، ولما كان قول الكافر قبيحا مظلما كان مقيله أيضا مظلما قال الله تعالى:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ (٦٦).

ورابعها قوله تعالى: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (٧٦)، ولا شك أن أحسن القول هو قول لا إله إلا الله.

وخامسها قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (٨٦)، وقيل (٩٦): العدل

(١٦) يونس: (٢٦).

(٢٦) فصلت: (٣٣).

(٣٦) وأيضا فلأنه إلى قوله وخامسها قوله إن الله يأمر بالعدل .. ساقط من (ب).

(٤٦) الأنعام: (٢١)، (٣١).

(٥٦) الفرقان: (٢٤).

(٦٦) البقرة: (٢٥٧).

(٧٦) الزمر: (١٨).

(٨٦) النحل: (٩٠).

(٩٦) قيل في (ب) قال.

٤٠٣٠٤ الاسم الرابع: دعوة الحق.

الإعراض عما سوى الله والإحسان الإقبال على الله (١٦).
وسادسها قوله تعالى: إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (٢٦) ولا شك أن الإحسان (٣٦) هنا هو قول لا إله إلا الله.
وأما الخبر فما (٤٦) روى أبو موسى الأشعري (٥٦)، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ أَيُّ لِّلَّذِينَ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَهِيَ الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ (هي) النظر إلى وجه الله الكريم).
وأما المعقول (٦٦) فهو أن الفعل كلها كان أشد حسنا كان فاعله أكبر إحسانا ولا شك أن أحسن الأذكار ذكر لا إله إلا الله وأحسن المعارف معرفة لا إله إلا الله وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر إحسانا.
الاسم الرابع: دعوة الحق.

قال الله تعالى في سورة الرعد: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ (٧٦) قال ابن عباس رضي الله عنهما هو قول لا إله إلا الله. وأعلم أن قوله تعالى (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ) يفيد الحصر، معناه: له هذه الدعوة لا غيره كما أن قوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ معناه لكم دينكم لا لغيركم. وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر أن الحق نقيض

(١٦) الإسراء: (٧).

(٢٦) إن الإحسان في (ب) أول هذا الإحسان.

(٣٦) وأما الخبر فما ساقط من (ب).

(٤٦) هي ساقط من (أ).

(٥٦) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس، من بني الأشعر، من قطان، صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين في معركة صفين، ولد عام (٢١) ق. هـ، في زبيد وأسلم وهاجر إلى الحبشة، ولاه عمر بن الخطاب على البصرة عام (١٧) هـ، ثم لما ولي عثمان أقره عليها، توفي عام (٤٤) هـ.

(٦٦) وأما المعقول إلى قوله: إحسانا .. ساقط من (ب).

(٧٦) الرعد: (١٤).

الباطل فالحق هو الموجود والباطل هو المعدوم فلما كان الحق سبحانه حقاً في ذاته ولذاته ولصفاته وكان ممتنع التغيير في حقيقته كان معرفته هي المعرفة الحققة وذكره هو الذكر الحق والدعوة إليه هي الدعوة الحققة، أما كل ما سواه فهو ممكن لذاته والممكن لذاته لا تكون معرفته واجب التحقق ولا ذكره ولا الدعوة إليه، وإذا ثبت هذا ظهر تحقيق قوله تعالى: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ).
واعلم أن دعوة الحق تارة تكون من الحق للحق إلى الحق وتارة تكون من الخلق للخلق إلى الخلق:

أما الأول فنقول: أما أن دعوة الحق يكون من الحق فلائنه تعالى هو دعا القلوب إلى حضرته، فلولا دعوته إلى تلك الحضرة وتوفيقه لها في ذلك الوصول وإلا فن إن يتمكن العقل البشري من الوصول إلى جلال حضرة الله تعالى، وأيضا فلأن مبادء الحركات وأوائل المحدثات تنتهي إلى قدرة الله تعالى وقضائه وقدره، ولهذا المعنى قال تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. (١٦)

وأما أن تلك الدعوة للحق فلقوله: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (٢٦).

وأما الانتهاء إلى الحق فلقوله تعالى: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ (٣٦) وأما أن دعوة الحق تارة تكون من الخلق فلقوله: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ (٤٦) ولقوله: إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ (٥٦).

(١٦) الروم: (٤).

(٢٦) المؤمن: (١٦).

(٣٦) الشورى: (٤٢).

(٤٦) السجدة: (٣٣).
(٥٦) آل عمران: (١٩٣).

٤٠٣٠٥ الاسم الخامس كلمة العدل:

الاسم الخامس كلمة العدل:

قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ قال عثمان بن مطعون الجمحي: ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من محمد عليه السلام وذلك أنه كان كثير العرض للإسلام على فاستحييت منه وأسلمت ولكن الإسلام ما كان مستقرا في قلبي ثم إنه عليه السلام دعاني يوما فجلست إليه فبينما هو يحدثني إذ وقع بصري على شخص ينزل من السماء فإذا هو جبريل عليه السلام وقال: يا محمد إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان القيام بالعبودية. قال عثمان فوقع الإيمان في قلبي (١٦) وقال ابن عباس .. العدل شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان الإخلاص فيه وقال آخرون العدل مع الناس والإحسان مع نفسك بالطاعة كما قال تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَالَ آخَرُونَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ مع الأعضاء، وبالإحسان مع القلب بأن يريه بعد التوحيد وشراب المحبة وقال آخرون العدل رؤية الافتقار إلى الحق والإحسان مشاهدة الحق على كل شيء في الخلق.

واعلم أن السبب في تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل وجوه: الأول: أن العدل في كل شيء تحصيل ما هو سبب اعتداله وكما حاله ومن المعلوم أن كمال حال القوى الحساسة في إدراك المحسوسات وكما حال القوة الشهوانية في جلب الأشياء النافعة الجسمانية وكما حال القوى الغضبية في دفع الأشياء المنافية الجسمانية.

وأما القوة العقلية وكما حالها وغاية سعادتها أن ترسم فيها صور الحقائق وأشياء المعقولات كما هي حتى تصير القوة العقلية كالمرآة التي تجلت

(١٦) لا يوجد فيما لدينا من المراجع.

فيها صور الوجود بتمامها ولا شك أشرف المعقولات وأعلاها معرفة جلال الله وقديسيته وعظمته وعزته فكان غاية العدل والاعتدال للأرواح البشرية والقوى العقلية كونها مقبلة على هذه الحالة مستغرقة فيها فلهذا السبب سميت كلمة لا إله إلا الله بكلمة العدل. السبب الثاني: أن هذه الكلمة إنما سميت بكلمة العدل لأن معرفة الله تعالى متوسطة بين الإفراط الذي هو التشبيه وبين التفريط الذي هو التعطيل فمن بالغ بالإثبات وقع في التشبيه ومن بالغ في التعطيل وقع في الإفراط الذي هو التشبيه وبين الطرفين المتباينين.

والسبب الثالث: من ترك النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى وعول على الطريقة التي ألفها بحسه وخیاله وقع في الضلالات. وأما من توغل في البحث وأراد الوصول إلى كنه العظمة وهوية الجلالة تحير وتردد بل عمي فإن نور جلال الإلهية ما يعمي أحداق العقول البشرية فصار هذان الطرفان مذمومين والطريق المستقيم هو أن يخوض الإنسان البحث المعتدل ويترك العميق وإلى هذا الكلام الإشارة بقوله عليه السلام: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق (١٦) فهذه هي الوجوه التي لأجلها سميت كلمة لا إله إلا الله بكلمة العدل. فإن قيل كيف أمر الله تعالى بالعدل في بحر التوحيد وقد قال وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (٢٦) فمن عجز عن العدل في حق النساء كيف يقدر على العدل في معرفة الأحد الصمد. والجواب أظهر عجرك في الضعيف وأقدرك على الشريف لتعرف أن الكل منه.

(١٦) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرس، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن ابن عمر مرفوعا.
(٢٦) النساء: (١٢٩).

٤٠٣٠٦ الاسم السادس الطيب من القول:

الاسم السادس الطيب من القول:

قال تعالى: وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (١٦) وأي كلمة توحيد توجد أظهر وأطيب من هذه الكلمة وقد قال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (٢٦) ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة يزول بسبب ذكر هذه الكلمة الطيبة مرة واحدة. وتحقيق القول فيه أن الطيب هو اللذيد والليذ هو إدراك الملائم وقد بينا أن الملائم للقوى الحساسة إدراك المحسوسات والملائم للقوة العقلية إدراك جلاله الله وقده وعزته إذا عرفت هذا فنقول إدراك القوة العاقلة أقوى من إدراك القوة الحساسة وسيأتي شرح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى وأما مدركات القوى الحساسة فهي الأعراض القائمة بالأجسام الكائنة الفاسدة ومدرك القوة العاقلة هو ذات الله وجلاله وعظمته وظاهره أنه كلما كان الإدراك أقوى والمدرك أشرف كانت اللذة الحاصلة بسبب ذلك الإدراك العقلي إلى الإدراك الحسي وكنسبة ذات الله تعالى وصفاته في الشرف والتعالي إلى الأعراض القائمة بالأجسام وكما أنه لا نهاية للنسبة الحاصلة من اللذات العقلية الحاصلة بسبب إدراك المطعوم والروائح وسائر الحواس. وإذا عرفت هذا ظهر أن الطيب المطلوب هو معرفة لا إله إلا الله وذكر لا إله إلا الله والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله فهذا السبب قال الله تعالى وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ والمراد منه كلمة لا إله إلا الله والألف واللام في لفظ الطيب للاستغراق كأنه تعالى نبه أنه لا لذيذ ولا طيب إلا هذا وذلك هو الحق (لأننا بينا) أن طيب المحسوسات بالنسبة إلى طيب هذه الحالة عدم محض فلذلك بين بحرف الاستغراق أن كل الطيب ليس إلا ذلك.

(١٦) الحج: (٢٤).

(٢٦) التوبة: (٢٨).

٤٠٣٠٧ الاسم السابع الكلمة الطيبة:

الاسم السابع الكلمة الطيبة:

قال الله تعالى: مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (١٦) واختلفوا في أنه تعالى لم سماها كلمة طيبة على وجوه:

الأول: أنها طيبة بمعنى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل ولكنها طريقة متوسطة بينها مباينة لكل واحد منها مصفى عن شائبة كل واحدة منها. الثاني أنها طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا طيب المسكن في العقبى أما طيب اسمه فبقوله تعالى وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (٢٦) وأراد به المؤمنين والمؤمنات وأما طيب المسكن فلقوله تعالى وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ (٣٦).

الثالث: أنها طيبة بمعنى أنها مقبولة يقبلها الله تعالى ويصعد إليه كما قال تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (٤٦) قال أهل الإشارة والسبب في أن هذه الكلمة تصعد إلى الله تعالى بذاتها لأن هذه الكلمة طيبة وقال عليه السلام أن الطيب لا يقبل إلا الطيب وتقام التحقيق فيه أن العقل والروح عاشقان على التجلي والمعرفة والمكاشفة على ما سبق تقريره بالبرهان والمعرفة منجذبة إلى المعروف وإذا تصاعد العرفان إلى المعروف والعارف ملازم للعرفان انجذب العارف إلى المعروف وصعد إليه فذاك هو المراد من قوله جل وعزَّ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ.

سؤال: قال المفسرون الشجرة الطيبة هي النخلة فما السبب في تشبيه كلمة التوحيد بالنخلة؟ الجواب عنه من وجوه:

(١٦) إبراهيم: (٢٤).

(٢٦) النور: (٢٦).

(٣٦) التوبة: (٧٢).

(٤٦) فاطر: (١٠).

٤٠٣٠٨ الاسم الثامن: الكلمة الثابتة:

الأول: أن شجرة النخلة لا تنبت في جميع البلدان بل في البعض دون البعض فكذا كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان ومعرفة التوحيد لا تحصل في كل قلب.

والثاني: أن النخلة أطول الأشجار فكذا كلمة التوحيد أعلى الكلمات.

والثالث: أن الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض وفرعها في السماء وكذا أصل الكلمة الطيبة ثابت في القلب وهو المعرفة وفرعها ثابت في السماء إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ.

والرابع: أن شجرة النخلة تحمل في كل سنة مرتين كذلك الإيمان يحمل في الدنيا مرة فيثاب لأجل إيمانه وهو أهلية الشهادة والولاية والإمامة ومرة أخرى في الآخرة وهي الجنة الباقية والنعمة الدائمة.

الخامس: أن النخلة وإن حصل في وسط ثمرتها نواة ولا منفعة فإن قيمة تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواة فكذا كلمة التوحيد فإن كان يحصل معها شيء من المعاصي إلا أن قيمتها لا تنقص بسبب ذلك قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً (١٦).

والسادس: أن النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك والثمرة والمنفعة لا تحصل إلا في أعلاها فكذا الدين أوله التكليف الشاقة التي هي كالشوك وفي أعلاها الثمرة الحلوة اللذيذة وهي المعرفة والمحبة.

الاسم الثامن: الكلمة الثابتة:

قال الله تعالى: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٢٦) وفي

(١٦) الزمر: (٥٣).

(٢٦) إبراهيم: (٢٧).

علة هذه التسمية وجوه:

الأول: أن المذكور والمعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته ممتنع العدم لذاته والقول والاعتقاد تتبعان المقول والمعتقد فلما كان المقول والمعتقد واجب الثبوت لذاته كان القول والاعتقاد كذلك فلهذا سماه الله بالقول الثابت.

الثاني: أن هذا القول الثابت لا يؤثر فيه الأعمال وذلك إشارة بالقول الثابت إلى الإيمان لا يزداد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، الثالث أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه بل هو مؤثر في إزالة الذنب لأن الموحدين وإن عظم ذنبه إلا أنه يرجو المغفرة، قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (١٦). والكافر وإن عظم كفره فإذا رجع عن الكفر إلى توحيد هدم التوحيد كفره.

الرابع: أن هذه الكلمة ثابتة في الآخرة لا ترتفع عن العبد وذلك لأن أهل الجنة مشغولون في الجنة بذكر التوحيد، ألا ترى أن الله أخبر عنهم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (٢٦)، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ (٣٦) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا (٤٦).

الخامس: أنها ثابتة؛ لأن لها أصلاً محكماً؛ وذلك أن أول من شهد هذه الشهادة هو الله تعالى بدليل قوله: (شَهِدَ اللَّهُ)؛ فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله فرع على شهادة الله، وشهادته هي الأصل وكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة.

(١٦) النساء: (٤٨).

(٢٦) فاطر: (٣٤).

(٣٦) الزمر: (٧٤).

(٤٦) الأعراف: (٤٣).

٤٠٣٠٩ الاسم التاسع: كلمة التقوى

والسادس: أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار، أما بيان أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، أن فرعون اغرق في الماء أولاً ثم نقل من الماء إلى النار. أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً (١٦)، وعجل السامري أحرق بالنار أولاً ثم نقل من النار إلى الماء:

لَنَحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٢٦).

وأما بيان أن الإنسان مع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار فهو إبراهيم، وموسى؛ فقد كانا مع حقيقة هذه الكلمة ولم تعمل النار في إبراهيم: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٣٦)، ولم يعمل الماء في موسى عليه السلام:

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٤٦)

الاسم التاسع: كلمة التقوى قال تعالى: وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَفِي سَبَبِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ وَجْه:

الأول: أنه لما اتقى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون وصف هذه الكلمة بأنها كلمة التقوى، ورأس التقوى إتقاء الكفر.

ثم في هذه الآية إشارة وبشارة:

أما الإشارة فهي أنه تعالى سمي نفسه أهل التقوى، فقال تعالى: هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ (٥٦) وسمى الموحيين أهل كلمة التقوى فقال: وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ فَكَانَهُ

(١٦) نوح: (٢٥). ويلاحظ أن المغرقين المدخلين النار هم قوم نوح ولا علاقة للآية بفرعون.

(٢٦) طه: (٩٧).

(٣٦) الأنبياء: (٦٩).

(٤٦) القصص: (٧).

(٥٦) الفتح: (٢٦).

٤٠٣٠١٠ الاسم العاشر: الكلمة الباقية:

تعالى يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة وأنت أهل أن تكون ذاكرا لهذه الكلمة فما أعظم هذا الشرف؛ وأما البشارة: فهي أنه تعالى قال: وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا فَأُثِّبَتْ أَنَّ الْمُوَحِّدِينَ أَحَقُّ الْخَلْقِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَهُمْ أَهْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَنَّهُ كَرِيمٌ لَا يَنْزِعُ الْحَقُّ عَنْ مُسْتَحَقٍّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْزِعُ الْإِيمَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِ.

الوجه الثاني: في بيان أنه لم أسمى هذه الكلمة بكلمة التقوى هو أن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف ولما لك عن الاستغنام ولذمتك عن الجزية ولأولادك عن السبي، فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي ثم قال تعالى: وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ (١٦) أي نحن ألزمناهم هذه الكلمة التي هي المفتاح لباب الجنة، فنحن أردناهم أولاً وهم ما أرادونا فلنا المنة في فتح هذا الباب.

وتقريره قوله تعالى: يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَكَرَ اللَّهِ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ (٢٦).

الاسم العاشر: الكلمة الباقية:

روى عن كثير من المفسرين أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ (٣٦) أنها قول لا إله إلا الله ويدل عليه وجوه:

الأول: مقدمة هذه الآية وهي قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (١٦٠) فكان معنى قوله: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا

(١٦٠) الفتح: (٢٦).

(٢٦) الحجرات: (١٧).

(٣٦) الحجرات: (١٧).

(٤٦) الزخرف: (٢٨).

تَعْبُدُونَ نفى الإلهية عن الأشياء التي كانوا يعبدونها ثم قال: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فكان فيه إثبات الإلهية للذي فطره؛ فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول إلا إله إلا الله ثم قال: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ فثبت أن المراد من الكلمة الباقية هو قول: لا إله إلا الله.

الثاني: أنه تعالى قال في آخر القصص: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (١٦١) فبين أن كل شيء هالك إلا هو فإنه واجب الدوام والبقاء والسمدية، وقد عرفت أن القول يتبع المقول والاعتقاد يتبع المعتقد فكان صدق لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله واجب الثبوت والبقاء والدوام وذلك هو المراد بكونها باقية.

الثالث: أنا بينا أن التوحيد لا يزول بسبب المعصية والمعصية تزول بسبب التوحيد، وأيضا يبقى مع أهل الجنة وسائر الطاعات لا يبقى. روى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام: (يقول الله يوم القيامة:

ما لي أرى فلانا في صفوف النار؟ فأقول: "يا رب إنا لم نجد له حسنة فيقول الله تعالى: إني سمعته في الدنيا يقول: يا حنان يا منان فاذهب إليه فأستله فيأتيه فيجده في زاوية من زوايا جهنم يقول: يا حنان يا منان فيسأله جبريل عن هذه الكلمة فيقول: وهل حنان ومنان غير الله؟! قال جبريل فأخذ بيده أخرجه من صفوف أهل النار فأدخله في صفوف أهل الجنة) (٢٦٠).

(١٦٠) القصص: (٨٨).

(٢٦٠) نسبة السيوطي في الجامع الكبير إلى الحكيم الترمذي في النوادر، وهو لا يصح على قاعدة السيوطي، لكنه في حديث أنس عند البيهقي في الأسماء والصفات ما يشبهه.

٤٠٣٠١١ الاسم الحادي عشر: كلمة الله العليا:

الاسم الحادي عشر: كلمة الله العليا:

قال الله تعالى: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (١٦١)

واعلم أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه:

الأول: هو أن القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلي نور الربوبية، ونور الربوبية إذا تجلى في القلب استعقب حصول قوة إلهية بالله ولهذا السبب فإن العارفين المستغرقين في أنوار جلال الله يستحقرون الأحوال الدنيوية، فيستحقرون عظماء الملوك ولا يبالون بالقتل ولا يقيمون لشيء من طيبات الدنيا وزنا البتة؛ فكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة على جميع الأشياء؛ فإن سلطان كل شيء يضمحل في سلطان جلال هذه الكلمة. انظر إلى استغراق سحرة فرعون لما تجلى لهم نور هذه الكلمة كيف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل؟! وأن محمدا لما استغرق في هذا النور لم يلتفت إلى المملوكات كما قال تعالى: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (٢٦٠). روى أن إبراهيم الخواص كان في البداية فظهر عليه شيء من هذه الأحوال، فاضطجع وجاءته السباع وأحاطوا به وما كان يبالي بها نخاف صاحبه الذي كان معه وصعد بعض تلك الأشجار وبقي هناك جائعا، وفي الليلة الثانية زال ذلك الوجد فوقعت بعوضة على يده فتألم وأظهر الجزع فقال صاحبه: ما جزعت في البارحة من حضور السباع وأظهرت الجزع في هذه الليلة من البعوضة فقال إبراهيم:

كان في البارحة نزل في القلب سلطان فبقوة ذلك السلطان ما كنت أبالي بجميع الملكوت وأما الآن فقد غاب عني ذلك السلطان فظهر العجز كما ترى.

(١٦) التوبة: (٤٠).

(٢٦) النجم: (١٧).

٤٣٠١٢ الاسم الثاني عشر: المثل الأعلى:

٤٣٠١٣ الاسم الثالث عشر (٦٦): كلمة السواء:

السبب الثاني: في كون هذه الكلمة عالية استعلاؤها في الدنيا على سائر الأديان كما قال تعالى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (١٦). السبب الثالث: في استعلائها كونها مستعلية على جميع الذنوب فأنها تزيل جميع الذنوب وشيء من الذنوب لا يزيل هذه الكلمة. الاسم الثاني عشر: المثل الأعلى:

قال قتادة في قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (٢٦) قال (٣٦): معناه قول لا إله إلا الله. واعلم أن معنى المثل هنا الصفة كذا قال أهل اللغة ونظيره قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ (٤٦) أي صفتها فصار المراد (٥٦) من قوله:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى عين المراد من قوله: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.

الاسم الثالث عشر (٦٦): كلمة السواء:

قال الله تعالى: إِلَى كَلِمَةٍ سَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (٧٦).

قال أبو العالية الرياحي هي كلمة لا إله إلا الله والدليل عليه أنه تعالى قال بعده: أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

(١٦) التوبة: (٣٣)، الفتح: (٢٨)، الصف: (٩).

(٢٦) النحل: (٦٠).

(٣٦) قال معناه في (ب) قال قتادة معناه.

(٤٦) الرعد: (٣٥).

(٥٦) فصار المراد في (ب) والمراد.

(٦٦) الاسم الثالث عشر من هنا إلى قوله أحدها ما روى جابر بن عبد الله ساقط من (ب).

(٧٦) آل عمران: (٦٤).

٤٣٠١٤ الاسم الرابع عشر: أنها كلمة النجاة:

ولا معنى لهذه الآية إلا ما هو المراد من قولنا: لا إله إلا الله فثبت أن المراد من كلمة السواء هي كلمة لا إله إلا الله. ومما يقرر ذلك أن جميع العقول معترفة بصحة لا إله إلا الله وجميع الألسنة ناطقة بها وجميع الرقاب متخضعة لها قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (١٦).

وأيضاً يحتمل أنها سميت بكلمة السواء لأنها تفيد الاستواء في الدين والعقل والروح ويوجب الاستقامة وترك الإعوجاج في كل الأمور والله أعلم.

الاسم الرابع عشر: أنها كلمة النجاة:

والذي يدل عليه القرآن والحديث والمعقول أما القرآن فن وجهين:

(الأول): قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٢٦) فهذه الآية صريحة في أن النجاة لا تحصل بدون الإيمان بلا إله إلا الله وتحصل مع الإيمان بلا إله إلا الله.

(والثاني) قوله تعالى وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ (٣٦) أي إلى قول لا إله إلا الله. وأما الخبر فيدل عليه الأخبار التي ذكرناها في الفصل الثاني ونزودها هنا أخبارا أخرى:

أحدها: ما روي جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموحدين (٤٦) فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا

(١٦) النساء: (٤٧).

(٢٦) النساء: (٤٧).

(٣٦) المؤمن: (٤١).

(٤٦) الموحدين في (ب) الموجبتين.

دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار (١٦).

ثانيها: عن أبي سعيد الخدري قال عليه السلام: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله (٢٦).

ثالثها: رأي عمر بن الخطاب طلحة بن عبيد الله ثقيلا مغموما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالك؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول إني أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله بسببها كربته فقال عمر إني أعلم ما قال. قال:

وما هي؟ قال: هي الكلمة التي أمر بها عمه عند الموت وهي لا إله إلا الله، فقال طلحة: صدقت هي والله هي.

رابعها: روي أبو أمامة قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ينادي في الناس من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة (٣٦). خامسها: قال معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة: اكشفوا عني

(١٦) رواه مسلم ((٩٣)).

(٢٦) رواه مسلم ((٣١١٧)) والترمذي ((٩٨٣)) والنسائي ((٥)) / ((٤)) وابن ماجه ((١٤٤٥)) وأحمد ((٣)) / ((٣)) وابن أبي شيبة في المصنف ((٧٥)) / ((٤)) والبيهقي ((٣٨٣)) / ((٣)) والبغوي في شرح السنة ((١٤٦٥)) وليس عندهم (شهادة أن) وهو عندهم من حديث أبي سعيد ورواه مسلم ((٩١٧)) وابن ماجه ((١٤٤٤)) وابن الجارود في المنتقى ((٢٥٦)) وابن حبان ((٧١٩)) / موارد) والبيهقي من حديث أبي هريرة. ورواه النسائي ((٥١٤)) من حديث عائشة. وورد لفظ (شهان أن) في حديث ضعيف عند الطبراني في الكبير ((١٣٠٢٤)) من حديث ابن عباس.

(٣٦) رواه أبو يعلى ((١٠٥)) من حديث أبي بكر بإسناد ضعيف ونسبه السيوطي في الجامع الكبير إلى ابن عساكر، وله شاهد في حديث أبي هريرة عند مسلم ((٣١)) وابن حبان ((٧)) / موارد) من حديث جابر.

سجف القبة حتى أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلموا (١٦) ويزكوا النار. سادسها: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يجري بهما لسانه ويظهر بهما قلبه حرمته النار عليه (٢٦).

سابعها: روي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، قال أبو الدرداء وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق. حتى قالها ثلاث مرات فقال في الثالثة وإن...

رغم أنف أبي الدرداء. (٣٦)

ثامنها: ما روى معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت نفسه بعده دخل

الجنة (٤٦).

(الاسم الخامس عشر) العهد:

قال ابن عباس في قوله تعالى لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

(١٦) توجد على هامش (أ) عبارة (هنا سقط من الأم) والظاهر أن الناسخ لم يجد ما يكمل هذا الخبر.

(٢٦) لم نره من حديث أبي قتادة، وهو عن عبادة عند مسلم ((٢٩)) وأحمد والترمذي ((٢٦٣٩)) بلفظ مغاير.

(٣٦) هو عند الطبراني من حديث أبي الدرداء، انظر فتح الباري ((٢٦١) / (١١) - (٢٦٥)) كتاب الرقاق، باب: المكثرون

هم الأفلون وتغليق التعليق ((١٦٥) / (٥) - (١٦٧)) لابن حجر.

(٤٦) رواه أحمد ((٢٣٣) / (٥)) وأبو داود ((٣١١٦)) والحاكم ((٣٥١) / (١)) ولكن ليس عندهم: (وفاضت نفسه

بعده).

عَهْدًا (١٦) العهد هو قول لا إله إلا الله. وأقول الذي يدل على صحة قول ابن عباس وجوه: الأول أن قوله إلا من اتخذ عند الرحمن

عهدًا نكرة في ظرف الثبوت وذلك لا تفيد إلا عهدًا واحدًا فهذه الآية تدل على أن تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد ثم أجمعنا

على أن ما سوى الإيمان ... فإن الواحد منه بل مجموعه لا تفيد تلك الشفاعة ألبتة فوجب أن يكون ذلك العهد الواحد الذي يفيد تلك

الشفاعة هو الإيمان وقول لا إله إلا الله. والثاني أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (٢٦)

هو عهد الإيمان بدليل أن (٣٦) لفظ العهد مجمل فلما أعقبه بقوله وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ (٤٦) علمنا أن المراد من ذلك

العهد هو الإيمان وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله.

والثالث (٥٦): أن أول ما وقع من العهد قوله تعالى أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وذلك في الحقيقة هو قول لا إله إلا الله فكان لفظ العهد

محمولاً عليه. والرابع أنه تعالى قال: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (٦٦) إلى قوله: وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ (٧٦) فكان

العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية ومن جانب الحق سبحانه وتعالى عهد الكرم والربوبية فثبت بهذه الوجوه أن المراد من قوله إلا

مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وهو عهد قول لا إله إلا الله. الخامس قوله تعالى قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا (٨٦) أي قلتم لا إله إلا الله.

(١٦) مريم: (٨٨).

(٢٦) البقرة: (٤٠).

(٣٦) إن ساقط من (ب).

(٤٦) البقرة: (٤١).

(٥٦) والثالث من هنا إلى قوله إن قيل ما الحكمة ساقط من (ب).

(٦٦) التوبة: (١١١).

(٧٦) التوبة: (١١١).

(٨٦) البقرة: (٨٠).

٤٠٣٠١٥ (الاسم السادس عشر) كلمة الاستقامة:

(الاسم السادس عشر) كلمة الاستقامة:

قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (١٦) هو قول لا إله إلا الله وذلك لأن قولهم ربنا الله إقرار بوجود الرب ثم إن من

المقرين بذلك من أثبت له ندا وشريكا فالذين نفوا الشركاء والأضداد هم الذين استقاموا على النهج القويم والصرط المستقيم. واعلم أن

القيام في القيامة بقدر الاستقامة في نفي الشركاء قال ابن مسعود المراد من قوله استقاموا نفي الشركاء فمن الناس من أثبت الشريك

ظاهرا وهو الشريك الظاهر فلاستقامة في الدين لا تحصل إلا بنفي الشركاء كما قال تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٦)

ومنه من أقر بالوحدانية في الظاهر إلا أنه يقول قولاً يهدم ذلك التوحيد مثل أن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكواكب أو يضيف

الصحة والسقم إلى الدواء والغذاء أو يضيف الفعل إلى العبد على سبيل الاستقلال وكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق سبحانه وتعالى ومنهم من ترك كل ذلك ولكن قد يطبع النفس والشهوة في بعض الأفعال وإليه الإشارة بقوله تعالى أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَاهُ (٣٠) وهذا النوع من الشرك وهو المسمى بالشرك الخفي. والمراد من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ (٤٠) وقول يوسف عليه السلام تَوَفَّنِي مُسْلِمًا (٥٠) فإن الأنبياء عليهم السلام مبرأون عن الشرك الجلي أما الحالة المسماة بالشرك الخفي وهو الالتفات إلى غير الله فالبشر لا ينفك عنه في جميع الأوقات. فلهذا السبب يضرع الأنبياء والرسل عليهم السلام إلى الله في أن

- (١٠) فصلت: (٣٠).
- (٢٠) البقرة: (٢٢).
- (٣٠) الفرقان: (٤٣).
- (٤٠) البقرة: (١٢٨).
- (٥٠) يوسف: (١٠١).

يصونهم عنه.

(الاسم السابع عشر) مقاليد السماوات والأرض.

قال تعالى لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ (١٠) قال ابن عباس هو قول لا إله إلا الله، وأقول هذا هو الحق ويدل عليه وجوه الأول أنه تعالى بين أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ولاختلفت المصالح، قال الله تعالى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٢٠) فثبت أن الشريك سبب لفساد العالم وأن التوحيد سبب لا تنظام أمر العالم فثبت أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله. والثاني أنا بينا أن الشرك سبب لفساد العالم بدليل قوله تعالى تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٣٠) وإذا كان كذلك كان التوحيد سببا لعمارة العالم. الثالث أن أبواب السماء لا تفتح إلا بقول لا إله إلا الله وأبواب الجنان لا تفتح إلا بهذا القول وأبواب النيران لا تنغلق إلا بهذا القول وباب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمات وأنواع الوسواس لا تندفع إلا بهذا القول فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السماوات والأرض وعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول.

(الاسم الثامن عشر: السديد):

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. (٤٠)

قيل في تفسيره: الفاعل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع وقد يكون بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول والجريح بمعنى المجروح وإذا

- (١٠) الزمر: (٦٣).
- (٢٠) الأنبياء: (٢٢).
- (٣٠) مريم: (٩١).
- (٤٠) الأحزاب: (٧٠).

٤٠٣٠١٦ الاسم التاسع عشر: البر.

٤٠٣٠١٧ الاسم العشرون: الدين.

حملته على معنى الفاعل كان معناه أن يسد على صاحبه أبواب جهنم وإذا حملته على معنى المفعول كان معناه أنه يسد عن أن يضره شيء من الذنب وأيضا أن ذا القرنين بنى السد دفعا لضرر يأجوج ومأجوج والله تعالى جعل الإيمان سدا لضرر الشياطين من الجن والإنس.

الاسم التاسع عشر: البر.

قال الله تعالى لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (١٦) والإشارة في الآية أن من كان مشتغلا بجميع الجوانب والجهات لم يكن صاحب البر وإنما صاحب البر هو الذي يتوجه إلى الكعبة وَجْهًا وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (٢٦).

فقوله: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (٣٦) إشارة إلى الكثرة والقول بالشركاء وقوله: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إشارة إلى التوحيد فصار معناه هو المفهوم من قولنا لا إله إلا الله.

الاسم العشرون: الدين.

قال الله تعالى أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (٤٦) واعلم أن الدين هو الانقياد والخضوع، قال عليه أفضل السلام في دعواته من دانت له الرقاب أي خضعت فقوله أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ أي له الخضوع والخشوع لا غيره وإنما يكون كذلك إذا كان واحدا في إلهيته إذ لو وجد إلهان لكان كما أن الخضوع حاصل لأحدهما

(١٦) البقرة: (١٧٧).

(٢٦) الأنعام: (٧٩).

(٣٦) البقرة: (١٧٧).

(٤٦) الزمر: (٣).

٤٣٠١٨ الاسم الحادي والعشرون: الصراط:

٤٣٠١٩ الاسم الثاني والعشرون: كلمة الحق:

كان أيضا حاصلًا للثاني فحينئذ لا يمكن حصر ثبوت الخضوع لله فقط فالحصر دل على أنه لا إله إلا هو ولا معبود إلا إياه.

الاسم الحادي والعشرون: الصراط:

قال تعالى اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قال تعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (١٦) وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٢٦) واعلم أن هذا الصراط المستقيم هو قول لا إله إلا الله وذلك باعتبار أن حدوث كل محدث وإمكان كل ممكن يحوجه إلى المؤثر الذي يوجد وينقله من العدم إلى الوجود فإذا كان الموجد، والمدير واحدا فتنسب حدوث المحدثات أو وجود الممكنات إلى قدرته كان ذلك صراطا مستقيما وطريقا قيما.

ومتى نسبت حدوث محدث أو وجود ممكن إلى غير قدرته كان ذلك طريقا معوجا وسببا منحرفا فثبت أن الصراط المستقيم لا يحصل إلا بإسناد كل الحوادث والممكنات إلى تخلق الله وتكويناته وإسناد الكل إليه فهو التوحيد فثبت أن الصراط المستقيم هو قولنا لا إله إلا الله.

الاسم الثاني والعشرون: كلمة الحق:

لقوله تعالى: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (٣٦) يعني قول لا إله إلا الله.

(١٦) الأنعام: (١٥٣).

(٢٦) الشورى: (٥٢).

(٣٦) الزخرف: (٨٦).

٤٣٠٢٠ الاسم الثالث والعشرون: العروة الوثقى:

الاسم الثالث والعشرون: العروة الوثقى:

قال تعالى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (١٦) يعني قول لا إله إلا الله.

الاسم الرابع والعشرون: كلمة الصدق:

لقوله تعالى: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ (٢٠) فهذا جملة الكلام في أسماء قول لا إله إلا الله. اللهم بحق أسمائك الطاهرة المطهرة المقدسة احفظ بحفظك معرفة هذه الكلمة في قلوبنا وذكرها على ألسنتنا يا أرحم الراحمين

(١٦) البقرة: (٢٥٦).

(٢٠) الزمر: (٣٣).

٤.٤ الفصل الرابع في الأشياء التي شبه الله تعالى كلمة التوحيد بها

٤.٤.١ النوع الثاني من الأمور التي شبه الله الإيمان بها النور، قال تعالى: مَثَلُ نُورِهِ ٠٠ إنلج والسبب أنه أضاف المعرفة إلى نفسه من وجوه:

الفصل الرابع في الأشياء التي شبه الله تعالى كلمة التوحيد بها

فالأول أن الله تعالى شبه الإيمان بالنار فقال مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً (١٦) وقال في آية أخرى وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ (٢٠) وفيه إشارتان الأولى كما أن النار إذا عرضت عليها الذهب المغشوش أحرقت كل ما فيه من الغش ويبقى جوهر الذهب سليماً عن الاحتراق وكذلك يوم القيامة إذا عرض المذنب على نار جهنم احترقت ذنوبه ومعاصيه وبقي إيمانه سليماً عن الاحتراق.

الثانية أن النار تحرق كل شيء فكذا الإيمان إذا قوى نوره أحرقت ما سوى الله عن القلب قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. (٣٠) النوع الثاني من الأمور التي شبه الله الإيمان بها النور، قال تعالى: مَثَلُ نُورِهِ ٠٠ إنلج والسبب أنه أضاف المعرفة إلى نفسه من وجوه:

الأول أنه أضاف المعرفة إلى نفسه قطعاً للأطماع عنها وذلك أنها جوهرة نفيسة وقيمتها رفيعة وصاحبها عاقل والشيطان مختار مكار ويحصل مقصوده أن يأخذ المعرفة من القلب العارف ويحول بينها وبينه فالله سبحانه برحمته جعل المعرفة في حمايته حتى ينقطع طمع إبليس عنها وتحقيقه أنه تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولما أضاف العباد إلى نفسه انقطع طمع إبليس عنهم فقال:

فِعِزَّتِكَ لَاغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ *

(١٦) البقرة: (١٧).

(٢٠) الرعد: (١٧).

(٣٠) الأنعام: (٩١).

السؤال الأول: ما الحكمة في أن الله سبحانه شبه نور المعرفة بنور السراج، قال مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (5٠)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (١٦) فهذا لما أضاف الإيمان إلى نفسه بقوله (مَثَلُ نُورِهِ) لا جرم كان طمع إبليس منقطعاً عنه. الثاني أنه كلما كان للعبد فهو للحق لأنه حصل بتخليقه وإيجاده فإذا بلغ العبد درجات المكاشفات إلى أن شاهد هذه الحالة فقد كملت حالته وعظمت درجته فعند ذلك قيل كل ما له فهو لنا وكل ما لنا فهو له فالمعرفة التي هي له فهي لنا فلا جرم أضافها إلى نفسه فقال مَثَلُ نُورِهِ.

الثالث: أن تخصيص الشيء بإضافته إلى الله سبحانه سبب لتشريفه كما في قوله وَطَهَّرَ بَيْتِي (٢٠) وكما في قوله هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ (٣٠) وقوله وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (٤٠) فكذا هاهنا إضافة المعرفة إلى نفسه يدل على أنها أشرف الخلق والتشريفات ثم هاهنا سؤالان:

السؤال الأول: ما الحكمة في أن الله سبحانه شبه نور المعرفة بنور السراج، قال مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (٥٠) الجواب من وجوه:

الأول: أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على دخوله مخافة أن يفتضح. الشيطان على دخوله مخافة أن يفتضح.

الثاني: أن البيت إذا كان فيه (٦٠) سراج اهتدى صاحبه إلى طلب

(١٠) ص: (٨٢) - (٨٣).

(٢٠) الحج: (٢٦).

(٣٠) الأعراف: (٧٣).

(٤٠) الجن: (١٩).

(٥٠) النور: (٣٥).

(٦٠) من هنا إلى قوله أن قيل ما الفرق بين سراج الدنيا .. إلخ. ساقط من (ب).

الأمثلة وكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة اهتدى صاحبه إلى الشروع في الطاعات.

والثالث: إذا كان السراج في البيت انتفع بضيائه كل أحد من غير أن ينقص من استضاءة صاحبه بنوره شيء فكذلك كل قلب كان

فيه سراج المعرفة ينتفع بنوره غير صاحبه من غير أن ينقص من نور صاحبه شيء.

الرابع: أن السراج إذا كان في البيت وكان موضوعاً في كوة مسدودة بزجاجة أضواء داخل البيت وخارجه فكذلك سراج المعرفة

في القلب يضيء داخل القلب وخارجه حتى يظهر نوره على الأذنين والعينين واللسان فيظهر فنون الطاعات من هذه الأعضاء وإليه

الإشارة بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام:

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عظمي نورا وفي مخي نورا (١٠).

الخامس: أن البيت إذا كان فيه سراج كان صاحبه مستأنساً مسروراً فإذا طفئ السراج صار مستوحشاً فكذا القلب ما دام فيه سراج

المعرفة كان صاحبه مستأنساً مسروراً وإذا فارقه - والعياذ بالله - صار حزينا مغموماً. قال الله تعالى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. (٢٠)

السادس: أن جرم السراج صغير وضوؤه منتشر في كل جانب وكذلك ضوء المعرفة ينتشر من القلب إلى جميع الجوانب كما قال الله

تعالى

(١٠) الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات، ومسلم في المسافرين (١٨١) - (١٨٧) بسنده عن ابن عباس والترمذي في

الدعوات (٣٠)، وأحمد بن حنبل في المسند (٢٨٤)، ج (١).

(٢٠) الأنعام: (١٢٥).

السؤال الثاني: ما الفرق بين سراج الدنيا الذي هو الشمس وبين سراج المعرفة؟ الجواب - والله أعلم

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (١٠) وخصوصاً من جانب العلو قال الله تعالى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

يَرْفَعُهُ. (٢٠)

السؤال الثاني: ما الفرق بين سراج الدنيا الذي هو الشمس وبين سراج المعرفة؟ الجواب - والله أعلم (٣٠) الفرق من وجوه:

الأول: أن الشمس تحجبها غمامة والمعرفة لا تحجبها سبع سماوات.

الثاني: أن الشمس تغيب في الليل (٤٠) والمعرفة لا تغيب ليلاً ولا نهاراً بل هي في الليل آكد، قال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٥٠) وقال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا (٦٠) وقال لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. (٧٠)

والثالث: أن الشمس تفتني، قال تعالى إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (٨٠) والمعرفة لا تفتني قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٩٠) أي

إلا ما حصل برضاه.

الرابع: الشمس تنكسف والمعرفة لا تنكسف.

الخامس: الشمس تسود الأشياء والمعرفة تبيضها.

السادس: الشمس تحرق والمعرفة تنجي من الحرق.

(١٦) البقرة: (١١٥).

(٢٦) فاطر: (١٠).

(٣٦) في (ب) والجواب من وجوه.

(٤٦) في الليل في (ب) بالليل.

(٥٦) المزمّل: (٦).

(٦٦) الإسراء: (١).

(٧٦) القدر: (٣).

(٨٦) التكوير: (١).

(٩٦) القصص: (٨٨).

السابع: الشمس تارة تضر وتارة تنفع والمعرفة تنفع ولا تضر البتة.

الثامن: الشمس منفعتها في الدنيا والمعرفة منفعتها في الدنيا والآخرة.

التاسع: الشمس في السماء زينة لأهل الأرض والمعرفة في الأرض زينة لأهل السماء (١٦).

العاشر: الشمس في الفوق وهي تضيء ما تحت والمعرفة في قلب المؤمن وهو في التحت وتضيء ما فوقه إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. (٢٦)

الحادي عشر: بالشمس ينكشف وجود الخلق وبالمعرفة ينكشف وجود الخالق والدليل عليه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين

قيل له هل رأيت ربك فقال لا أعبد ربا لم أره.

الثاني عشر: الشمس يقع على الولي والعدو والمعرفة ليست إلا للولي.

الثالث عشر: ولأن الشمس في الدنيا دون الآخرة. وأما المعرفة فإنها في الدنيا ذات بداية وفي الآخرة ذات ولاية، وأيضا فإن الكواكب

مصباح الخلق والمعرفة مصباح الحق، وأيضا فإن شعاع الكواكب ينزل إلى الأسفل (٣٦) وشعاع المعرفة يصعد إلى العلو وأيضا فإن

الكواكب تطلع من خزانة الفلك والمعرفة تطلع من خزانة الملك وأيضا فإن الكواكب علامة والمعرفة كرامة، وأيضا فإن الكواكب

(٤٦) موضع نظر المخلوقين والمعرفة موضع نظر رب العالمين؛ قال عليه أفضل الصلاة والسلام:

(١٦) من هنا إلى قوله الثالث عشر ولاية الشمس في الدنيا ساقط من (ب).

(٢٦) فاطر: (١٠).

(٣٦) الأسفل في (ب) أسفل.

(٤٦) الكواكب في (ب) الكوكب.

السؤال الثالث (٢٦): ما الفرق بين السراج والمعرفة؟

السؤال الرابع: ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح؟

(إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (١٦).

السؤال الثالث (٢٦): ما الفرق بين السراج والمعرفة؟

والجواب من وجوه: الأول: أنّ سراج الدنيا نوره مشوب بالظلمة، وهي الدخان الذي يعلوه وسراج المعرفة نوره صاف لا ظلمة معه.

الثاني: أنّ سراج الدنيا يحرق نفسه لينتفع به غيره وسراج المعرفة يحرق الذنب وروح السر وينور الصدر.

الثالث: أنّ سراج الدنيا يضمحل في نور الشمس، وأما سراج المعرفة والتوحيد فإنه يضمحل نور الشمس في نوره.

الرابع: أنّ سراج الدنيا لا وفاء له يحرق من أوقده ومن أمدّه بالفتيلة كما يحرق من لم يوقده ومن لم يمدّه بشيء، وسراج المعرفة ذو وفاء

لا يحرق صاحبه البتة بل ينجي من الحرق فستان ما بين السراجين.

السؤال الرابع: ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح؟

الجواب: وبالله التوفيق - من وجوه:

الأول: أنَّ المصباح تضره الرياح، والمعرفة تضرها الوسوس والشبهات. الثاني: أنَّ المصباح لا تبقى بغير الدهن والمعرفة تبقى بغير الدهن.

الثالث: لا بد للمصباح من حافظ يتعهده ولا بد لمصباح المعرفة من متعهد

(١٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٥): (٢)، (٥٣٩)، ومسلم في البر (٣٣)، وابن ماجه في الزهد (٩).

(٢٠) السؤال الثالث: من هنا إلى قوله روي أن معرفة العارف ساقطة من (ب).

السؤال الخامس: ما الحكمة في تشبيه القلب بالزجاجة؟

وهو فضل الله ورحمته.

السؤال الخامس: ما الحكمة في تشبيه القلب بالزجاجة؟

وهلا شبه بالذهب والفضة فانهما أعز من الزجاجة والجواب من وجوه:

الأول: أن الذهب والفضة وإن كانا نفيسين رفيعين ألا انهما كثيفان يوقعان الحجاب، والزجاجة وإن كانت قليلة القيمة إلا أنها لطيفة صافية لا يوقع الحجاب؛ فإنه يرى باطنها من ظاهرها وبالضد والله تعالى ذكر هذا المثل لرفع الحجاب لا لوضعه.

الثاني: أنه ليس لآنية الزجاجة خطر إنما الخطر لما في الآنية وكذا ليس لقلبك خطر إنما الخطر للإيمان.

الثالث: إذا انكسرت الزجاجة (١٦) لم تصلح إلا بإدخال النار والإذابة، وكذا القلب إذا فسد لا تصلح إلا بإدخال النار والإذابة: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا أَرَدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا (٢٠).

الرابع: أنَّ صاحب الذهب والفضة لا يخاف كسرهما (٣٠) لعله أنَّ قيمتها لا تبطل بسبب الإنكسار أما صاحب الزجاجة فإنه يكون على حذر ووجل لعله بأنها إذا انكسرت بطلت قيمتها وكذلك المؤمن ينبغي أن يكون على حذر ووجل كصاحب الزجاجة ولا يكون على أمن وسكون كصاحب الذهب والفضة.

والخامس: شبهه بالزجاجة لأن النور في (٤٠) الزجاجة أحسن وأتم ضيا

(١٦) لم في الأصل ولم.

(٢٠) مريم: (٧١) - (٧٢).

(٣٠) كسرهما: في الأصل كسرهما.

(٤٠) في: في هامش (أ) (من) كنسخة ثانية.

السؤال السادس: ما الحكمة في تشبيه تلك الزجاجة بالكوكب الدري؟

منه في الذهب والفضة؛ فالزجاجة لقلة قيمتها واستعدادها للانكسار والبطلان صار النور فيها أحسن وهو إشارة إلى قوله: (أنا عند المنكسر قلوبهم).

السؤال السادس: ما الحكمة في تشبيه تلك الزجاجة بالكوكب الدري؟

الجواب من وجوه:

الأول: أن الكوكب الدري فيه لأهل الأرض هداية كما قال تعالى:

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) ولأهل السماء زينة قال تعالى: إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةِ الْكَائِبِ (٢٠) فكذا قلب المؤمن

سبب لهداية صاحب القلب إلى الخيرات وأيضا نزهة لأهل السماء فإنه روى: (أن معرفة العارف يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض).

الثاني (٣٦): أن الكوكب لا قدرة للشيطان عليه بل الكواكب (٤٦) تحرق الشيطان، قال تعالى: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ (٥٦) فكذاها هنا قلب المؤمن لا سبيل للشيطان عليه بل نور قلبه وإيمانه يحرق الشيطان ولذا قال تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (٦٦)، وقال تعالى الَّذِي يُوَسُّوْهُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٧٦) ولم يقل في قلوب الناس، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ. (٨٦) وذلك التذكر هو ظهور نور الإيمان وقوله: فَإِذَا هُم

(١٦) التحل: (١٦).

(٢٦) الصافات: (٦).

(٣٦) والثاني في (ب) وأيضا.

(٤٦) الكواكب في (ب) الكوكب.

(٥٦) الملك: (٥).

(٦٦) الحجر: (٤٣).

(٧٦) الناس: (٥).

(٨٦) الأعراف: (٢٠١).

السؤال السابع (١٦): ما الحكمة في أنه شبه القلب بالكوكب لا بالشمس والقمر؟

مُبْصِرُونَ) إشارة إلى احتراق وساوس الشيطان.

السؤال السابع (١٦): ما الحكمة في أنه شبه القلب بالكوكب لا بالشمس والقمر؟

الجواب من وجوه:

الأول: أن الكوكب يستتر بالنهار ويظهر بالليل، والعارف مستور بالنهار فإذا أظلم الليل ظهر بالخدمة والتضرع.

الثاني: أن الكوكب زينة السماء والقلب زينة العارف.

الثالث: أن الكواكب مصابيح السماء: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (٢٦) والقلب مصباح العارف قال تعالى: كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

مِصْبَاحٌ. (٣٦)

السؤال الثامن: هل في تشبيه الإيمان بالسراج بشارة لأهل الإيمان؟ الجواب: نعم، لوجوه:

الأول: أن الشمس سراج استوقده الله للفناء ثم لا يقدر أحد على إطفائه والمعرفة سراج استوقده للبقاء فكيف يقدر إبليس على إطفائه؟

الثاني: استوقد الله سراج الشمس في السماء فهي تزيل الظلمة عن بيتك مع غاية البعد فإذا استوقد شمس المعرفة في قلبك أفلا (٤٦) تزيل ظلمة المعصية عنك مع شدة القرب؟!

الثالث: من استوقد سراجا فعليه تعهده، والله هو الموقد لسراج المعرفة

(١٦) السؤال السابع: من هنا إلى قوله: السادس من أراد أن يستوقد ساقط من (ب).

(٢٦) الملك: (٥).

(٣٦) النور: (٣٥).

(٤٦) أفلا في الأصل فلا.

قال تعالى: أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (١٦) فلا جرم إمداد رحمته وعواطف تعهده حافظة كما قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٢٦).

الرابع: اللص إذا رأى السراج في البيت مستوقدا لا يقصد ذلك البيت بالسرقة، والله تعالى أوقد سراج المعرفة في قلبك فكيف يقدر الشيطان من القرب منك؟!

الخامس: المجوس أوقدوا نارا فلا يريدون إطفاءها فالملك القدوس أوقد نار المحبة والمعرفة فكيف يرضى بإبطائها وإطفائها؟
السادس: من أراد أن يستوقد سراجا احتاج إلى سبعة أشياء: زند وجر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن؛ فالعبد إذا طلب سراج المعرفة فلا بد له من زند الجهاد: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا (٣٦) وجر التضرع: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا (٤٦) وأما الحراق فهو (حراق) (٥٦) النفس بمنعها من شهواتها قال تعالى:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٦٦) والرابع (٧٦) كبريت الإنابة: وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ (٨٦) والخامس مسرجة الصبر: وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٩٦) والسادس فتيلة الشكر: وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، (١٠٦) السابع دهن الرضا بقضاء الله، قال تعالى: وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (١١٦) وقال عليه السلام: (الرضا بالقضا باب الل

(١٦) المجادلة: (٢٢).

(٢٦) الحجر: (٩).

(٣٦) العنكبوت: (٦٩).

(٤٦) الأعراف: (٥٥).

(٥٦) حراق في الأصليين (إحراق) حذفنا الهمزة لتصحيح الحمل.

(٦٦) النازعات: (٤٠).

(٧٦) والرابع هذه الكلمة ساقطة من (ب) ككلمات الخامس والسادس والسابع.

(٨٦) الزمر: (٥٤).

(٩٦) الأنفال: (٤٦).

(١٠٦) النحل: (١١٤).

(١١٦) الطور: (٤٨).

الثالث: من استوقد سراجا فعليه تعهده، والله هو الموقد لسرج المعرفة قال تعالى: أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (١٦) فلا جرم إمداد رحمته وعواطف تعهده حافظة كما قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٢٦).

الرابع: اللص إذا رأى السراج في البيت مستوقدا لا يقصد ذلك البيت بالسرقة، والله تعالى أوقد سراج المعرفة في قلبك فكيف يقدر الشيطان من القرب منك؟!

الخامس: المجوس أوقدوا نارا فلا يريدون إطفاءها فالملك القدوس أوقد نار المحبة والمعرفة فكيف يرضى بإبطائها وإطفائها؟

السادس: من أراد أن يستوقد سراجا احتاج إلى سبعة أشياء: زند وجر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن؛ فالعبد إذا طلب

سراج المعرفة فلا بد له من زند الجهاد: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا (٣٦) وجر التضرع: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا (٤٦) وأما الحراق فهو (حراق)

(٥٦) النفس بمنعها من شهواتها قال تعالى: وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٦٦) والرابع (٧٦) كبريت الإنابة: وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ (٨٦)

والخامس مسرجة الصبر: وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٩٦) والسادس فتيلة الشكر: وَاشْكُرُوا

(١٦) المجادلة: (٢٢).

(٢٦) الحجر: (٩).

(٣٦) العنكبوت: (٦٩).

(٤٦) الأعراف: (٥٥).

(٥٦) حراق في الأصليين (إحراق) حذفنا الهمزة لتصحيح الحمل.

(٦٦) النازعات: (٤٠).

(٧٦) والرابع هذه الكلمة ساقطة من (ب) ككلمات الخامس والسادس والسابع.

(٨٦) الزمر: (٥٤).

(٩٦) الأنفال: (٤٦).

الله تعالى: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا (١٠) أو كالتخزئة لك: خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢٠) وكالأم المشفقة عليك: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٣٠) وكذلك الإيمان منه يحصل جميع منافعك في الدنيا والعقبى.

النوع الرابع: من الأشياء التي شبه الله بها القرآن والإيمان بالماء، قال الله تعالى: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (٤٠) إلى قوله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ (٥٠) أي الإيمان والكفر فالزبد الكفر والماء الإيمان. وفي تقرير وجه المشابهة أوجه:

الأول: إن الماء يزيل النجاسة والأوساخ من البدن والثياب: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٦٠)، وَثِيَابَكَ فَطَهَّرَ (٧٠) وكذلك الإيمان يزيل نجاسة الكفر والمعصية عن القلب قال عليه السلام الإسلام يجب ما قبله. الثاني أن الله تعالى سمى الماء المنزل رحمة قال: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ (٨٠) وسمى القرآن رحمة فقال: وَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٩٠) وجعل الإيمان رحمة وسببا للرحمة فقال: كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (١٠٠) وقال كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (١١٠) فلا جرم شبه القرآن والإيمان بالماء لهذا السبب. الثالث: أنه تعالى سمي القرآن

(١٠) الزخرف: (١٠).

(٢٠) البقرة: (٢٩).

(٣٠) طه: (٥٥).

(٤٠) الرعد: (١٧).

(٥٠) الفرقان: (٤٨).

(٦٠) الفرقان: (٤٨).

(٧٠) المدثر: (٤).

(٨٠) الروم: (٤٦).

(٩٠) يونس: (٥٧).

(١٠٠) المجادلة: (٢٢).

(١١٠) الأنعام: (٥٤).

مباركا فقال: وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ (١٠) وقال في الماء وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا (٢٠) فلا جرم شبه القرآن بالماء لكون كل واحد منهما مباركا. الرابع أن الماء شفاء للنفوس والقرآن شفاء للقلوب قال الله تعالى: وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) فهو شفاء لقلوبهم ورحمة لذنوبهم.

(الخامس): كما أنه تعالى هو الذي تولى إنزال الماء من السماء ولا يقدر عليه أحد سواه فكذلك هو الذي تولى إنزال القرآن ولا يقدر عليه أحد غيره.

(السادس): كما أن الله تعالى إذا أنزل المطر من السماء لم يقدر أحد على دفعه فكذلك لما أنزل القرآن من السماء لم يقدر أحد على دفعه وإدخال الباطل عليه وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (٤٠).

(السابع) (٥٠) كما أن المطر لا يقدر مخلوق أن يحصى عدد قطراته فكذلك القرآن لا يحيط أحد بكلام أسرارهِ ولطائف حقائقهِ.

(الثامن): كما أن المطر ينزل من السماء قطرة قطرة ثم يسيل في الأرض نهرا نهرا وبحرا بحرا فكذلك القرآن تنزل من السماء آية آية نجما نجما ثم صار المجموع أنهارا وبحارا وفي الخبر أن القرآن بحر عميق لا يدرك قعره.

(التاسع): كما أن المطر لو نزل من السماء دفعة واحدة لقلع الأشجار وخرب الديار وكان الفساد فيه أكثر من الصلاح فكذلك القرآن لو نزل جملة

(١٠) الأنبياء: (٥٠).

(٢٠) ق: (٩).

(٣٠) الإسراء: (٨٢).

(٤٠) فصلت: (٤١) - (٤٢).

(٥٠) السابع من هنا إلى قوله قيل لا يستكمل العبد إلخ ساقط.
واحدة لضلت فيه الأفهام ولتاهت فيه الأوهام قال الله تعالى لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (١٠).

(العاشر): كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بالمطر فكذلك أحيي القلوب الميتة بالقرآن قال تعالى أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ. (٢٠)

(الحادي عشر): كما أن المطر واحد ثم أنه يقع على الأرض فيخرج منه الورد والريحان وعلى أرض أخرى فيخرج منه الشوك والسم فكذلك القرآن يقع على قلوب المطيعين فيخرج منها ورد العبودية وريحان الطاعة ويقع على قلب الكافر فيخرج منه سم الكفر وشوك المعصية قال الله تعالى: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (٣٠).

(الثاني عشر): أن في الماء النازل من السماء غنية عن جميع المياه فكذلك في القرآن غنية عن جميع الكتب والعلوم.
(الثالث عشر): أن الماء الكثير إذا انغمس فيه من لا يحسن السباحة يهلك فكذلك القرآن إذا تكلم فيه أحد بغير علم هلك. قال عليه

السلام (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (٤٠).

(الرابع عشر): كما أن الشرب فوق الكفاية يضر ولا ينفع فكذلك القرآن فوق الفهم والفتنة يضر ولا ينفع، قال عليه السلام:

(١٠) الحشر: (٢١).

(٢٠) الأنعام: (١٢٢).

(٣٠) البقرة: (٢٦).

(٤٠) الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٢٩٥٠) بسنده عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم) (١٠).

(الخامس عشر): إذا نزل المطر زال القحط وظهر النبات والغذاء والفواكه فكذلك كان قبل نزول القرآن ظهر قحط الدين فلما نزل القرآن زال القحط في الدين وظهر أنواع الغذاء والفواكه للروح وهو بيان التوحيد والنبوة والشرائع.

(السادس عشر): كما أن الماء يطفئ النار فكذلك القرآن والإيمان يطفئ عن المؤمن الذي هو حامل القرآن نار جهنم.

(النوع الخامس): من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان والقرآن الحبل، قال الله تعالى وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (٢٠) ووجه المشابهة من وجوه:

(الأول): أن من أراد أن يصعد من الأسفل إلى العلو وخاف من الانزلاق فإذا تمسك بالحبل أمن من ذلك الخوف فالعبد إذا أراد أن يصعد من سفلى البشرية إلى علو عالم الجلال والكبرياء ويخاف أن ينزلق قدم عقله فإذا تمسك بالقرآن أمن منه.

(الثاني): أن الأعمى إذا أراد الذهاب إلى موضع فإن كان بين مكانه وبين ذلك الموضع حبل مشدود تمسك بذلك الحبل فيصير بذلك فارغا من غير خوف فكذلك العقول البشرية كالعمى في سلوك سبل التوحيد والمعرفة فإذا تمسكوا بالقرآن أمنوا من الخوف.

(الثالث): أن من سقط في البئر فطريق تخليصه أن يرسل إليه حبل

(١٠) الحديث رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا، وفي صحيح البخاري، عن علي موقوفا: "حدثوا الناس بما يعرفون .. أتحبون أن يكذب الله ورسوله".

(٢٠) آل عمران: (١٠٣).

ليتعلق به ويصعد وينجو من الهلاك فالأرواح البشرية وقعت في هاوية عالم الأجسام فالملك الرحيم أرسل إليهم حبل القرآن فن تعلق به وصعد نجا ومن لم يتعلق به بقى في بئر الظلمات وكان من الهالكين.

(النوع السادس): من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان شجرة الزيتون.

قال تعالى: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ

٤٠٤٠٢ وذكروا في تشبيه القرآن أقوالاً:

وذكروا في تشبيه القرآن أقوالاً:

(الأول): أنه تعالى إنما شبه الإيمان بهذه المعرفة الشجرة لأن الشجرة في أكثر الأمر إنما تنبت في الأمكنة المطهرة فكذلك المعرفة لا يستقر في كل قلب بل في القلوب المطهرة.

(الثاني): أن شجرة الزيتون يتولد من ثمرتها ذلك الدهن الذي هو في غاية الصفاء فكذلك قلب المؤمن يتولد منه الإيمان والمعرفة وهما أصفى الأنوار وأشرفها.

واعلم أن الله تعالى وعد المؤمنين بعشر كرامات:

(الأولى): المغفرة قال تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (١٦) والمعنى إن قبلوا الإيمان وتركوا الكفر.

(وثانيها): الأمن قال تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢٦).

(١٦) الأنفال: (٣٩).

(٢٦) الأنعام: (٨٢).

(وثالثها): الهداية قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. (١٦)

(ورابعها): الزيادة قال تعالى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. (٢٦)

(وخامسها): الفلاح قال تعالى: أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٦) وقال قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٤٦).

(وسادسها): التثبيت قال تعالى: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٥٦).

(وسابعها): الشفاعة، قال تعالى يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (٦٦) يعني قول لا إله إلا الله.

(وثامنها): إصلاح الأعمال، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِلَىٰ قَوْلِهِ يَصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (٧٦).

(وتاسعها): البشارة، قال تعالى وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ (٨٦).

(وعاشرها): سماع كلام الله ورؤيته، قال تعالى: سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (٩٦) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (١٠٦) وأما

الخاتمة فن وجوه:

(١٦) يونس: (٩).

(٢٦) يونس: (٢٦).

(٣٦) البقرة: (٥).

(٤٦) المؤمنون: (١).

(٥٦) النمل: (٢٧).

(٦٦) طه: (١٠٩).

(٧٦) الأحزاب: (٧١).

(٨٦) فصلت: (٣٠).

(٩٦) يس: (٥٨).

(١٠٦) القيامة: (٢٢).

(الأول): قال بعضهم: عجا لمن عرفك كيف يخلو قلبه عن ذكرك وكيف يكون هم نفسه وولده أكبر من هم مناجاتك وكيف يفرح بغير إحسانك وكيف لم يطلب الغنى والتعزز بك وكيف لم يطلب الكفاية في صدق التوكل عليك وكيف لم يعد البلاء في طاعتك أعظم أنواع السعادات وكيف لم تشغله معرفتك عن معرفة غيرك وكيف لم يهن على قلبه مصائب الدنيا وكيف لم يطلب راحته وروحه بتفويض أموره إليك وكيف يطلب لذة العيش في غير وقت المعرفة وكيف يستلذ بما يشغله عنك وكيف يؤثر شهوة الدنيا مع سرعة فنائها على محبتك وكيف يغفل عنك وهو يعلم أنك لا تغفل عنه.

(والثاني): قال مقداد بن حسين: من أقبل على الدنيا أحرقتة بنيرانها يعني الحرص فصار رمادا ومن أقبل على الآخرة أحرقتة نيرانها يعني نار الخوف فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن أقبل على الله أحرقتة نار التوحيد والمحبة فصار جوهرة نفيسة فلا قيمة لها.
(والثالث) (١٦): لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون خيره مأمولا وشره مأمونا وحتى تكون الضعة أحب إليه من الرفعة والفقر أحب إليه من الغنى والذل في الله أحب إليه من العز فيما سواه ويستكثر القليل من عمل غيره ويستقل الكثير من عمل نفسه ولا يرى (٢٦) أحدا إلا ظن أنه خير منه.
قال لقمان لابنه: يا بني الإيمان (٣٦) سبع حقائق لكل حقيقة منها حقيقة (٤٦) فالحقائق السبع: اليقين، والخافة، والمعرفة، والهدى، والعمل، والتفكير،

(١٦) والثالث في (ب) قيل.

(٢٦) يرى في (ب) رأى.

(٣٦) الإيمان في (ب) للإيمان.

(٤٦) حقيقة في (ب) حق.

والورع، فحقيقة اليقين الصبر وحقيقة الخوف الطاعة وحقيقة المعرفة الإيمان وحقيقة الهدى البصيرة وحقيقة العمل (١٦) النية وحقيقة التفكير الفطنة وحقيقة الورع القرار.

(والخامس) (٢٦) قيل أركان الإيمان أربعة: توحيد بلا حد، وذكر بلا لبث، وحال بلا نعت، ووجد بلا وقت. ومعنى قولنا حال بلا نعت: يصير بحيث لا يضيف حالا من الأحوال الرفيعة إلا ويكون حاصلها له لأنه لو لم يكن حاصلها لكان غائبا وقيل ذكر الغائب غيبة.

(والسادس) قال علي رضي الله عنه أربعة خصال من كنّ فيه فهو مؤمن: إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وإذا أؤتمن أدى، وإذا عاهد لم يغير.

(والسابع): قال الجنيد المؤمن كالأرض يطبق حمل كل شيء وكالمطر إذا سقط سقى كل شيء والتحقيق فيه أنه في جميع أحواله نظر إلى الله تعالى وهو لا ينظر من يعامل ولكنه ينظر لأجل من يعامل فلا جرم يستوي الكل عنده.

(الثامن): قال يحيى بن معاذ (٣٦) الإيمان نقي فلا تدنسه بآثامك والليل طويل فلا تقصره بمنامك والأيام قصيرة فلا تخلها عن صيامك. وقال (٤٦) أيضا إذا لم يكن الإيمان هادما للسيئات كما أنّ الكفر هادما للحسنات فما فضل الإيمان؟

(التاسع): قال سهيل بن عبد الله: المؤمن بين خمسة أعداء: نفس تنازعه، ومنافق يبغضه، وشيطان يغويه، ومؤمن يحسده، وكافر يقاتله.

(١٦) العمل في (ب) العلم وهو سهو من الناسخ.

(٢٦) والخامس من هنا إلى قوله قال يحيى بن معاذ ساقط من (ب).

(٣٦) معاذ في (ب) معاذ الرازي.

(٤٦) وقال أيضا من هنا إلى قوله والعاشر قال إنلج ساقط من (ب).

(العاشر): قال أبو بكر الوراق: للمؤمن أربع علامات: كلامه ذكر، وصمته فكر، ونظره عبادة، وعمله طاعة.

(الحادي عشر) (١٦): قال أبو بكر الواسطي في معنى قول معاذ تعالوا نؤمن ساعة .. أي نخرج من الإرادات والمنازعات لأن كل إرادة أرادها الإنسان على خلاف إرادة الحق فهي منازعة مع الربوبية.

(الثاني عشر): قال أبو زيد: إلهي إنك خلقت هذا الخلق بغير علمهم وقلوبهم أمانة بغير علمهم وإرادتهم فإن لم تغنهم فمن يغنيهم؟

(الثالث عشر): قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من تكون نفسه منه في غناء والناس منه في راحة.

(١٦) الحادي عشر من هنا إلى قوله الثالث عشر ساقط من (ب).

٤.٥ الفصل الخامس (١٦) في شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله

٤.٥.١ (البحث الأول): زعم جماعة من النحويين أنّ هذا الكلام فيه حذف وإضمار ثمّ ذكروا فيه وجهين: أحدهما: التقدير لا إله لنا إلا الله.

الفصل الخامس (١٦) في شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله وهي من وجوه:

(البحث الأول): زعم جماعة من النحويين أنّ هذا الكلام فيه حذف وإضمار ثمّ ذكروا فيه وجهين: أحدهما: التقدير لا إله لنا إلا الله. والثاني: لا إله في الوجود إلا الله.

واعلم أنّ هذا الكلام غير سديد (أما الأول) فلأنه لو كان التقدير لا إله لنا إلا الله لم يكن هذا الكلام مفيدا لتوحيد الخلق إذ يحتمل أن يقال: هب أنه لا إله لنا إلا الله فلم قلتم أنه لا إله بجميع المحدثات والممكنات إلا الله ولهذا السبب أنه تعالى لأنه لما قال وإلهم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لأنه لما قال وإلهم إله واحد بقي لسائل أن يسأل ويقول: هب أن إلهنا واحد فلم قلتم أن إله الكل واحد فلاجل إزالة هذا السؤال قال بعده لا إله إلا هو، ولو كان المراد من قول لا إله إلا هو الأول كان هذا تكرارا محضا (وأما الثاني) وهو قولهم التقدير لا إله في الوجود إلا الله فنقول: وأي حامل يحملكم على التزام هذا الإضمار بل نقول حمل الكلام على ظاهره أولى من ذلك الإضمار الذي ذكرتم وذلك لو أننا ألزمت ذلك الإضمار كان معناه لا إله في الوجود إلا هو فكان هذا نفيا لوجود الإله الثاني أما لو أجرينا الكلام على ظاهره كان هذا نفيا لماهية الإله الثاني ومعلوم أنّ نفى الماهية أقوى في إثبات التوحيد من نفى الوجود فثبت أنّ إجراء الكلام على ظاهره أولى.

(١٦) الفصل الخامس من هنا إلى قوله قال حاتم الأصم ساقط من (ب).

٤.٥.٢ (البحث الثاني): قال النحويون قولنا لا إله إلا هو ارتفع هو لأنه بدل من موضع لا مع الاسم وبيانه أنك إذا قلت ما جاءني رجل إلا زيد فقولك إلا زيد مرفوع بالبدلية

فإن قيل: نفى الماهية غير معقول فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه وصيرورة الشيء عن نقيضه غير معقول أما إذا قلت السواد غير موجود كان هذا كلاما معقولا فلهذا السبب أضمرنا فيه الإضمار والجواب قولكم نفى الماهية غير معقول، قلنا هذا باطل فإنك إذا قلت السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود لكن الوجود من حيث هو وجود ماهية فإذا نفيت الماهية المطلقة نفيت الماهية المسماة بالوجود وإذا كان كذلك صار الماهية أمرا معقولا وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز إجراء هذه الكلمة على ظاهرها؟ فإن قلت فإنك إذا قلت السواد ليس بموجود فإنك ما نفيت الماهية وما نفيت الوجود أيضا وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود فنقول موصوفية الماهية بالوجود هل هي أمر مغاير للماهية وللوجود أم لا؟ فإن كانت مغايرة لهما كان لذلك المغاير ماهية فكان قولنا السواد ليس بموجود نفيا لتلك الماهية المسماة بالموصوفية وحينئذ يعود الكلام المذكور وأما إذا قلنا أنّ موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا للماهية وللوجود امتنع توجيه النفي إليها وإذا امتنع ذلك بقي النفي متوجها أما إلى الماهية وأما إلى الوجود وحينئذ يحصل غرضنا من أنّ الماهية يمكن نفيا وإذا كان الأمر كذلك صح أنّ قولنا لا إله إلا الله حق وصدق من غير حاجة إلى إضمار.

(البحث الثاني): قال النحويون قولنا لا إله إلا هو ارتفع هو لأنه بدل من موضع لا مع الاسم وبيانه أنك إذا قلت ما جاءني رجل إلا زيد فقولك إلا زيد مرفوع بالبدلية، لأن البدل هو الإعراض عن الأول والاجتزاء بالثاني فصار التقدير ما جاءني إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفى المجيء عن الكل إلا عن زيد وأما قوله جائي القوم إلا زيدا فهذا البدلية غير ممكن لأنه يصير التقدير جاءني إلا زيدا وذلك يقتضي انه

٤٠٥٣ (البحث الثالث): اتفق النحويون أنّ محلّ إلا في هذه الكلمة محلّ غير والتقدير لا إله غير الله

٤٠٥٤ (البحث الرابع): قال جماعة من الأصوليين الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا واحتجوا عليه بوجهين:

جاءه كل أحد إلا زيدا وذلك محال فظهر الفرق.

(البحث الثالث): اتفق النحويون أنّ محلّ إلا في هذه الكلمة محلّ غير والتقدير لا إله غير الله، وهو قول الشاعر:

وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

المعنى كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه، قال تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (١٦) قيل التقدير لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا والذي يدل على صحة ما قلنا أنا لو حملنا (إلا) على الاستثناء لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا محضا لأنه يصير تقدير الكلام لا إله يستثنى عنهم الله فيكون هذا نفيًا لآلهة يستثنى عنهم ولا يكون نفيًا لآلهة لا يستثنى عنهم الله بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتا لذلك وهو كفر فثبت أنه لو كانت كلمة (إلا) محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا محضا ولما اجتمعت العقلاء على أنه يفيد التوحيد المحض وجب حمل (إلا) على معنى (غير) حتى يكون معنى الكلام لا إله غير الله.

(البحث الرابع): قال جماعة من الأصوليين الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا واحتجوا عليه بوجهين:

(الأول): أنّ الاستثناء مأخوذ من قولك ثبت الشيء عن جهته إذا صرفته عنها فإذا قلت لا عالم فهذا أمران أحدهما الحكم بهذا العدم والثاني نفس هذا العدم ثمّ إذا قلت عقبه إلا زيد فهذا الاستثناء يحتمل أنّ يكون عائداً إلى حكمك ذلك العدم ويحتمل أن يكون عائداً إلى نفس ذلك العدم فإن كان عائداً إلى الحكم بالعدم لم يلزم تحقيق الثبوت لأنّ بسبب الاستثناء يزول الحكم بالعدم وعند (١٦) الأنبياء: (٢٢).

زوال الحكم بالعدم يبقى المستثنى مسكوتا عنه غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات وحينئذ لا يلزم الثبوت إما أن كان تأثير الاستثناء في صرف العدم ومنعه فحينئذ يلزم تحقيق الثبوت لأنه لما ارتفع العدم وجب حصول الوجود بالضرورة لأنه لا واسطة بين النقيضين إذا ثبت هذا فنقول عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس العدم ويدل عليه وجهان: (الأول) أنّ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على الموجودات الخارجية فإنك إذا قلت العالم قديم فهذا لا يدل على كون العالم قديما في نفسه وإلا لكنا إذا قلنا العالم قديم والعالم حادث لزم كون العالم قديما وحادثا وذلك محال بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم العالم، وإذا كانت الألفاظ دالة على الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى نفس ذلك العدم.

الوجه الثاني: في بيان أنّ عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس ذلك العدم؛ وذلك لأنّ عدم الشيء في نفسه ووجوده لا يقبل تصرف هذا العامل بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعدم وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء إلى الحكم أولى من عوده إلى المحكوم به.

الحجة الثانية: في بيان أنّ الاستثناء من النفي ليس بإثبات هو أنه جاء في الحديث والعرف صور كثيرة في الاستثناء في النفي مع أنه لا يقتضي الثبوت، قال عليه السلام: (لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا بطهور) (١٧). ويقال في العرف: لا عز إلا بالمال، ولا مال إلا بالرجال، ومرادهم من

(١٦) هما حديثان: الأول عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم من حديث أبي موسى وابن ماجه من حديث ابن عباس. والثاني بلفظ آخر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة.

الكل مجرد الاشتراط، أقصى ما في الباب أنّ يقال: (قد) (١٧) ورد هذا اللفظ في صورة أخرى وكان المراد أنّ يكون المستثنى من النفي إثباتا، إلا أننا نقول أنه لا بد وأن يكون مجازا في إحدى الصورتين، إلا أننا نقول: إن قلنا: أنه لا يقتضي أنّ يكون الخارج من النفي إثباتا فحيث أفاد ذلك احتمال أنّ تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل آخر، ولا يكون ذلك تركا لما دل اللفظ عليه.

فإن قلنا: إنه يقتضي أنّ يكون الخارج من النفي إثباتا، فحيث لا تفيد ذلك لزمننا ترك العلم بما (٢٦) يكون اللفظ دليلا عليه، ومعلوم

أنَّ الأول أولى؛ لأن إثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل، أما ترك ما دل الدليل عليه يكون مخالفاً للدليل فثبت بما ذكر أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً، وإذا ثبت هذا كان قولنا: لا إله إلا الله تصريحاً بنفي سائر الآلهة (٣٦)، ولا يكون اعترافاً بوجود الله، وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا القول كافياً في صحة الإيمان وههنا إشكال آخر وهو: إنا قد دللنا على أن كلمة إلا بمعنى غير في غير هذا الموضوع وإذا كان كذلك كان قولنا: لا إله إلا الله معناه (٤٦) لا إله إلا الله، فيصير المعنى نفي إله يغير الله، ولا يلزمهم من نفي ما يغير الشيء إثبات ذلك الشيء وحينئذ يعود.

والجواب من وجهين:

الأول: أن إثبات الإله سبحانه وتعالى متفق عليه بين جميع العقلاء بدليل قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (٥٠)، وكان ذلك

(١٦) قد في الأصل فقد.

(٢٦) بما في الأصل ما.

(٣٦) الآلهة في الأصل الألهية.

(٤٦) معناه في الأصل.

(٥٠) لقمان: (٢٥)، الزمر: (٣٨).

٤٠٥٥ (البحث الخامس): اعلم أنه يجوز أن يقال لا رجل في الدار، وأن يقال: لا رجل في الدار.

مفروغا منه متفقا عليه إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد والأضداد فكان المقصود من هذه الكلمة نفي الأضداد والأنداد، فأما القول بإثبات الإله للعالم فذلك من لوازم العقول.

والثاني: إن سلمنا أن هذه الكلمة كما دلت على نفي سائر الآلهة دلت على إثبات إلهية الله تعالى إلا أننا نقول هذه الدلالة تكون حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة فهذا تمام القول في هذا المقام.

(البحث الخامس): اعلم أنه يجوز أن يقال لا رجل في الدار، وأن يقال: لا رجل في الدار.

أما الوجه الأول فإنه يوجب نفي الرجال بالكلية، والدليل عليه: أن قولنا:

لا رجل يقتضي نفي ماهية الرجل ونفي الماهية يقتضي انتفاء كل أفراد الماهية؛ لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية ضرورة؛ وأنه إن ثبت فرد من أفراد الماهية ثبتت الماهية لا محالة.

وأما قولنا: لا رجل في الدار فهو نقيض قولنا: لا رجل في الدار ولكن قولنا لا رجل في الدار يفيد ثبوت رجل واحد، فقولنا: لا رجل في الدار وجب أن يفيد عموم النفي حتى يتحقق التناقض بين القولين.

فالحاصل، أن قولنا: لا رجل أقوى في الدلالة على عموم النفي من قولنا: لا رجل مع أن كل واحد منهما يفيد عموم النفي. ولأجل كون كل واحد منهما يفيد العموم قوى قوله: لا رَيْبَ فِيهِ (١٦) بالقراءتين وكذا قوله: فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(٢٦) ولأجل أن البناء على الفتح أقوى في الدلالة على

(١٦) البقرة: (٢).

(٢٦) البقرة: (١٩٧).

٤٠٥٦ (البحث السادس): من الناس من يقول: إن تصور الإثبات مقدم على تصور النفي بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر بباله معنى النفي والعدم

العموم اتفقوا عليه في قولنا لا إله إلا الله.

(البحث السادس): من الناس من يقول: إن تصور الإثبات مقدم على تصور النفي بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر بباله معنى النفي والعدم، ويمتنع عليه أن يتصور العدم والنفي إلا وقد تصور الإثبات أولاً؛ وذلك لأن العدم المطلق غير معقول بل العدم لا يعقل إلا إذا أضيف إلى أمر معين فيقال عدم الدار وعدم الغلام؛ فثبت أن تصور الإثبات أصل ومتقدم وتصور النفي متأخر ورفوع.

وإذا ثبت هذا فما السبب في أن جعل النفي الذي هو الفرع مقدماً والإثبات الذي هو الأصل مؤخراً؟
والجواب: أن في تقديم النفي على الإثبات ههنا أغراضاً:

الأول: أن نفي الربوبية عن غيره ثم إثباتها له أكد في الإثبات من إثباتها له من غير نفيها عن غيره كما أن قول القائل: ليس في البلد عالم غير فلان أقوى من باب المدح من قولنا: فلان عالم البلد.

الثاني: أي لكل إنسان قلباً واحداً والقلب الواحد لا يتسع بالإشتغال بشيئين دفعة واحدة فبقدر ما يبقى مشغولاً بأحد الشيئين يبقى محروماً عن الشيء الثاني فقله: لا إله إلا الله إخراج لكل ما سوى الله عن القلب حتى إذا صار القلب خالياً عن كل ما سوى الله ثم حضر فيه سلطان: إلا الله أشرق نوره إشراقاً تاماً وكل استيلاؤه عليه كمالاً قوياً.

الثالث: أن النفي الحاصل بلا يجري مجرى الطهارة والإثبات الحاصل بالـ (١٦) يجري مجرى الصلاة فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة فكذا أوجب

(١٦) الحاصل بالـ في الأصل بالـ الحاصل.

٤٠٥٠٧ (البحث السابع): لقائل أن يقول: أن من عرف أن للعالم صانعاً قادراً قاهراً عالماً موصوفاً بجميع الصفات المعتبرة في الإلهية من الصفات السلبية والثبوتية فقد عرف الله تعالى معرفة تامة

٤٠٥٠٨ (البحث الثامن): أن المكلف إذا تمّ النظر والاستدلال في معرفة الله

تقديم (لا إله) على قولنا (إلا الله)، ويجري مجرى تقديم الاستعاذة على القراءة فكما قولنا هذه الاستعاذة مقدمة على قراءة القرآن فكذا ههنا.

وأيضاً من أراد أن يحضر الملك في بيته وجب عليه أن يقدم تطهير البيت عن الأقدار فكذا ههنا.

وعن هذا قال المحققون: أن النصف الأول من هذه الكلمة ينظف الأسرار والنصف الثاني جلاله الأنوار عن حضرة الملك الجبار.

والنصف الأول فناء والثاني بقاء، والنصف الأول انفصال والثاني اتصال والنصف الأول إشارة إلى قوله: فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ (١٦) والنصف الثاني إشارة إلى قوله: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (٢٠).

(البحث السابع): لقائل أن يقول: أن من عرف أن للعالم صانعاً قادراً قاهراً عالماً موصوفاً بجميع الصفات المعتبرة في الإلهية من الصفات السلبية والثبوتية فقد عرف الله تعالى معرفة تامة ثم إن علمه بعدم الإله الثاني لا يزيده علماً بحقيقة ذات الإله وصفاته، لأن عدم الإله الثاني ليس عبارة عن وجود الإله الأول ولا صفة من صفاته ثم إنا أجمعنا على أن علمه بذات الإله وصفاته لا يكفي في تحقيق النجاة بل ما لم يعلم عدم الإله الثاني لا يحصل العلم المعتبر في النجاة، فما السبب في أن كانت معرفة ذات الله تعالى وصفاته غير كافية في تحقيق النجاة، بل كان العلم بعدم الثاني معتبراً في تحقيق النجاة.

(البحث الثامن): أن المكلف إذا تمّ النظر والاستدلال في معرفة الله

(١٦) الذاريات: (٥٠).

(٢٠) الأنعام: (٩١).

٤٠٥٠٩ (البحث التاسع): من الناس من قال تطويل المدة في كلمة (إله) (٣٠) من قولنا: لا إله إلا الله مندوب إليه مستحسن؛ تعالى ثم كما تمّ مات ولم يجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه: لا إله إلا الله فههنا لا شك أنه يموت مؤمناً؛ لأنه أدى ما وجب عليه ولم يجد مهلة التلفظ بهذه الكلمة. أما إذا تمّ النظر والاستدلال في معرفة الله ووجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه: لا إله إلا الله ثم إنه لم يقل ثم مات لهذا الشخص هل مات مؤمناً أم لا؟

من الناس من قال: أنه مؤمن لأجل أنه حصل له العرفان التام وفاسق لأجل أنه كان مأموراً بذكر هذه الكلمة ولم يذكرها (١٠). والدليل على أنه مؤمن قوله عليه السلام: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان) (٢٠)، وهذا الشخص قلبه مملوء من الإيمان فكيف لا يخرج من النار!

(البحث التاسع): من الناس من قال تطويل المدة في كلمة (إله) (٣٠) من قولنا: لا إله إلا الله مندوب إليه مستحسن؛ لأن المكلف في زمان التمديد يستحضر في ذهنه جميع الأضداد والأنداد وينفيهما ثم بعد ذلك يعقب هذه الكلمة بقول إلا الله فيكون ذلك أقرب إلى الخلاص والكمال ومنهم من قال: ترك التمديد أولى، لأنه ربما مات في زمن التلفظ بلا قبل الانتقال إلى كلمة إلا. والجواب: أن بتقدير أن يكون للعالم آهان فالعبد لا يعلم أنه عبد لهذا الإله أو عبد لذلك الإله أو عبد لهما معا فحينئذ لا يكون جازماً بكونه مشغلاً

(١٠) ولم يذكرها بهامش (أ) نسخة ثانية هي: وما ذكرها.
(٢٠) رواه أحمد ((٩٤) / (٣) - (٩٥)) والنسائي ((١١٢) / (٨) - (١١٣)) والترمذي ((٢٥٩٨)) بسنده عن أبي سعيد الخدري، وقال أبو سعيد فن شك فليقرأ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣٠) إله في الأصل (لا).

٤٠٥٠١٠ (البحث العاشر): اعلم أن الناس في قولهم هذه الكلمة على مراتب وطبقات:

بشكر مولاه وخالقه بل يجوز أن تكون عبادته لغير خالقه ومتى كان الأمر كذلك لم يكن جازماً في تلك العبودية وتلك الطاعة، أما إذا عرف أنه لا إله للعالم إلا إله واحد فحينئذ يكون جازماً بكونه مشغلاً بعبودية مولاه وخالقه، فلهذا السبب لم تحصل النجاة والفوز بالدرجات إلا بمعرفة التوحيد.

والذي عندي: أن المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ بها لينتقل بها من الكفر إلى الإيمان فترك التمديد أولى حتى يحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوه وإن كان المتلفظ بها مؤمناً وإنما يذكرها لتجديد هذه الكلمة فالتمديد أولى؛ حتى يحصل في زمن التمديد صور الأضداد والأنداد على التفصيل في الخاطر، وينفيها ثم يعقبها بقوله: إلا الله.

(البحث العاشر): اعلم أن الناس في قولهم هذه الكلمة على مراتب وطبقات: وأدناها طبقة من قالها ليحقق بها دمه فأحرز ماله على ما اقتضاه موجب قوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها).

وهذه درجة يشترك فيها المخلصون والمنافقون، وكل من تعلق بهذه الكلمة نال من بركتها وأحرز حظاً من فوائدها، وإن طلب بها الدنيا نال الأمن فيها والسلامة من آفاتهما، وإن قصد بها الآخرة جمع بين الحظين وأحرز بها السعادة في الدارين.

والطبقة الثانية: الذين ضمو إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب على سبيل التقليد. واعلم أن الاعتقاد التقليدي لا يكون علماً وذلك لأن العقد ضد الانحلال

والانشراف والعلم عبارة عن إنشراح الصدر قال الله تعالى: أَفَنُشْرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (١٠). فثبت أن صاحب التقليد لا يكون عارفاً ولا عالماً، وهل يكون مسلماً؟ فيه اختلاف المشهور بين الأمة.

الطبقة الثالثة: الذين ضمو إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية المقوية لذلك الاعتقاد إلا أن تلك الدلائل لا تكون برهانية يقينية بل إقناعية ظنية.

(الطبقة الرابعة): الذين اثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية والبراهين اليقينية إلا أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ولا من أصحاب التجلي وأرباب مطالعة (الأنوار) الإلهية.

ثم أعلم أن الإقرار باللسان له درجة واحدة أما الاعتقاد بالقلب فله درجات مختلفة بحسب قوة الاعتقاد وضعفه وعدمه ودوامه، وكثرة تلك الاعتقادات وقتها؛ فإن المقلد ربما كان مقلداً في مجرد أن الله تعالى واحد وربما زاد عليه، فكان مقلداً في ذلك وفي أن صانع العالم عالم وقادر.

وإعلم أن كلما كان وقوف الإنسان على هذه المطالب أكثر كان تشويش أمر التقليد (٢٠) عليه أكثر؛ وذلك لأن القلب إذا حصل له شعور بهذه المطالب

(١٠) الزمر: (٢٢).

(٢٠) التقليد: هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً الحقيقة فيه من غير نظر إلى دليل، كأن هنا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه أو هو مقبول قول حجة ولا دليل. يقول الغزالي: من شرط المقلد أن يعلم أنه مقلد فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده. والتقليد: هو ما وصل إلينا من العادات والعقائد وأمور العبادات خلفاً عن سلف.

وحصل له وقوف على مشاهدة المباحث مال إلى العلم وكره التقليد فتعسر عليه التقليد.

وأما المرتبة الثالثة وهي تقوية الاعتقاد بالدلائل الإقناعية فتراتب الخلق فيها متفاوتة وغير مضبوطة.

وأما المرتبة الرابعة وهي الترتي من الدلائل الإقناعية إلى البرهانية (١٠) القطعية فالأشخاص الذين يكونون واصلين إلى هذه الدرجة يكونون في غاية القلة ونهاية الندرة؛ لأن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين واستعمالها في المطالب وذلك في غاية العزّة.

وأما المرتبة الخامسة وهم أصحاب المشاهدات والمكاشفات فنسبتهم في القلة إلى أصحاب البراهين القطعية كنسبة أصحاب البراهين القطعية إلى عوام الخلق.

وإعلم أن عالم المكاشفات لا نهاية لها؛ لأنه عبارة عن سفر العقل في مقامات جلال الله ومدارج عظمتة، ومنازل كبريائه وقده.

ولما كان لا نهاية لهذه المقامات فكذلك لا نهاية للسفر في تلك المقامات.

وإعلم أن الإنسان إذا انكشف له أسرار لا إله إلا الله أقبل على الله وخلص في عبادته ولم يلتفت إلى أحد سواه، فلا يرجو غيره ولا يخاف غيره، ولا يرى الضر والنفع إلا منه فانقطع بالكلية ممن دونه وتبرأ من شرك الباطن كما قد تبرأ من شرك الظاهر، وذلك كله موجب كلمة التوحيد ولهذا

(١٠) البرهانية: نسبة إلى البرهان وهو الحجة الفاصلة بينة وهو عند الأصوليين ما فصل الحق عن الباطل وميز الصحيح من الفاسد. والبرهان قياس مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني. راجع النجاة، ص (١٠٣).

السبب لما قال محمد صلى الله عليه وسلم: فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ بَعْدَهُ: وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ (١٠) والمعنى - والله أعلم - أن الأمر بالاستغفار في تعقب وقع في موجب كلمة لا إله إلا الله إما لغفلة تحول دونه أو لعارض شغل يعوقه عنه، وهو معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (وإنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة) وقد روى (مائة مرة) (٢٠).

وفي الحديث وجوه:

الأول: أن المراد ما يغشى قلبه من غفلة أو يعرضه من فترة بحكم الطبع البشري فعند ذلك يفزع إلى الاستغفار.

الثاني: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان أبداً في الترتي، فإذا انتقل إلى درجة نظر إلى الدرجة التي انتقل عنها فكان يستحقها في العبودية فكان يستغفر الله منها.

الثالث: أنه ربما لاح له شيء من تجلي عالم الغيب فيستعظم تلك الدرجة ويستبهج بها ثم يصير استعظامه لها وابتهاجه بها شاغلا له عن الاستغراق في المبتهج به فكان يستغفر الله عن ذلك.

الرابع: أنه كلما لاح له شيء من عالم الغيب كان يعلم أن الذي لاح له إنما لاح بقدر قوته وطاقته، وكان يعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى جلال الله وعلو كبريائه كالعدم فيثبت يعلم أن الذي لاح له من كمال عالم الغيب بالنسبة إلى ما لم يلح له كالعدم بالنسبة إلى الوجود وكان يستغفر الله من أن يصفه بما يصل إليه قلبه وعقله وفكره وذكره وخاطره.

(١٧) محمد: (١٩).

(٢٠) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر، باب استحباب الاستغفار، بسنده عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكره، وذكره أبو داود في الوتر (٢٦).

٤.٦ الفصل السادس في فضل المؤمن

الفصل السادس في فضل المؤمن

اعلم أن الله تعالى سمي المؤمنين ثالث نفسه في عشرة أشياء: في المراقبة والولاية والموالاتة والصلاة والعزة والطاعة والمشاقة والأذى والالتجاء والشهادة.

المقام الأول في المراقبة:

يدل عليه قوله تعالى: وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرِّيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (١٧) هدد المذنبين الحاضرين برؤية المؤمنين كما هددهم برؤية نفسه.

وفيه لطائف:

الأولى: روى أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة فسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي، وامر جي الماء باللبن فقالت: أو ليس قد نهانا عن ذلك أمير المؤمنين؟ قالت: فلا يرانا أمير المؤمنين، قالت: بلى ولكن يرانا رب العالمين، فلما سمع عمر ذلك خطبها في الغد لابنه فكان عمر بن العزيز من خير حفدتها.

الثانية: امرأة شاطرة كانت بمكة قالت: لا أبرح حتى أفتن طاووس (٢٠) اليماني، وكان رجلا جميلا فعرضت نفسها عليه مرارا حتى ظنت أنها أعجبه فقال طاووس احضري الليلة فجاء بها إلى المقام فقال اضجعي ههنا فقالت:

(١٧) التوبة: (١٠٥).

(٢٠) هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، وتتشفا في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس توفي حاجا بالمزدلفة عام (١٦) هـ.

سبحان الله، ألا يرى الناس؟ فقال: طاووس أو ليس قد يراها الله في كل موضع؟! فتابت.

الثالثة: قال أبو عبد الرحمن العتيبي: خرجت ليلة فإذا أنا بجارية مليحة فأردتها فقالت: ويلك أما لك زاجر من عقل إن لم يكن ناه من الدين؟ فقلت:

إنه لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟

الرابعة: قال حاتم الأصم (١٧): راع نفسك في ثلاثة أوقات: إذا عملت بالجوارح فاذا نظر الله إليك، وإذا قلت بلسانك فاذا ذكر سمع الله عليك، وإذا كنت ساكنا فاذا علم الله فيك لأنه تعالى قال: إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى (٢٠).

الخامسة (٣٠): ثلاثة نفر حضروا عند بعض الزهاد وقالوا: أوصنا. فقال لواحد: أأست تقول إنه عالم قال بلى فقال إياك أن تعلم منك شيئا يفضحك به غدا وقال للثاني أليس هو بصيرا قال بلى فقال إياك أن يراك على عمل تستحي منه يوم القيامة، وقال للثالث أليس هو سميعا قال بلى قال أحذر أن لا يسمع منك شيئا يردك عن باب رحمته بسببه.

السادس: قال سفيان من وجد في نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة: الهيبة للعزيز الجبار، والحرمة للنبي المختار، والحياء من الأبرار والأخيار

- (١٦) هو حاتم الأصم: أبو عبد الرحمن، زاهد، اشتهر بالورع له كلام مدون في الزهد والحكمة، من أهل بلخ، اجتمع بأحمد بن حنبل وشهد بعض معارك الفتوح، سماه البعض: لقمان هذه الأمة، توفي عام (٢٣٧) هـ.
(٢٦) طه: (٤٦).
(٣٦) الخامسة من هنا إلى قوله السادس ساقط من (ب).

٤٠٦٠١ المقام الثاني (١٦): الولاية:

المقام الثاني (١٦): الولاية:

وأنه تعالى جعل المؤمنين ثالث نفسه فيها، فقال: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا (٢٦) قيل نزلت في عبد الله بن سلام حين شكى من عداوة اليهود له بعد إسلامه، فنزلت. وقال محمد بن اسحاق نزلت في عبادة بن الصامت، قال: يا رسول الله تبرأت من حلف اليهود وتوليت الله ورسوله والمؤمنين عامة. وفيه نكت:
(الأولى): أن يوسف عليه أفضل السلام قال:

أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٣٦) فوجد العز والملك بسبب ذلك القول الذي هو قائله وهاهنا قال الله تعالى للمؤمنين إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (٤٦) فأولى أن يرجو المؤمن (٥٦) تلك الجنة والمغفرة.

(الثانية): قوله تعالى إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ يعني حافظكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون ثم قال عليه السلام (المؤمن مع من أحب) ثم إن كل مسلم يحب الله فوجب له بحكم ذلك الخبر أن يكون المسلم أبداً مع حفظ الله فإذا كان حفظ الله لا يفارقي بسبب إني أحب الله فكيف يفارقي حفظ الله مع أن الله وليي وحافظي وناصري.

(الثالثة) (٦٦) هذه الآية دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم يحبوننا لأن الله تعالى جعل المؤمنين أولياء لنا وهو قوله: وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (٧٦)

- (١٦) المقام الثاني من هنا إلى قوله الأولى أن يوسف إنلخ ساقط من (ب).
(٢٦) المائدة: (٥٥).
(٣٦) يوسف: (١٠١).
(٤٦) المائدة: (٥٥).
(٥٦) المؤمن في (ب) المؤمنين.
(٦٦) الثالثة من هنا إلى قوله: قال عمر بن الخطاب ساقط من (ب).
(٧٦) المائدة: (٥٥).

٤٠٦٠٢ (المقام الثالث) الموالاة:

ثم أكد ذلك بقوله وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (١٦) ثم أمرنا بأن نحب الصحابة بدليل قوله وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (٢٦) وقوله وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا (٣٦) فثبت بمجموع هاتين الآيتين حصول المحبة بتساوي الصحابة والحبيب لا يرضى بعذاب المحبوب فدل ذلك على أن جمهور الصحابة والتابعين وسلف المؤمنين كلهم يكونون شفعاء في ذنوب المذنبين.
(المقام الثالث) الموالاة:

قوله تعالى: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٦) فحكم بأن مولى المؤمنين هو الله وجبريل وصالح المؤمنين. ثم أسقط شركة جبريل والمؤمنين فقال: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٥٦) وقال في حق الكافر: النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ (٦٦). ثم قال: لِبَيْسَ الْمَوْلَى وَلِبَيْسَ الْعَشِيرُ فَن كان الله موله فلا يذل ولا يخزي ومن كان المؤمنون مواليه فلا يضيع ولا يشقى قال عمر بن

الخطاب رضي الله عنه يوم واحد للكفار حيث قالوا لنا عزى وليس لكم عزى فقال عمر لنا مولى وليس لكم مولى فنزل على وفق قوله ذلك بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (٧٦).

(الثانية) (٨٦) أن الله تعالى سعى النار مولى الكفار، فقال: النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وإنما سعى النار مولاهم لأنها لا تتركهم ولما سعى نفسه مولى المؤمنين

(١٦) التوبة: (٧٢).

(٢٦) التوبة: (١٠٠).

(٣٦) الحشر: (١٠).

(٤٦) التحريم: (٤).

(٥٦) الحج: (٧٨).

(٦٦) الحديد: (١٥).

(٧٦) محمد: (١١).

(٨٦) الثانية من هنا إلى قوله الثانية الصلاة من الله إلخ ساقط من (ب).

٤٠٦٠٣ (المقام الرابع) الصلوات:

ففرجو أن لا يترك إعانتهم ورعايتهم.
(الثالثة) قال بعضهم من كان مؤدبه ربه لا يعاب ومن كان ناصره ربه لا يغلب ومن كان هاديه ربه لا يضل ومن كان معينه ربه لا يشقى ومن كان مولاه ربه لا يضيع ولا يحتاج إلى أحد.
(المقام الرابع) الصلوات:

قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (١٦) فجعل المؤمنين ثالث نفسه في الصلاة على الرسول عليه السلام وهاهنا ثلاث نكت:

(الأولى) جاء في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه أفضل الصلوات والسلام هنتوني هنتوني!! فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله فما حفظنا؟ فنزل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ (٢٦) والإشارة أنه صلى الله على الرسول عليه أفضل السلام في الدنيا فما ترك المذنبين حتى صلى عليهم أيضا في يوم القيامة كيف يترك المذنبين محرومين عن المغفرة؟

(الثانية): الصلوات (٣٦) من الله على رسوله على أوجه عام وخاص وخاص الخاص والعام هو قوله تعالى:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ (٤٦) والخاص قوله تعالى: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (٥٦) وخاص الخاص قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ

(١٦) الأحزاب: (٥٦).

(٢٦) الأحزاب: (٤٣). والحديث لم نثر عليه فيما لدينا من المراجع.

(٣٦) الصلوات في (ب) الصلاة.

(٤٦) الأحزاب: (٤٣).

(٥٦) البقرة: (١٥٧).

وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. (١٦)

(الثالثة) (٢٦) جاء في الحديث أن لله ملائكة بأيديهم ألواح وقرطيس من فضة وأقلام من ذهب لا يكتبون شيئا إلا الصلوات على وعلى أهل بيتي والسبب من هذه الصلوات أن روح الإنسان الضعيفة لا تستعد لقبول الأنوار الإلهية فإذا استحسنت العلاقة بين روحه

وروح الأنبياء عليهم السلام فالأنوار الفائضة من عالم الغيب على أرواح الأنبياء تنعكس إلى أرواح هؤلاء المصلين بسبب الانعكاس مثال الشمس والطمست المملوء من الماء والسقف معلوم.

(الرابعة) جعل الله أهل نبيه مساويا له في خمسة أشياء في المحبة قال تعالى: فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٣٦) وقال تعالى في أهل بيته قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (٤٦) والثاني في تحريم الصدقة عليهم قال عليه السلام: حرمت الصدقة علي وعلى أهل بيتي (٥٦).

والثالثة في الطهارة قال تعالى طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى (٦٦) وقال لأهل بيته وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا (٧٦).

(١٦) الأحزاب: (٥٦).

(٢٦) الثالثة من هنا إلى قوله المقام الخامس ساقط من (ب)، والحديث لم نعثر عليه فيما لدينا من المراجع، والظاهر أنه لا يصح.

(٣٦) آل عمران: (٣١).

(٤٦) الشورى: (٢٣).

(٥٦) لم نعثر عليه بهذا اللفظ ومعناه في الأحاديث الصحيحة.

(٦٦) طه: (١).

(٧٦) الأحزاب: (٣٣).

٤٠٦٠٤ (المقام الخامس): العزة.

والرابع في السلام قال: (السلام عليك أيها النبي) وقال في أهل بيته سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٦).
والخامس في الصلوات على الرسول وعلى آل كذا في آخر التشهد.
(المقام الخامس): العزة.

قال تعالى وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (٢٦) فعزة الله عزرة الربوبية وعزة الرسول عزرة النبوة وعزة المؤمنين عزرة التلطف بكلمة الإخلاص وهي (٣٦) لا إله إلا الله ثم إنه كما أن عز (٤٦) الله وعز الرسول لا يقبلان الذل فكذا عز المؤمنين لا يقبل الذل.

(الثانية) (٥٦) لله عزرة الإنشاء والتكوين قال تعالى: أُنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٦) وللرسول عز الدنيا حيث أشار إلى القمر فانشق ببركة دعائه وللمؤمن عز الإيمان والشهادة ثم أن الأشياء تكونت عند قوله (كن فيكون) والقمر انشق عند دعاء الرسول فترجو أن يحصل الغفران والرحمة للمؤمن عند كلمة الشهادة.

(الثالثة) عز المؤمن في أن قيده المعرفة وصيده الجنة ووعدته الرؤية فإذا كان للعبد المؤمن ربا كافيا وكتابا شافيا ورسولا وافيا اسمه اسم الله ولسانا شاهدا لله ونفسه طالبة لمرضاة الله وقلبه محل لنظر الله وسراجه معرفة الله وشهادته محبة الله وروحه نور الله وبصيرته مشتاقه إلى رؤية الله فجدير

(١٦) الصافات: (١٣٠).

(٢٦) المنافقون: (٨).

(٣٦) الإخلاص وهي ساقط من (ب).

(٤٦) عز الله في (ب) عزرة الله.

(٥٦) الثانية من هنا إلى قوله قال علي إن ساقط من (ب).

(٦٦) يس: (٨٢).

به أن يكون عزه متصلا بعز الله.

(الرابعة) لله العزة سواء أوجد أو اعدم وللرسول العزة سواء بلغ أو سكت فكذلك المؤمن له العزة سواء أطاع أو عصى.

(الخامسة) لله العزة بالولاية لقوله تعالى: إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ (١٦) وللرسول العزة أيضا بالولاية لقوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٢٦) وللمؤمنين أيضا العزة بالولاية لقوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٣٦).
(السادسة) لله العزة بالعلو والعظمة لقوله وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤٦).

وللرسول بالرفعة لقوله تعالى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥٦) وللمؤمنين بالقبول والرحمة لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (٦٦).
(السابعة) لله عز المعبودية لقوله تعالى: وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٧٦) وللرسول عز المتبوعية لقوله تعالى وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٨٦) وللمؤمن عز العبودية لقوله تعالى يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا (٩٦).

- (١٦) الأعراف: (١٩٦).
- (٢٦) الأحزاب: (٦).
- (٣٦) التوبة: (٧٢).
- (٤٦) البقرة: (٢٥٥).
- (٥٦) الإنشراح: (٤).
- (٦٦) الزمر: (٥٣).
- (٧٦) الأنبياء: (٩٣).
- (٨٦) الأعراف: (١٥٧).
- (٩٦) الزمر: (٥٣).

٤.٦.٥ (المقام السادس) (٧٦) الطاعة

(الثامنة) لله عز الاستغناء وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (١٦) وللرسول عز الأغنياء لقوله تعالى: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٢٦) وللمؤمن عز الغني لقوله تعالى إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (٣٦) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (٤٦).

(التاسعة) قال علي رضي الله عنه من أراد عزا بغير عشيرة وهيبة بغير سلطان وغني بلا مال وحسب بلا نسب فليخرج نفسه من ذل المعصية (٥٦) إلى عز الطاعة.
(العاشر) قال هارون الرشيد لمنصور بن عمار من أعقل الناس وأجهلهم وأغناهم وأعزهم؟ فقال: أعقلهم محسن خائف وأجهلهم مسيء آمن وأعزهم الأتقياء وأغناهم القانع (٦٦).
(المقام السادس) (٧٦) الطاعة

قال تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٨٦). وفيه نكت: روى في الخبر أني ملك لا أزول فاطعني حتى أجعلك ملكا لا تزول وأني حي لا أموت فاطعني حتى أجعلك حيا لا تموت وأني إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون فاطعني حتى

- (١٦) محمد: (٣٨).
- (٢٦) الضحى: (٨).
- (٣٦) النور: (٣٢).
- (٤٦) النساء: (١٣٠).

- (٥٦) ذل المعصية إنخ في (ب) ذل معصية الله عز طاعته.
- (٦٦) واعزهم إنخ .. في (ب) وأغناهم القانع وأعزهم الاتقياء.
- (٧٦) المقام السادس من هنا إلى قوله .. قال عليه السلام من آذى مؤمنا إنخ ساقط من (ب).
- (٨٦) النساء: (٥٩).

أنزلك دارا إذا قلت لشيء كن فإنه يكون. (١٦)
 (الثانية) في الخبر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح (٢٦) وقال عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) (٣٦).
 وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ (٤٦) وقال عليه السلام: اقتدوا بالذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ (٥٦) وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (٦٦) وكل ذلك يدل على أنه كما يجب طاعة الله وطاعة رسوله فكذلك يجب طاعة أولي الأمر من المؤمنين وهم العلماء والصالحون.
 (الثالثة) قيل بقاء الدنيا بسيف الأمرء ولسان العلماء فعليك بطاعتها إلا في معصية الله.

(١٦) لا يوجد فيما لدينا من المراجع.
 (٢٦) رواه الخطيب ((١٦٥) / (٤)) مرفوعا، وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب، فهو موضوع مرفوعا من حديث ابن مسعود. لكن رواه أحمد ((٣٦٠٠)) والطبراني في المعجم الكبير ((٨٥٨٢)) والبزار ((٣٠)) كشف الأستار موقوفا على ابن مسعود وهو صحيح موقوفا على ابن مسعود.
 (٣٦) هو حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، أنظر المعجم الكبير ((١٣٦٢٣))؛ للطبراني، ومنهم أبو مالك الأشعري انظر المصدر السابق ((٣٤٤٠))، وكذلك ابن عباس عند الحاكم ((١١٦) / (١)) وأنس عند ابن ماجه ((٣٩٥٠))، وغيرهم.
 (٤٦) يراجع المعجم الكبير للطبراني، الأرقام ((٥٩٧) - (٦٠٣) و ((٦٢٥)).
 (٥٦) ورد من حديث حذيفة بن اليمان وابن مسعود. فحديث حذيفة رواه أحمد ((٣٨٢) / (٥) و ((٤٠٢)) والترمذي ((٣٧٤٢)) و ((٣٨٨٧)) وابن ماجه ((٩٧)) والبيهقي ((١٥٣) / (٨)) وابن حزم في الأحكام ((٨١) / (٦)) وحديث ابن مسعود رواه الترمذي ((٣٨٩٣))، ولكن ليس في حديثهما (عضوا عليها بالنواجذ).
 (٦٦) هو الحديث قبله.

٤.٦.٦ (المقام السابع) المشاقة:

(المقام السابع) المشاقة:

قال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٦)، وقال تعالى في المؤمنين: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٦) وفيه نكت:
 (الأولى): أن الله تعالى ثلاثة بحور عظيمة يهلك العبد فيها إن لم يكن له معتم يمسك بها فجعل حبل التوحيد سببا للنجاة من الكفر فقال تعالى: فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (٣٦) وجعل القرآن سببا للنجاة عن البدعة لقوله تعالى:
 وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً (٤٦) وجعل الإجماع سببا للنجاة عن الفتن لقوله: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) ثم قال (وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا).

(الثانية) قال عليه السلام سبع من الهدى وفيهن الجماعة من خرج منهن فقد خرج من الجماعة لا تشهدوا على أهل قبلتكم بكفر ولا شرك واركوا سرائرهم وصلوا على من تاب من أهل القبلة وصلوا الصلوات الخمس في الجماعة خلف كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل خليفة ولا تخرجوا على أئمتكم بالسيف وادعوا لهم (٥٦) بالصلاح ولا تدعوا عليهم وجانبوا الأهواء كلها فإن أولها وآخرها باطل. (٦٦)
 (الثالثة) سئل عن القلب السليم فقال: هو الذي دينه بلا شك ومذهبه بلا هواء وعلمه بلا رياء وبدنه بلا خصم.

(١٦) الأنفال: (١٣).

(٢٦) النساء: (١١٥).

(٣٦) البقرة: (٢٥٦).

(٤٠٣) آل عمران: (١٠٣).

(٥٠) لهم (في الأصل) له.

(٦٠) لم نعر عليه فيما لدينا من المراجع.

٤٠٦٠٧ (المقام الثامن) في الأذى ..

(المقام الثامن) في الأذى ..

نهى عن الأذى للمؤمنين يدل عليه قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١٠٣) إلى قوله وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اعلم أنه تعالى نهى عن إيذاء المؤمن كما نهى عن إيذاء نفسه وإيذاء رسوله ثم أكد ذلك بقوله تعالى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. (٢٠٧) وقال: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٣٠٧) وقال عليه السلام المؤمنون قوم بررة وهم المتحابون المتبادلون والمنافقون قوم فجرة وهم المتقاطعون المتدابرون (٤٠٧) وقال عليه السلام لعائشة (إن الله يبغض الفاحش والمتفحش) (٥٠٧) وفيه نكت: (الأولى) قال تعالى في الملائكة: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (٦٠٧) ولم يقل يلعنونهم ويؤذونهم.

(١٠٧) الأحزاب: (٥٧).

(٢٠٧) آل عمران: (٨٣).

(٣٠٧) الفرقان: (٦٣).

(٤٠٧) لم نره فيما لدينا من المراجع.

(٥٠٧) انظر المعجم الكبير للطبراني ((٤٠٥)) من حديث اسامة بن زبير ورواه مسلم (١) وأحمد ((١٣٤)) / (٦) - (١٣٥)) و ((٢٣٠)) والبخاري في الأدب المفرد ((٧٥٥)) من حديث عائشة. ومن حديث سهل بن الحنظلية انظر المعجم الكبير ((٥٦١٦)) و ((٥٦١٧)) ومن حديث عبد الله جابر بن عبد الله عند البخاري في الأدب المفرد ((٣٢٠)) وحديث أبي هريرة عند الحاكم ((١٢)) / (١) و ((٦٠٧) المؤمن: (٧).

(الثانية) قال عليه السلام إن الله رفيق يحب الرفق. (١٠٧)

(الثالثة) عاتب الله نوحا حين دعا على قومه بالهلاك.

وقال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٢٠٧) ولم يقل أعداء بعض، وقال عليه السلام: من آذى مؤمنا بغير حق فكأنما (٣٠٧) هدم مكة والبيت المعمور عشر مرات وكأنما قتل ألف ملك من المقربين (٤٠٧).

وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لعن العبد دابة تقول الدابة لعن الله غضابا لربه (٥٠٧).

(الرابعة) (٦٠٧) قال تعالى لرسوله فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (٧٠٧) إلى قوله فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (٨٠٧) وقال تعالى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (٩٠٧) ونهى عن الهمز والهمز فقال: وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةً (١٠٠٧) وقال:

(١٠٧) ورد عن جمع كثير من الصحابة: من حديث حبر انظر الطبراني ((٢٣٠١)) و ((٢٣٠٢)) ومن حديث عبد الله بن مغفل عند أبي داود ((٤٨٠٧)) والبخاري في الأدب المفرد ((٤٧٢))، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ((٣٦٨٨)) وابن حبان ((١٩١٤)) والبزاري ((١٩٦٤)) كشف الأستار، ومن حديث علي عند أحمد ((١١٢)) / (١) والبزاري ((١٩٦٠)) كشف الأستار، وأبي يعلى ((٤٩٠))، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني ((٧٤٧٧))، وفي مسند الشاميين ((٤٢١)) ومن حديث أنس عند البزاري ((١٩٦١)) و ((١٩٦٢)) كشف الأستار، والبخاري في الأدب المفرد ((٤٦٦))، ومن حديث عائشة عند مسلم ((٥٩٣)) وابن ماجه ((٣٦٨٩)).

(٢٠٧) التوبة: (٧١).

(٣٠٧) فكأنما: في (ب) فقد.

- (٤٦) لم نره فيما لدينا من المراجع.
 (٥٦) لم نره فيما لدينا من المراجع.
 (٦٦) الرابعة: من هنا إلى قوله .. قال الواسطي ساقط من (ب).
 (٧٦) آل عمران: (١٥٩).
 (٨٦) آل عمران: (١٥٩).
 (٩٦) الأعراف: (١٩٨).
 (١٠٦) الهمزة: (١).

٤٠٦٠٨ (المقام التاسع) الالتجاء:

- وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثْنٍ (١٦) وقال لموسى وهارون فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا (٢٦) وقال تعالى: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (٣٦).
 (المقام التاسع) الالتجاء:
 قال تعالى: وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ (٤٦) يمدح المؤمنين على الجهاد وعلى التولي في ذلك بالمؤمنين لأن المنافقين كانوا يتولون اليهود ويتخذونهم وليجة وبطانة فعليك أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين وليجة وبطانة.
 (النكتة الأولى) أنه تعالى مدح إبراهيم حيث تبرأ من أبيه وشكى عن حاطب بن أبي بلتعة (٥٦) حيث كاتب الكفار من أهل مكة فقال: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (٦٦) وقال تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَأْذُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (٧٦) وقال تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٨٦) سمي من يتولى الله ورسوله حزب الله ثم قال ألا إن
- (١٦) القلم: (١٠).
 (٢٦) طه: (٤٤).
 (٣٦) النازعات: (١٨).
 (٤٦) التوبة: (١٦).
 (٥٦) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان من أشد الرماة وكانت له تجارة واسعة - بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، ومات في المدينة عام (٣٠) هـ، وكان أحد فرسان قريش وشعراؤها في الجاهلية، راجع الإصابة (٣٠٠): (١).
 (٦٦) الممتحنة: (١).
 (٧٦) المجادلة: (٢٢).
 (٨٦) المائدة: (٥٦).

٤٠٦٠٩ (المقام العاشر) (٢٦) في الشهادة على التوحيد

- أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦).
 (النكتة الثانية): قال الواسطي علامة الولي أربع لا يشكو من المصائب ولا يتخذ عمله رياء ويحتمل أذى الخلق ولا يكافهم ويداري عباده على تفاوت أخلاقهم وقال الشبلي: أحوال الأولياء ثلاثة ترك الاختيار وترك الشكوى عند الاضطرار والافتقار إلى الملك الجبار.
 (المقام العاشر) (٢٦) في الشهادة على التوحيد
 قال الله تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ (٣٦) وفي الآيات سؤالان:
 (الأول) هو أن الله شهد لنفسه بالوحدانية ومن شهد لنفسه في الشاهد فإن تلك الشهادة لا تقبل. والجواب من وجوه:
 الأول: أن هذا في الظاهر شهادة وفي المعنى إقرار وإقرار المقر على نفسه مقبول وإنما قلنا أن هذا إقرار وذلك لأنه لما ادعى الوحدانية من الإلهية فقد أقر بأن الخلق كلهم عبيده ورزق العبد على المولى لازم فكأنه تعالى أقر على نفسه للخلق كلهم بالرزق والتربية والحفظ

والنصرة ألا ترى أنه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (٤٠).

الثاني: أن الشهادة عبارة عن قول يدل على شيء دلالة ظاهرة ثم إن ذلك القول لا يراد لكونه قولاً بل لكونه دالاً على ذلك المطلوب فلا جرم كل فعل قام مقام القول في ذلك التعريف كان شهادة ثم إن القول الدال لو كانت دلالاته

(١٠) يونس: (٦٢).

(٢٠) المقام العاشر من هنا إلى قوله هو الأول والآخر إنح ساقط من (ب).

(٣٠) آل عمران: (١٨).

(٤٠) الأنعام: (٣٨).

قطعية غير محتملة كان أولى بأن تكون شهادة وإذا ثبت ذلك لجميع مخلوقات الله تعالى دالة على وحدانيته وإلهيته (١٠) دلالة يقينية قطعية فكانت أولى بأن تكون شهادة فإذا شهد الله على التوحيد لأجل أنه خلق الدلائل الدالة على التوحيد قطعاً وأما شهادة الملائكة وأولي (٢٠) العلم فعناها شهادة الإقرار والاعتراف فكانت شهادة الله على ذلك أقوى وأتم.

الثالث: هو أن كل مسألة (٣٠) لا يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم بصحتها فإنه يمكن إثباتها بالدلائل السمعية ومسألة الوحدانية كذلك فلا جرم ذكر العلماء أنه يمكن إثبات أن الإله واحد بالدلائل السمعية وإذا كان الأمر كذلك كان المقصود من هذه الشهادة أن يستدل بها على وحدانية الله تعالى.

(السؤال الثاني) أنه تعالى نهى العباد عن أن يمدحوا أنفسهم لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم (٤٠) ثم أنه مدح نفسه وأثنى على نفسه فما السبب فيه؟ والجواب من وجوه:

الوجه الأول أنه إذا حصل الواحد منا نوع فضيلة فذلك من فضل الله وكرمه فالمستحق للثناء هو الله حيث أعطاه تلك الفضيلة وحلاه بها فلا جرم قبح من الواحد أن يثني على نفسه إذا كان المان بها غيره عليه أما الحق سبحانه وتعالى فإنه قد حصلت له صفات الكمال ونعوت الجلال على وجه يمتنع زواله وتغييره عليه فظهر الفرق

(١٠) وإلهيته في الأصل وإلهيته.

(٢٠) وأولي العلم في الأصل وأولوا العلم.

(٣٠) مسألة في الأصل مسلمة.

(٤٠) النجم: (٣٢).

الوجه الثاني في الفرق أن ما فينا من الخصال الممدوحة لا ينفك عن أضدادها

فإن علمنا مشوب بالجهل وقدرتنا مشوبة بالضعف وملكتنا بعرض الهلاك وبقاؤنا بعرض الفناء وحياتنا بعرض الموت وأما صفات الله تعالى فإنها خالية عن أضدادها فإنه عالم بلا جهل قادر بلا عجز ملكه بلا زوال وبقاؤه بلا فناء وحياته بلا موت وعزه بلا ذل فظهر الفرق.

الوجه الثالث أن الله تعالى إنما نهى عبده عن تزكية نفسه

لأن العبد يقدم الدعوى على إظهار المعنى فأما الحق سبحانه فإنه كان قد أظهر المعنى قبل الدعوى؛ لأنه خلقك وأعطاك الحياة والعقل وأنواع المنافع: وإظهار الدعوى بعد إقامة البرهان على المعنى يكون مستحسنًا بخلاف حال العبد فإنه في أكثر أحواله يكون إظهار الدعوى مقدماً على إظهار المعنى.

الوجه الرابع أن من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة

وفي ما بينهما (١٠) جمال القدرة لا يليق به أن يمدح نفسه، إنما الأحق بمدح (٢٠) النفس هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

الوجه الخامس أن حب الإنسان لنفسه غالب

فإذا شرع في مدح نفسه استولى حب ذلك عليه ثم أن ذلك يعصمه ويصممه عن التنبيه لما فيه من المعاييب فيصير ذلك

(١٠) بينهما في الأصل بينه.

(٢٠) الاحق بمدح في الأصل (الحق مدح).

سببا لبقائه في ظلمات الحماقات والجهالات بخلاف الحق سبحانه وتعالى فإنه منزّه عن النقائص والآفات فلا يصير مدحه لنفسه سببا لشيء عن المعايير والنقائص.

السؤال الثالث: لما شهد لنفسه بالوحدانية فأبي حاجه مع حصول شهادة إلى شهادة الملائكة وأولي (١٧) العلم؟ فما الحكمة في أنه تعالى ذكر بعد شهادة نفسه شهادة الملائكة والمؤمنين؟ والجواب من وجهين:

الأول روى أنه عليه السلام كان يمشي خلف جنازة فقيل هذا الميت كان رجلا صالحا، فقال عليه السلام: واحد وقال الثاني والثالث كذلك فقال عليه السلام: إثنان، ثلاثة فلما قال الرابع مثل ذلك قال عليه السلام: وجبت؛ فقيل له: يا رسول الله وما الذي وجب؟ قال وجبت مغفرته في كرم الله (٢٠).

فقال لأن المؤمنين شهود على وحدانيته فلو لم تقبل شهادتهم ههنا لصارت شهادتهم في الوحدانية غير مقبولة وهو حكيم لا يفعل هذا. إذا عرفت هذا فنقول: أنه تعالى لما جعل المؤمنين شهودا لوحديته، فلو أظهر ذنبهم ومعصيتهم يوم القيامة صارت شهادتهم مردودة وذلك لا يليق بحكمة الحكيم، فلما جعلهم في هذه الآية شهودا على وحدانيته دلّ ذلك على أنه تعالى لا يظهر ذنبهم وقبح فعلهم يوم القيامة اللهم حقق رجاءنا بكرمك وفضلك

(١٧) أولي في الأصل ألو.

(٢٠) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز (٦٣)، والنسائي في الجنائز (٥٠)، ومسلم في الجنائز (٦٠)، باب فيمن يثني عليه خيرا وشرا من الموتى، واللفظ متغير، وابن ماجه في الجنائز (٢٠)، وأحمد بن حنبل (٣٠): (١)، (٤٥)، (٤٦) (حلي).
الثاني: أنه ليس المقصود من ذكر شهادة الملائكة والمؤمنين توقيف هذا المطلوب على شهادتهم بل المقصود منه (١٧) شهادة الله لهم بأنهم يوافقون الله في كل ما وصل إليهم من أمره ونهيه وخبره فالمقصود إظهار شرفهم في كونهم موافقين لله في هذه الشهادة لا توقيف المطلوب على شهادتهم.

السؤال الرابع: ما الحكمة في تكرير كلمة لا إله إلا الله في شهادته؟ (٢٠) الجواب من وجوه:
أحدهما أن المقصود من التكرار التنبيه على أن الإنسان يجب أن يكون مواظبا على ذكر هذه الكلمة في أوقات عمره.
وثانيها: أنه لما حصل هذه الكلمة أول الآية وآخرها صار ذلك تنبيها على أنه يجب على العاقل أن يجعل هذه الكلمة مذكورة في أول عمره وفي آخر عمره حتى يكون في الدنيا سعيدا وفي الآخرة حميدا.
وثالثها: أن إحدى الشهادتين كانت قبل خلق الخلائق والثانية بعد خلقهم.
ورابعها: أنه تعالى ذكر إحدى الشهادتين عن نفسه والأخرى عن خلقه.

(١٧) منه في الأصل فيه.

(٢٠) آل عمران: (١٨).

٤٠٧ الفصل السابع في إقامة الدليل على أن الله واحد لا شريك له

الفصل السابع في إقامة الدليل على أن الله واحد لا شريك له

قد بينا أن هذا المطلوب يمكن إثباته بالدلائل العقلية وبالدلائل النقلية فلنذكر الكل، أما الدلائل العقلية فمن وجوه:
الأول: الحجة الأولى: القول بوجود الهين يفضي إلى الحال فيكون القول به محالا. وإنما قلنا أنه يفضي إلى الحال لأننا لو فرضنا وجود إلهين فلا بد وأن يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات، ولو كان كذلك لكان كل واحد منهما قادرا على تحريك زيد وتسكينه فأما أن يقع المرادان وهو محلل؛ لاستحالة الجمع بين الضدين أولا يقع واحد منهما وهو أيضا محال، لأن المانع من وجود مراد

كل واحد منهما حصول مراد الآخر ولا يمتنع وجود مراد هذا إلا (١٦) عند وجود مراد ذاك وبالعكس فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال، وأما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو أيضا محال لوجهين:

الأول: أنه لما كان كل واحد منهما قادرا على ما لا نهاية له امتنع كون أحدهما أقل من الآخر بل لا بد وأن يستويا في القدرة وإذا استويا في القدرة استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع وإذا لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح وهو محال. الثاني: أنه إن وقع مراد أحدهما دون الآخر فالذي يحصل مراده يكون إلهما قادرا والذي لا يقع مراده يكون عاجزا والعاجز لا يكون إله الخلق. فإن قيل لا نسلم صحة المخالفة في الإرادة ويدل عليه وجهان

(١٦) مراد هذا إلا في الأصل هذا الأفراد لا.

الأول: أنه لا بد وأن يكون كل واحد منهما عالما بجميع المعلومات وإذا كان كذلك كان كل واحد منهما عالما بأن أي أحد الضدين نفع؟ وأيهما لا نفع وما علم الله أنه لا نفع كان ممتنع الوقوع، وما كان ممتنع الوقوع فأن العالم بامتناعه لا يريده وإذا كان كذلك كان كل واحد منهما لا يريد (١٦) إلا إيقاع شيء واحد.

والثاني: أن كل واحد منهما لا بد وأن يكون حكيما، فيكون كل واحد منهما عالما بأن أيهما هو الأصلح وأيهما ليس هو الأصلح فيكونان متوافقين في إرادة ما علما أنه هو الأصلح، وبهذا الطريق يمتنع وقوع المخالفة بينهما، سلمنا أنه تصح المخالفة ولكن المحال إنما يلزم من وقوع المخالفة لا من جواز المخالفة، فلا جرم نقول: المخالفة لا تقع وإن كانت ممكنة الوقوع.

الجواب: لو كان العلم بأن أيهما نفع وأيهما لا نفع أوجب (٢٦) إرادة ما علم (٣٦) وقوعه لزم أن يكون الله موجبا لأفعاله لا موجدا لها على سبيل الاختيار والكلام في الوجدانية فرع على الكلام في إثبات القادر المختار.

الحجة الثانية: لو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات وذلك يفضي إلى وقوع مقدور واحد بين قادرين مستقلين، وذلك محال؛ فالقول بوجود إلهين محال.

بيان الملازمة أنه إذا كان كل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات كان مقدور كل واحد منهما مقدورا للآخر ثم إذا اتفقا على أنه لا بد من دخول

(١٦) لا يريد في الأصل: لا يريده.

(٢٦) لأوجب في الأصل وجب.

(٣٦) علم وقوعه في الأصل على عدم وقوعه، وتنبه للخطأ أحد العلماء فكتب على الهامش: (الأولى حذف لفظة عدم كما لا يخفى والله أعلم).

أحد تلك المقدورات في الوجود فحينئذ لا يكون وجود ذلك المقدور بأحدهما أولى من وقوعه بالثاني لأن كل واحد منهما مستقل بإيجاده، وكل واحد منهما مريد وجوده، ولا رجحان لأحدهما على الآخر في ذلك فلزم وقوع المقدور الواحد بالقادرين المستقلين وذلك محال (١٦).

وإنما قلنا: إن ذلك محال لأن ذلك الفعل مستغن بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما معا وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.

الحجة الثالثة: إذا قدرنا الإلهين فأما أن يصح عليهما أن يختلفا أو لا يصح.

فإن صح الاختلاف أفضى ذلك إلى عجز أحدهما على ما بيناه في الحجة الأولى.

وإن لم يصح عليهما الاختلاف كان كل واحد منهما عاجزا عن إظهار مخالفة صاحبه فيعود الأمر إلى كون كل واحد منهما عاجزا، والعاجز لا يكون إلهما.

واعلم أنك متى وقفت على تقرير هذه الوجوه الثلاثة عرفت أن جميع ما في العالم العلوي والسفلي من المحدثات والمخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى؛ لأنه لو أراد أحدهما أن يكون صيفا والآخر أن يكون شتاء، وصحيفا ومريضا، وسعدا ونحسا فحينئذ يكون التقسيم المذكور.

الحجة الرابعة: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتيهما فلا بد أن

(١٦) وذلك محال زيادة يقتضيها السياق.

يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر في الوجود ومباينا له في النفوس، وما به المشاركة غير ما به المباينة، وكل واحد منهما مركب عن الوجود الذي به يشارك الآخر وعن التباين الذي به يباين الآخر وكل مركب فإنه محتاج إلى كل واحد من أجزائه وأجزاؤه (١٦) غيره؛ فكل مركب محتاج إلى غيره، وكل ما كان محتاجا إلى غيره فهو ممكن لذاته فيوجد سببان كل واحد منهما ممكن الوجود لذاته، وذلك محال فالقول بأن واجب الوجود أكثر من واحد محال.

الحجة الخامسة: لو فرضنا موجودين كل واحد منهما واجب الوجود لذاته فلا بد أن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمور، وإلا لم يحصل التعدد.

ثم نقول ما به المماثلة إما أن يكون صفة كمال أو لا يكون، فإن كان صفة كمال فالخالي عنها يكون خاليا عن صفة الكمال فيكون ناقصا والناقص لا يكون إلها وإن لم تكن صفة كمال فالموصوف به يكون موصوفا بما لا يكون صفة كمال، وما لا يكون صفة كمال كان صفة نقصان، والموصوف به ناقص والناقص لا يكون إلها.

الحجة السادسة: أن يقال: ما به امتياز أحدهما عن الآخر إما أن يكون معتبرا في تحقق الألية وإما أن لا يكون معتبرا. فإن كان معتبرا فيه كان الخالي عنه لا يكون إلها، وإن لم يكن معتبرا في الألية لم يكن الاتصاف به واجبا فيفتقر إلى المخصص فالموصوف (٢٦) به مفتقر ومحتاج فلا يكون إلها.

الحجة السابعة: لو فرضنا إلهين لا بد أن يكون كل واحد منهما بحيث

(١٦) وأجزاؤه في الأصل (وأجزاء).

(٢٦) فالموصوف في الأصل (فلو وصف به).

يمكن العبد من التمييز بينهما، لكن الامتياز في عقولنا لا يحصل إلا بالتباين في المكان أو في الزمان أو في الإمكان، وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الامتياز.

الحجة الثامنة: أحد الإلهين إما أن يكون كافيا في تدبير العالم وتخليقه أو لا يكون، فإن كان كافيا كان الثاني صانعا غير محتاج إليه وذلك نقص والناقص لا يكون إلها وإن لم يكن كافيا فهو ناقص والناقص لا يكون إلها.

الحجة التاسعة: العقل يقتضي احتياج الفعل إلى الفاعل والفاعل الواحد كاف وما وراء الواحد فليس عدد أولى من عدد فيفضي ذلك إلى وجود إعداد لا نهاية لها، وذلك محال فالقول بوجود إلهين محال.

الحجة العاشرة: أحد الإلهين إما أن يقدر على تحقق نفسه بدليل يدل عليه على التعيين أو لا يقدر. والأول محال؛ لأن دليل إثبات الصانع ليس إلا هيآت (١٦) المحدثات وإمكانها، وليس في الحدوث والإمكان ما يدل على تعيين أحدهما.

والثاني أيضا باطل؛ لأنه يفضي إلى كون كل واحد منهما عاجزا عن تعرف نفسه على التعيين والعاجز لا يكون إلها. الحجة الحادية عشرة: أحد الإلهين إما أن يقدر على أن يستر شيئا من أفعاله أو لا يقدر، وإن قدر لزم كون المستور عنه جاهلا وإن لم يقدر لزم كونه عاجزا.

الحجة الثانية عشرة: لو قدرنا إلهين لكان مجموع قدرتيهما أقوى من

(١٦) هيآت في الأصل (لهيآت).

قدرة كل واحد منهما على الانفراد، والأقل من الغير متناه فقدرة كل واحد منهما متناهية، وكل واحد منهما عاجز. الحجة الثالثة عشرة: العدد ناقص لاحتياجه إلى الواحد، وأيضا الواحد الذي يوجد من جنسه ونوعه وغيره أيضا ناقص؛ لأن مجموع العدد أزيد منه والناقص لا يكون إلها.

الحجة الرابعة عشرة: لو فرضنا معدوما ممكن الوجود ثم قدرنا إلهين فإن لم يقدر واحد منهما على إيجاد كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا يكون إلها.

وإن قدر أحدهما دون الآخر فهذا الآخر لا يكون إلها.

وإن قدر جميعاً فإما أن يوجده بالتعاون فيكون كل واحد منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر فيكون كل واحد منهما عاجزاً، وإن قدر كل واحد منهما على إيجاده بالاستقلال فإذا أوجده أحدهما فأما أن يبقى الثاني قادراً عليه وهو محال، لأن إيجاد الموجود محال وإن لم يبق حينئذ يكون الأول قد أزال قدرة الثاني وعجزه فيكون مقهوراً تحت تصرفه فلا يكون إلهاً.

فإن قيل: فالواحد إذا أوجد مقدوراً بنفسه فقد زالت قدرته فيلزمك أن يكون هذا الواحد قد جعل نفسه عاجزاً. قلنا الواحد إذا أوجد مقدوراً بنفسه فقد زالت قدرته فيلزمك أن يكون هذا الواحد قد جعل نفسه عاجزاً. قلنا الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد نفذت قدرته، ففناز القدرة لا يكون تعجيزاً، وأما الشريك فإنه ما نفذت قدرته، ففناز القدرة لا يكون تعجيزاً، وأما الشريك فإنه ما نفذت قدرته ألبته بل زالت قدرته بسبب قدرة الأول فيكون ذلك تعجيزاً.

الحجة الخامسة عشرة: أنا نعني جسماً ونقول: هل يقدر كل واحد منهما على خلق الحركة فيه بدلاً عن السكون وبالعكس أو لا يقدر؟ فإن لم يقدر كان عاجزاً، وإن قدر فتسوق الدلالة المتقدمة إلى أن نقول: إذا خلق أحدهما فيه حركة امتنع على الثاني خلق السكون فالأول أزال قدرة الثاني وجعله عاجزاً فلا يكون إلهاً.

الحجة السادسة عشرة: أنا لو قدرنا إلهين فكان كل واحد منهما عالماً بجميع المعلومات وكان علم كل واحد منهما متعلقاً بغير معلوم الآخر، فوجب تماثل علمهما، والذات القابلة لأحد المثلين قابل للمثل الآخر باختصاص هذه الذوات بهذا العلم مع جواز اتصافها بذلك العلم الثاني بدلاً عن هذا العلم يكون أمراً جائزاً فيستدعي مخصصاً يخص كل واحد منهما بعلمه وقدرته فيكون كل واحد منهما عبداً ناقصاً مفتقراً إلى الإله وأنه محال.

الحجة السابعة عشرة: إن الشركة في الملك عيب في الشاهد والفردانية والتوحيد بالملك والاستقلال به صفة كمال، ونرى الملوك يكرهون الشركة في الملك الحقير المحتقر أشد الكراهية ونرى أنه كلما كانت المملكة أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد فما ظنك بملك الله وملكوته؟!

وإذا أراد أحدهما استخلاص الملك لنفسه و (١٦) قدر عليه كان المغلوب فقيراً عاجزاً فلا يكون إلهاً وإن لم يقدر عليه كان في أشد الغم والحيرة فلا يكون إلهاً.

(١٦) وزيادة يقتضيها السياق.

الحجة الثامنة عشرة: أنا لو قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغني كل واحد عن الآخر فإن كان الأول كان كل واحد منهما محتاجاً وكل (١٧) محتاج ناقص وكل ناقص لا يكون إلهاً. وإن احتاج أحدهما إلى الآخر من غير عكس كان المحتاج ناقصاً والمستغني هو الإله. واعلم أن هذه الوجوه بعضها قطعية وبعضها إقناعية وأما الدلائل السمعية

فالحجة الأولى:

قوله تعالى **وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (٢٠) وقال تعالى: **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ** (٣٠).

الحجة الثانية: قوله تعالى **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** (٤٠) فالأول هو الفرد السابق ولذلك لو قال: أول عبد اشتريته فهو حر فلو اشترى أولاً عبدين لم يحتث لأن الأول يجب أن يكون فرداً وهذا (٥٠) ليساً بفرد ثم لو اشترى بعد ذلك واحداً لم يحتث أيضاً لأن الأول يجب أن يكون سابقاً وهذا ليس بسابق فثبت أن الأول هو الفرد السابق فلها وصف الله نفسه بكونه أولاً لزم أن يكون فرداً سابقاً وذلك يقتضي أن لا يكون له شريك.

(١٧) وكل في الأصل (فكل).

(٢٠) البقرة: (١٦٣).

(٣٠) النحل: (٥١).

(٤٠) الحديد: (٣).

(٥٦) وهذان في (ب) وهذا.

الحجة الثالثة (١٦): قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ (٢٦).

فالنص يقتضي أن لا يعلم أحد سواه تلك المغيبات ولو كان له شريك لكان عالما بالغيب وكان على خلاف هذا النص.

الحجة الرابعة: أن الله تعالى صرح بكلمة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ في سبعة وثلاثين موضعاً في كتابه العزيز وكل ذلك يدل على المقصود. (٣٦)

الحجة الخامسة: قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٤٦) حكم بأن كل ما سواه هالك (٥٦)، وكل ما جاز عليه العدم بعد وجوده لا يكون قديماً لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وما لا يكون قديماً لا يكون إلهاً.

الحجة السادسة (٦٦): قوله تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٦) ولو كان له شريك لكان الشريك قادراً على الضر والنفع وذلك خلاف قوله وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.

(الحجة السابعة): أنه تعالى استدل في كتابه على صحة التوحيد بثلاثة أوجه: أحدها: قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. (٨٦) والثانية: قوله تعالى: وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

(١٦) الحجة الثالثة من هنا إلى قوله اعلم أن الله تعالى صرح إنلخ ساقط من (ب).

(٢٦) الأنعام: (٥٩).

(٣٦) على المقصود في (ب) على الوحدانية.

(٤٦) القصص: (٨٨).

(٥٦) كل ما سواه هالك في (ب) كل ما سواه فهو هالك.

(٦٦) الحجة السادسة من هنا إلى قوله أن من فعل فعلاً إنلخ ساقط من (ب).

(٧٦) الأنعام: (١٧).

(٨٦) الأنبياء: (٢٢).

والثالثة: قوله تعالى: إِذَا لَا تَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (١٦).

واعلم أنه لما ذكر قوله تعالى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

قال بعده: فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٦) وفيه لطائف.

أولها: أنه تعالى لما أقام الدلالة القاطعة على صحة التوحيد قال بعده (٣٦):

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.

وذلك تنبيه على أن الاشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه منزهاً.

وثانيها: (أنه لم يقل) فسبحان الله عما يصفون بل قال: فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ والسبب فيه أن هذه المناظرة إنما وقعت

مع عبدة الأوثان إلا أن الدليل الذي ذكره الله تعالى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٤٦) يفيد الرد على كل من أثبت لله شريكاً

ثم أنه بعد أن ذكر هذا الدليل العام نبه على نكتة خاصة لعبدة الأصنام وهي انه كيف يجوز للعاقل أن جعل الجناد الذي لا يحس ولا

يعقل شريكاً في الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد السماوات والأرضيين وأما قوله تعالى لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٥٦) فاعلم

أنه تعالى علق هذه الآية بما قبلها لأن (٦٦) عمدة من أثبت لله شريكاً ليست إلا طلب الكمية في أفعال الله

(١٦) الإسراء: (٤٢).

(٢٦) قال في الأصل .. ثم قال.

(٣٦) الأنبياء: (٢٢).

(٤٦) الأنبياء: (٢٢).

(٥٦) الأنبياء: (٢٣).

(٦٠) لأن في الأصل: أن.

تعالى وذلك لأن الثنوية والمجوس وهم الذين أثبتوا لله شريكا عولوا في تقرير (١٦) مذهبهم على نكتة واحدة وهي أننا نرى في العالم خيرا وشرا ولذة وألما وصحة وسقما وحياة وموتا وغني وفقرا وقد ثبت في العقول أن فاعل الخير خير وفاعل الشر شر ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيرا وشرا معا فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما فاعلا للخير والآخر فاعلا للشر ويرجع حاصل هذه الشبهة إلى أن الفاعل الحكيم لا يجوز أن يخص بعض عبيده بالفقر والألم والموت فيرجع حاصل الكلام إلى طلب الكمية في أفعال الله.

والجواب: الأصل لهذه الشبهة أن أفعال الله لا يعلل وله أن يفعل كل ما يشاء فلما كان مدار المثبتين لشريك الله على طلب الكمية من أفعال الله فلا جرم أنه تعالى بعد أن ذكر الدليل الدال على التوحيد ذكر ما هو النكتة الأصلية في الجواب عن شبهة القائلين بالشريك لأن الترتيب الحسن في المناظرة أن يقع الابتداء بذكر الدليل المثبت للمطلوب ثم يذكر بعده بما هو الجواب المعتمد عن شبهة الخصم. فإن قال قائل فما الدليل العقلي على أنه تعالى لا يستل عما يفعل وهم يسئلون وأنه لا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح؟

قلنا: أما أصحابنا أهل السنة فقد استدلووا عليه من وجوه:

الحجة الأولى: أنه لو كان كل شيء معللا بعللة لكانت على تلك العلة بعللة أخرى ولزم إما الدور وإما التسلسل وهما محالان فلا بد من قطع السلسلة من الانتهاء إلى ما يكون غنيا عن العلة وأولى الأشياء بذلك ذات الله وصفاته فكما أن ذاته منزهة عن الافتقار إلى المؤثر والعلة وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى

(١٦) تقرير في الأصل تقدير.

المبدع والمخصص فكذلك فاعليته وجب أن تكون مقدسة عن الافتقار إلى الموجب والمؤثر. الحجة الثانية: فاعليته لو كانت معللة بعللة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة أو ممكنة فإن كانت ممكنة فإن كانت واجبة لزم من وجوبها كونه تعالى فاعلا وحينئذ يكون واجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار (١٧) وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة أيضا فعلا لله تعالى فيفتقر كونه تعالى فاعلا لها إلى علة أخرى ولزم التسلسل. الحجة الثالثة: علة تلك الفاعلية إن كانت قديمة لزم كون الفاعلية قديمة فيلزم كون المفعول قديما وهذا خلف وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل.

الحجة الرابعة: أن من فعل فعلا لغرض فإما أن يكون قادرا على تحصيل الغرض (٢٠) بدون تلك الوسطة أو لا يكون قادرا عليه فإن كان الأول كان توسط تلك الوسطة عبثا وإن لم يكن قادرا عليه كان عاجزا وذلك على الله محال بخلاف الواحد منا فإن العجز علينا جائز فلا جرم أفعالنا كانت معللة بالأغراض.

الحجة الخامسة (٣٠): لو كان فعله تعالى معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى أو إلى العباد والأول محال لأنه منزّه عن النفع والضّر وإذا بطل هذا تعين أن الغرض لا بد أن يكون عائدا إلى العباد ولا غرض للعباد إلا حصول اللذات وعدم حصول الآلام

(١٧) بالاختيار في الأصل لاختيار.

(٢٠) تحصيل الغرض في (ب) تحصيل ذلك الغرض.

(٣٠) الحجة الخامسة من هنا إلى قوله الفصل الثامن إنخ ساقط من (ب).

والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء من غير شيء من الوسائط وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئا لأجل شيء.

الحجة السادسة: لو فعل فعلا لأجل غرض لكان ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه إما أن يكون على السوية أو لا يكون، فإن كان على السوية استحال أن يكون غرضا وإن لم يكن على السوية لزم كونه سبحانه ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو محال.

فإن قلت: وجود ذلك الغرض وعدمه إن كان بالنسبة إليه على السواء أما بالنسبة إلى عبادته فالوجود أولى من عدم.

فنقول: تحصيل تلك الأولوية للعباد وعدم تحصيلها له إما أن يكون بالنسبة إلى الله على السوية أو لا على السوية وحينئذ يعود التقسيم الأول.

الحجة السابعة: أن الموجودات بأسرها مملوكة له ومن تصرف في ملك نفسه لا يقال له لم فعلت؟
الحجة الثامنة: من قال لغيره لم فعلت ذلك فهذا السؤال إنما يحتل حيث يقدر السائل على منع المسؤول عنه عن فعله وذلك من العبد في حق الله تعالى محال فإنه لو فعل أي فعل شاء فالعبد كيف يمنعه عن ذلك فإن المنع إنما يحصل بأن يهدده بالعقاب والإيلاء وذلك محال على الله تعالى أو بأن يهدده باستحقاق الذم والخروج عن الحكمة والاتصاف بالسفه على ما يقوله المعتزلة وذلك أيضا على الله محال لأن استحقاقه للهدح واتصافه بصفات الحكمة والجلال أمور له ذاتية وما ثبتت لشيء لذاته مستحيل أن يتبدل لأجل تبدل الصفات العرضية فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله في أفعاله لم فعلت كذا فظهر صدق قول مشايخنا رحمهم الله أن كل شيء صنعه لا علة لصنعه. أما المعتزلة فإنهم سلموا

أنه يجوز أن يقال لله تعالى لم فعلت لكنهم بنوا الجواب عن شبهة الثنوية على أصل آخر وهو أنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح وإذا عرفنا ذلك عرفنا إجمالا أن كل ما يفعله الله فهو حكمة وصواب وإذا كان كذلك لم يجوز للعبد أن يقول لله لم فعلت هذا فظهر بما ذكرنا على اختلاف المذهبيين صدق قوله تعالى لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ وإذا ظهر ذلك سقطت شبهة الثنوية في إثبات الشريك وبالله التوفيق.

٤.٨ الفصل الثامن في الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله

الفصل الثامن في الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله

اعلم أن الإيمان لا بد له من أمرين أحدهما وهو الأصل (١٦) حصول المعرفة في القلب وإليه الإشارة بقوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٢٠).

وثانيها: الإقرار باللسان بالتوحيد وإليه الإشارة بقوله تعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (٣٠) وذلك لأن قوله (قل) للمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل على التوحيد ثم تأكدت هذه الدلالة بالسنة الغراء وهي قوله عليه السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (٤٦). والسبب في أنه لا بد من هذا القول هو أن للإيمان أحكاما بعضها يتعلق بالباطن وبعضها بالظاهر فيما يتعلق بالباطن فهو أحكام الآخرة وذلك متفرع على العلم الذي هو باطن عن الخلق وما يتعلق بالظاهر فهو أحكام الدنيا ولا يمكن (٥٠) إقامتها إلا بعد معرفتنا أنه مسلم ولا معرفة إلا بالقول باللسان فصارت المعرفة ركنا أصليا في حق الله تعالى، والقول ركنا شرعيا في حق الخلق، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَلَا تَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّى يَكُونُ. (٦٦)

(١٦) وهو الأصل في (أ) وهو أن الأصل.

(٢٠) محمد: (١٩).

(٣٠) الإخلاص: (١).

(٤٦) تقدم تخريج هذا الحديث.

(٥٠) ولا يمكن في (أ) وما يمكن.

(٦٠) البقرة: (٢٢١).

وقال عليه السلام: (من قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة) (١٦) وقال الشيخ أبو علي الدقاق (٢٠): من قالها مخلصا من قلبه (٣٠) دخل الجنة في حالته؛ قال تعالى: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (٤٦) جنة في الوقت وهي جنة المعرفة وجنة غدا وهي جنة الآخرة.

اختلف المحققون فقال الأكثرون: الأولى أن يكون الذكر في الابتداء قوله: لا إله إلا الله وفي الانتهاء الاختصار على ذكر كلمة: الله. ومنهم من واظب في الابتداء والانتهاء على ذكر: لا إله إلا الله.

وحجة هؤلاء: أن عالم القلب مشحون بغير الله فلا بد من كلمة النفي لنفي الأغيار، فإذا صار خاليا فحينئذ يوضع سرير (٥٠) التوحيد ويجلس عليه سلطان المعرفة.

وأما الذين اكتفوا في النهايات بكلمة: الله فلهم فيه وجوه:

الحجة الأولى: أن نفي العيب عن استحليل عليه العيب عيب.

الحجة الثانية: أن من (٦٠) قال: لا إله إلا الله فلعله حين ذكر كلمة النفي

(١٠) هو عند ابن حبان ((٧)) و ((٤)) من حديث جابر وعند أبي نعيم في الحلية ((٣١٢)) / ((٧)) من حديث معاذ و ((٢٥٤))

/ ((٩)) من حديث زيد بن أرقم.

(٢٠) أبو علي الدقاق في (ب) علي بن الدقاق.

(٣٠) من قلبه ساقط من (ب).

(٤٠) الرحمن: (٤٦).

(٥٠) سرير هكذا في (ب) وهامش (أ). وفي (أ) وهامش (ب) (منير).

(٦٠) من في هامش (ب) زيادة (كل).

لم يجد من (١٠) المهلة ما يصل فيه إلى الإثبات فحينئذ يبقى في النفي غير منتقل إلى الإثبات وفي الجحد غير منتقل إلى الإقرار.

الحجة الثالثة: أن المواظبة على هذه الكلمة مشعر بتعظيم الحق جل وعلا بنفي الأغيار، إلا أن نفي الأغيار من باب الاشتغال بالأغيار

والاشتغال بنفي الأغيار يرجع في الحقيقة إلى شغل القلب بالأغيار وذلك ممتنع من الإستغراق في نور التوحيد، فن قال: لا إله إلا

الله فهو مشغول بغير الحق ومن قال: الله فهو مشغول بالحق؛ فأين أحد المقامين من الآخر؟!

الحجة الرابعة: أن نفي الشيء إنما يحتاج إليه عند خطور (٢٠) ذلك الشيء بالبال وخطور شريك الله بالبال لا يكون إلا من نقصان

الحال، وأما الكاملون الذين لا يخطر ببالهم وجود الشرك امتنع أن يكلفوا بنفي (٣٠) الشريك بل هؤلاء لا يخطر ببالهم ولا يخطر في

خيالهم إلا ذكر الله فلا جرم يكفهم أن يقولوا: الله.

الحجة الخامسة: قال الله تعالى: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٤٠). فأمر بذكر الله ومنعه من الخوض معهم في أباطيلهم ولعبهم،

والقول بالشريك من الأباطيل، ففيه خوض في ذلك الكلام، فكان الأولى الاقتصاد على قولنا: الله. فهذا ما في هذا المقام وههنا أنواع

من التضرعات.

(١٠) لم يجد من المهلة في (أ) لا يجد المهلة.

(٢٠) خطور: في (ب) هنا وما بعده حضور.

(٣٠) يكلفوا بنفي: في (أ) يكلفه انتفاء.

(٤٠) الأنعام: (٩١).

أحدها أن نقول: آلهنا (١٠)! أن موسى عليه السلام سأل أجل الأشياء فقال: رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (٢٠) وسأل أقل الأشياء فقال:

رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٣٠) فنحن أيضا نسألك أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة وأقلها وهو خيرات الدنيا، فنقول:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (٤٠).

إنهنا! يحكى أن رجلا باع جارية ثم ندم فاستحيا أن يظهر هذه الحالة للمشتري ولسائر الناس فكتب في كفه حاجته ورفعها إلى السماء

ولم يقل بلسانه شيئا فرأى المشتري في المنام [الله تعالى يقول له] إن فلانا من أوليائي وقلبه مشغول بهذه الجارية فردها عليه وأجره علي

فلما أصبح الرجل (٥٠) حمل الجارية إليه (٦٠) ورجعها عليه، فلما أراد البائع أن يرد الذهب قال المشتري: إن لهذا (٧٠) الثمن

ضامنا هو خير منك. إنهنا! إن كان ذلك البائع ندم على بيع تلك الجارية فنحن ندمنا على بيع (٨٠) الآخرة بالدنيا، وإن كان ذلك

البائع قد استحيا من العوذ فنحن من كثرة ذنوبنا نستحي منك، وإن كان ذلك البائع قد كتب على كفه (٩٠) شيئا

(١٠) إنهنا ساقط من (ب).

(٢٠) الأعراف: (١٤٣).

(٣٦) القصص: (٢٤).

(٤٦) البقرة: (٢٠٢).

(٥٦) أصبح الرجل في (أ) فلما أصبح حمل الرجل.

(٦٦) إليه: ساقط من (ب).

(٧٦) لهذا: في (ب) لذلك.

(٨٦) على بيع: في (ب) على أن بعنا.

(٩٦) على كفه: في (ب) في كفه.

من حاجته (١٦) ورفعها إلى السماء لجميع أعضائها مكتوب عليها احتياجنا إلى رحمتك وذلنا بين يديك فههنا فكما ضمنت دين المشتري (٢٦) فاقبل ديننا، وأسقط عنا تبعات أعمالنا، وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا من لا يشغله شأن عن شأن! إلهنا! يروى في الخبر (٣٦) أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه كان له مؤذن وكانت له جارية، فقالت الجارية: يا مولاي إن المؤذن (٤٦) يقول لي: إني أحبك، فقال رضي الله عنه: فقولي (٥٦) له أيضا، وأنا أحبك، وانظري ماذا يقول (٦٦) فلما قالت له الجارية ذلك، قال المؤذن لها: أصبر وأصبري (٧٦) حتى يحكم الله بيننا، واستحقر (٨٦) نفسه ولم يرها أهلا للطلب من علي فحكت فقالت الجارية لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذلك فطلبه علي رضي الله عنه وزوجها منه.

إلهنا! المؤذن لما استحقر نفسه ولم ير نفسه أهلا لذلك الطلب طلبه علي وأكرمه بها، وأنت العلي الأعلى، وأنت أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، ونحن لا نرى أنفسنا أهلا لطلب رحمتك لحقارة أنفسنا في أعيننا، فلا تحرمنا فيض رحمتك وآثار جودك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين!

(١٦) شيئا من حاجته: في (ب) حاجته.

(٢٦) دين المشتري، في (ب) دين الغرماء.

(٣٦) في الخبر: ساقط من (ب).

(٤٦) أن المؤذن في (ب) أن هذا المؤذن.

(٥٦) فقولي في (أ) قولي.

(٦٦) وانظري ماذا يقول في (ب) فماذا تريد.

(٧٦) اصبروا واصبري في (ب) فاصبر.

(٨٦) حتى يحكم في (ب) إلى أن يحكم.

إلهنا! يروى (١٦) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يخافت في صلاته بالليل، ولا يرفع صوته بالقراءة، وكان عمر يجهر في صلاته في الليل (٢٦)، فسأل رسول الله أبا بكر عن فعله فقال: من أناجيه يسمع كلامي، وسأل عمر فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وارضي الرحمن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [أبا بكر] حتى يرفع صوته قليلا وأمر عمر حتى يخفض صوته (٣٦) قليلا.

إلهنا! الإيمان فينا كالرسول، والقلب كأبي بكر واللسان مثل عمر، فالقلب يخافت بالذكر مثل أبي بكر واللسان يظهر [خفايا] (٤٦) الذكر مثل عمر، والإيمان يأمر القلب بالزيادة في الفكر ويأمر اللسان بإخفاء الذكر، فوقفنا لما تحب وترضى بفضلك يا أكرم الأكرمين.

فصل (٥٦) ومن العارفين من اختار السكوت عن الكل في النهاية قال صلى الله عليه وسلم (٦٦) (من عرف الله كل لسانه عن ما سوى الله) أي إلا عن ذكر الله (٧٦)، ويروى أن الجنيد كان في الكلام فزق الشبلي وقال: الله، فقال الجنيد: الغيبة حرام. ومعناه: إنك إن كنت غائبا فذكر الغائب غيبة وإن كنت حاضرا فذكر الاسم في الحضرة

(١٦) واستحقر من هنا إلى فحكت ساقط من (ب).

(٢٦) يروى إنخ رواه أحمد ((١٠٩) / (١)) من حديث علي والترمذي ((٤٤٧)) وأبو داود ((١٣٢٩)) من حديث أبي قتادة

والترمذي ((١٣٣٠)) من حديث أبي هريرة.

(٣٦) يجهر في صلاته في الليل في (ب) يخفضه.

(٤٦) [خفايا] في (أ) (باخفا) والظاهر أن فيه قلبا في (ب) الكلمة ساقطة.

(٥٦) فصل: هذه الكلمة ساقطة من (ب).

(٦٦) قال صلى الله عليه وسلم: لم نره فيما لدينا من المراجع.

(٧٦) عن ما سوى إلى عن ذكره الله: ساقط من (ب).

سوء أدب وتتمام التحقيق (١٦) في هذا المقام سيأتي إن شاء الله تعالى.

فصل: روى الإمام محمد بن علي الحكيم الترمذي (٢٦) عن معاذ بن جبل (٣٦) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من

نفس تموت فتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله [لها]) (٤٦).

قال الشيخ: فهذه شهادة شهد بها عند الموت وقد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة من هول الموت، وذهب حرصه، وألقى نفسه بين يدي قدرة رب العالمين، فاستوى منه الظاهر والباطن فلقى الله مخلصا بتلك الشهادة؛ فغفر الله له بتلك الشهادة الصادقة التي وافق ظاهرها باطنها.

أما الذي يقول أيام الصحة فقول مع التخليط؛ لأنه يشهد بهذه الشهادة وقلبه مشحون بالشهوات، ونفسه أشرة بطرة فلا يستوجب بذلك القول المغفرة.

فهذا هو التفاوت بين ذكر الشهادة حال الصحة وذكرها في آخر زمن الحياة.

وتمام القول فيه: أن الإنسان الذي يكون قلبه مفتونا بدنيته ومأسورا في الشهوات سكران عن الآخرة، حيران عن الله، لم يحصل فيه اليقين ألبتة؛ لأن

(١٦) وتتمام التحقيق: من هنا إلى قوله: من قال لا إله إلا الله وحده: ساقط من (ب).

(٢٦) هو محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي، باحث صوفي عالم بالحديث من أهل ترمذ، نفي منها بسبب تأليفه كتاب خالف فيه ما عليه أهله فشهدوا عليه بالكفر، وتوفي عام (٣٢٠) هـ.

(٣٦) هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعلم الناس بالحلال والحرام .. أسلم وهو فتي، بعثه الرسول قاضيا لأهل اليمن، توفي عام (١٨) هـ.

(٤٦) [لها] زيادة يقتضيها السياق.

قلبه مملوء بالميل إلى غير الله فلا يحصل فيه الميل إلى الله.

أما إذا حصل في القلب اليقين بالله كان الأمر بخلاف ذلك، لأن اليقين سمي يقينا لاستقراره في القلب وهو النور، يقال: يقن الماء في الحفرة إذا استقر فإذا استقر النور دام وإذا صارت النفس صاحب بصيرة؛ فاطمأن القلب بجلال الله ثم انقطع عن غير الله فوقف هناك عاجزا فاستعان بالله صارخا مضطرا فأجابه الحق سبحانه وتعالى، فإنه يجيب دعوة المضطرين، فيفرق ذلك النور المتأليء في القلب يفلق به ظلمات الاشتغال بغير الله، فيصير أمر الملكوت شاهدا له، وهو قول حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: كأني انظر إلى عرش ربي بارزا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله الإيمان في قلبه، وقد جاء في الأخبار أن إدريس وموسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه كل واحد منهم كان في زمانه مواظبا على هذا الدعاء (يا نور كل شيء أنت الذي فلق الظلمات نوره) ومما يحقق ما قلناه قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) مخلصا بها روحه مصدقا به قلبه ولسانه فتقت له السماوات فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا) (١٦) وعن زيد (٢٦) بن أرقم قال، قال صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله، مخلصا دخل الجنة، قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجره عن

(١٦) لم نره فيما لدينا من المراجع.

(٢٦) وعن زيد بن أرقم من هنا إلى قوله: قال: صلى الله عليه وسلم: إن الله عهد .. ساقط من (ب).

(المحارم) (١٦) وقال عليه السلام: (اخلص يكفك القليل)، وعن زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم:

إن الله عهد إلى أن لا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً إلا وجبت له الجنة قالوا يا رسول الله وما الذي يخلط بها؟ قال: حرصاً على الدنيا وجمعاً لها ومنعاً لها (٢٠) يقول بقول الأنبياء ويعمل عمل الجبارة (٣٠) . والحاصل أنه لا بد من اليقين عند التكلم بهذه الكلمة حتى تكون نافعة (٤٠) ولا يحصل اليقين بها إلا بموت الشهوات ولا يحصل موت الشهوات إلا بأحد الطريقين: أحدهما: أن يروض نفسه حتى تموت شهوته حال حياته.

والثاني: إنسان مات شهواته عند وفاته وعظم رجاءه وخوفه من ربه وانقطع فكره عن غير الله بالكلية اضطراباً فإذا نطق بهذه الكلمة في تلك الحال استوجب المغفرة فلهذا السبب استحسب السلف أن يلقنوا المحتضر هذه الكلمة فقال عليه السلام: لقنوها موتاكم فالإنسان عند القرب من الموت ففيت شهواته فحصل له نور اليقين فصارت هذه الكلمة مقبولة منه. وأما الأول وهو الذي يروض نفسه فقد فتح له روزنة إلى الغيب فركبته أهوال سلطان الجلال فنطق بها عن القلب الصافي فهو بالمغفرة أولى. وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه الله رب السماوات ورب العرش العظيم

(١٠) انظر معجم الطبراني ((٥٠٧٤)) ورواه الحاكم ((٣٠٦) / (٤)) وأبو نعيم في الحلية ((٢٤٤) / (١)) من حديث معاذ (٢٠) لها: ساقط من (أ).

(٣٠) رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وهو ليس بصحيح على قاعدة السيوطي. (٤٠) ولا يحصل من هنا إلى قوله قال علي (رضي الله عنه) قال رسول الله ﷺ إنك ساقط من (ب). الحمد لله رب العالمين، فقالوا: يا رسول الله فكيف هي للحي قال هي أجود وأجود (١٠). وكان أهل البيت يسمون هذه الكلمات كلمات الفرج وفيه زيادة كلمة لا إله إلا الله العلي العظيم. وعن مكحول أن كلمات الفرج لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم رب السماوات ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم كلمات إذ قلتها غفرت لك ذنوبك وإن كانت مثل عدد الذر من الخطايا: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحانه الله رب السماوات السبع (٢٠) ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين).

فصل (٣٠): يروى أنه كان صنفان يتقاتلان من المسلمين والكفار، والكفار كانوا نصارى فقال الكافر للمسلم لمن تقاتل؟ قال: المسلم: عن الواحد، فقال النصراني: بل أنا أقاتل عن ثالث ثلاثة، فلما تقابلا صرع المسلم الكافر وجلس على صدره وقال نصرني الواحد وضيعك الثلاثة. قال جعفر بن الصادق عجب لمن بلى بأربع كيف يغفل عن أربع: عجب لمن أعجب بأمر كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا الله، وأنه تعالى يقول: وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (٤٠) وعجب لمن خاف قوماً كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، والله تعالى يقول: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ

(١٠) رواه ابن ماجه ((١٤٤٦)) والطبراني في الكنى والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. (٢٠) السبع: ساقط من (أ).

(٣٠) فصل: يروى إليخ من هنا إلى قوله .. اعلم أن الله تعالى ذكر إنك .. ساقط من (ب). (٤٠) الكهف: (٣٩).

٤٠٨٠١ فصل: اعلم أنه تعالى ذكر كلمة لا إله إلا الله في القرآن العظيم (٦٠) في سبع وثلاثين موضعاً

وَفَضَّلَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضَانَ اللَّهِ (١٠). وعجب لمن خاف من مكر مكر به كيف لا يقول: وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا (٢٠). وعجب لمن أصابه غم أو كرب كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (٣٠) إلى قوله وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (٤٠).

وقال سفيان بن عيينة أنه تعالى لما قال: وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٦) فقد وعد كل مؤمن يقول: لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ أن يخفيه من كل غم. ومن المعلوم بالضرورة أن الله لا يخلف الميعاد. فصل: اعلم أنه تعالى ذكر كلمة لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ في القرآن العظيم (٦٦) في سبع وثلاثين موضعاً .. اثنان في البقرة (٧٦):

(١٦) آل عمران: (١٧٣) - (١٧٤).

(٢٦) غافر: (٤٤) - (٤٥).

(٣٦) الأنبياء: (٨٧).

(٤٦) الأنبياء: (٨٨).

(٥٦) الأنبياء: (٨٨).

(٦٦) العظيم: ساقط من (أ).

(٧٦) اثنان من البقرة من هنا إلى قوله اتفق مشايخ الطريقة إنح ساقط من (ب).

المشركين ((١٠٦))

وواحد في الأعراف

(١٠): قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ((١٥٨))

اثنان في التوبة

(١١): اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا أَحَدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ((٢١))

(١٢): فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ((١٢٩))

وواحد في يونس

(١٣): وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ((٩٠))

وواحد في هود

(١٤): فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ ((١٤))

وواحد في الرعد

(١٥): قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ((٣٠))

وواحد في النحل

(١٦): أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ((٢))

وثلاثة في طه

(١٧): اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ((٨))

(١٨): إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ((١٤))

(١٩): إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ((٩٨))

واثنان في الأنبياء

(٢٠): وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ((٢٥))

(٢١): وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ((٧٨))

وواحد في المؤمنين

(٢٢): فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْكَرِيمِ ((١١٦))

وواحد في النمل

(٢٣): اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ((٢٦))

واثنان في القصص

(٢٤): هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ((٧٠))

(٢٥): وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ((٨٨))

وواحد في فاطر

(٢٦): يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ((٣))

وواحد في الصفات

(٢٧): إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ((٣٥))

وواحد في الزمر

(٢٨): يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ((٦))

وثلاثة في المؤمن

(٢٩): ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ ((٣))

(٣٠): ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ((٦٢))

(٣١): هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ((٦٥))

وواحد في الدخان

(٣٢): لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ((٨))

وواحد في محمد

(٣٣): فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ((١٩))

واثنان في الحشر

(٣٤): هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ((٢٢))

(٣٥): هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ((٢٣))

وفي التغابن واحد

(٣٦): اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ((١٣))

وفي المزمل واحد

(٣٧): رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ((٩))

فهذا مجموع سبعة وثلاثين من كلمات لا إله إلا الله وردت في القرآن العظيم: رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. (١٧)

(١٧) الكهف: (١٠).

٤٠٨٠٢ فصل في أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى

فصل في أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى
اتفق [عليه] مشايخ الطريقة رضي الله عنهم وعلى هذا (١٦) نقل الأستاذ أبو القاسم القشيري في كتاب الرسالة من باب التوحيد عن يوسف بن حسين أنه قال:
سمعت ذا النون المصري - وقد سئل عن التوحيد - يقول: أو لم تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج وصنعه الأشياء بلا علاج، علة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، ومهما تصور في نفسك شيء فالله بخلافه.
وأقول: لما كان كل ما تصوره النفس فالله بخلافه لم يتمكن العقل والنفس من الإشارة إلى حقيقة معلومة بأن حقيقة الألّه هي هذه الحقيقة.
وقال أيضا: أعرف الناس بالله أشدهم تحيرا فيه. ويروى عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، والقلوب تعرفه والعقول لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.
وروى عنه أيضا أنه قال: غاية المعرفة الدهشة والحيرة. وقال يوسف بن حسين: من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على مر الأيام إلا ظلما. ووقف

(١٦) وعلى هذا من هنا إلى قيل للشبلي .. ساقط من (ب).

رجل على حسين بن منصور فقال: أين الحق الذي تشيرون إليه؟ فقال: غفل الأنام ولا يغفل.
وقيل للشبلي: أخبرنا عن توحيد مجرد بلسان حق مفرد، فقال: من أشار إليه ثنوى ومن كيفه فهو وثني، ومن نطق فيه فهو غافل (١٦)، ومن سكت عنه فهو جاهل، ومن وهم أنه واصل فليس له حاصل، ومن ظن أنه قريب فهو بعيد، ومن توهم أنه واجد فهو فاقد، وكل ما ميزتموه بأوهامكم، وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود إليكم، محدث مصنوع مثلكم. وقال الشبلي أيضا:

ما شمر روائح (٢٦) التوحيد من تصور عند التوحيد. وقال ابن عطاء: العبد خلق آلة للعبودية لا للإشراف على الربوبية.

وقال آخر (٣٦): العقل يجول حول الكون فإذا نظر إلى [المكون] (٤٦) ذاب.
واعلم أن من الناس من احتج في هذه المسألة بآيات، أولها قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ * (٥٦) قال أهل التفسير: أي ما عرفوه حق معرفته، من قدر الثوب إذا حزره وأراد معرفة قدره (٦٦).

(١٦) غافل في (ب) عاقل.

(٢٦) روائح: في (ب) رائحة.

(٣٦) وقال آخر: من هنا إلى قوله: ما قدروا الله ساقط من (ب).

(٤٦) [المكون] في الأصل: الكون.

(٥٦) الأنعام: (٩١)، الحج: (٧٤) (بدون الواو)، الزمر: (٦٧).

(٦٦) قدره في (ب) مقداره.

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هذه الآية وردت في ثلاث مواضع أولها في سورة الأنعام، قال تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ كَانُوا منكِرِينَ لكل النبوات (١٦)، ومن كان كذلك كان كافرا فقلوه: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ عَائِدًا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ.

وثانيها: قال تعالى في سورة الحج: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

ولما كان الكلام الأول مع عبدة الأوثان كان (٢٠) هذا الكلام عائدا إليهم.

وثالثها قوله تعالى في سورة الزمر: قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠). ثم قال بعد هذا: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ فَيَكُونُ هَذَا الْكَلَامُ عائدا إلى الذين أشار إليهم قبل هذه الكلمة بقوله (٤٠): أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.

(١٠) النبوت: في (أ) النبوة.

(٢٠) هذا: ساقط من (أ).

(٣٠) الزمر: (٦٥).

(٤٠) بقوله في (أ) لقوله.

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله (١٠) تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عائداً (٢٠) في الآية الأولى إلى من أنكر نبوة كل الأنبياء وفي الآية الثانية والثالثة إلى عبدة الأوثان.

فهذه الآية في المواضع الثلاثة عائدة إلى الكفار، ولا يلزم من وصف الكفار بهذا الوصف أن يكون المؤمنون أيضاً كذلك (٣٠) وهذا سؤال حسن بل لمن يدعي كمال المعرفة أن يتمسك بهذه الآية لأنه تعالى لما جعل قوله: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عيباً على الكفار وطعنا فيهم وجب أن يكون حال المؤمنين بخلاف ذلك. ومما اشتهر التمسك به في هذه المسألة قوله تعالى في سورة طه:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (٤٠) وأجيب (٥٠) عنه بأن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون علماً بما بين أيديهم وما خلفهم فالضمير (٦٠) في قوله: به لا يكون عائداً إلى الله بل إلى: ما بين أيديهم؛ لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورين هو الأولى. واعلم أن العمدة في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى غير متناه في الذات والصفات (٧٠) والعقل متناه في الذات والصفات والمتناهي لا سبيل له إلى إدراك غير المتناهي، وهذا هو النكتة، ونحن نشرحها لتظهر قوتها؛ فعقول

(١٠) فنقول قوله في (ب) فقوله.

(٢٠) عائداً في من هنا إلى قوله الآيات الثلاث ساقط من (ب).

(٣٠) أن يكون المؤمنون أيضاً كذلك في (ب) كون المؤمنين موصوفين بهذا الوصف.

(٤٠) طه: (١١٠).

(٥٠) وأجيب من هنا إلى قوله بما بين أيديهم .. ساقط من (أ).

(٦٠) فالضمير من هنا إلى قوله لأن عود ساقط من (ب).

(٧٠) والعقل إلى والمتناهي ساقط من (ب).

الخلق (١٠) عاجزة عن معرفة كونه تعالى قديماً أزلياً، وذلك لأن كل ما يتحضره العقل استحضاراً على سبيل التفصيل من مقادير الأزمنة فذاك متناه، مثلاً نفرض قبل هذا الوقت ألف سنة ونفرض بحسب كل لحظة من هذه المدة ألف سنة وهكذا إلى أقصى ما يقدر الوهم والخيال على استحضاره، ثم إذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناهي الأول (٢٠) وهو إنما كان قديماً أزلياً لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة التي أحاط العقل والخيال بها؛ فثبت أن كل مقدار يصل العقل والخيال إليه فالخلق سبحانه وتعالى ليس (٣٠) قديماً باعتبار أنه كان موجوداً في ذلك (٤٠) الوقت فإذا لا سبيل للعقل البتة إلى معرفة القدم والأزلية. وإذا عرفت هذا في كونه أزلياً قديماً فاعرف مثله في كونه دائماً أبدياً؛ فإن العقل ليس له البتة سبيل إلى معرفة كونه أزلياً ولا إلى معرفة كونه أبدياً دائماً، على سبيل التفصيل فإن كل ما يشير إليه العقل فأزليته وأبديته خارجتان عن ذلك التصور (٥٠).

وأيضاً إذا قلنا: موجود (٦٠) ليس بجوهر ولا عرض ولا محل (٧٠) ولا حال فهو نقيض معرفته (٨٠) لهذا ليس يقتضي معرفة ذات الله لأننا أردنا بقولنا: موجود

(١٠) فعقول الخلق عاجزة في (ب) فنقول العقل عاجز.

(٢٠) متناهي الأول في (ب) متناه له أول.

(٣٠) ليس ساقط من (ب).

(٤٠) في ذلك في (ب) في ما وراء ذلك.

(٥٠) في ذلك في (ب) في ما وراء ذلك.

(٦٠) خارجتان عن ذلك التصور في (أ) خارجة عن ذلك المقصود.

(٧٠) في (أ) محال.

(٨٠) فهو نقيض معرفته ساقط من (ب).

ما ينافيه العدم وهذا المفهوم المناقض للعدم أمر يصدق على جميع الموجودات، وحقيقة الحق لا توجد في شيء سواه، فالعلم يكونه موجودا ليس علما بحقيقته المخصوصة وأما العلم بأنه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم فهذا علم بعدم هذه الأشياء، وليس علما بحقيقته؛ لأن حقيقته ثابتة، والسلب لا يكون نفس الثبوت فيمتنع أن تكون حقيقته هي نفس أنها ليست بجوهر ولا بجسم ولا بعرض. فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه لا سبيل للعقول إلى معرفة حقيقته ومما يحقق ما ذكرنا أن العقلاء اتفقوا على أن كل صفة شاهدها الحس وأدركها العقل في المكونات فلو وصف الحق بها صار جهلا فإذا لا سبيل إلى معرفة الحق إلا بنفي كل ما عرفه؛ ولهذا اتفقوا على أن أحسن كلمة قيل في التوحيد ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أن المعرفة أن تعرف أن (١٠) كل ما يتصور في ذهنك فالله بخلافه.

ثم قال المحققون: لما كان كل ما تصور في ذهنك فالله بخلافه فلو تصور في وهمك من ذلك الخلاف شيء فالله بخلافه ثم لو تصور في هذه المرتبة الثانية أمر آخر لزم نفيه فلم يبق للعقل في طريق معرفة الحق إلى أن ينفي كل شيء (٢٠) وقع في خاطرك، ثم إذا وقع من هذا النفي شيء (٣٠) في ذهنه اشتغل بنفيه أيضا وهكذا في النفي الثالث والنفي (٤٠) الرابع إلى غير النهاية، فلو بقي العبد أبد الآباد

(١٠) أن: ساقط من (أ).

(٢٠) شيء: في (ب) ما.

(٣٠) شيء: ساقط من (أ).

(٤٠) والنفي في (أ) ونفي.

ودهر الدهرين لكان مشغولا بنفي شغل القلب عن هذه الواردات وإزالة هذه التصورات، وإذا كان الأمر كذلك بقي الحق تعالى منزها عن لواحق فكره وإشارات عقله وعلايق ضميره وذكره.

الحجة الثانية: هي أن الإنسان عاجز عن معرفة نفسه فإنه إن قيل: أن نفسه هو هذا الهيكل المشاهد فهو باطل من وجهين:

الأول: أن الإنسان قد يعرف ذاته حال ما يكون غافلا عن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم.

الثاني: أن ذاته من أول عمره إلى آخر عمره شيء واحد، وأجزاء بدنه غير باقية، والباقي مغاير لغير الباقي، فثبت أنه ليس عبارة عن هذا الهيكل المحسوس ثم بعد هذا يحتمل أن يقال أنه جسم في داخل هذا الهيكل أما في القلب فقط أو في الدماغ فقط أو يكون ساريا في كل البدن ثم ذلك الجسم أهو من جنس الأجسام التي تولد البدن عنها أو هو جسم مخالف لهذه الأجسام في الماهية والحقيقة. ويحتمل أيضا أن يقال أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز بل هو مدير لهذا البدن على ما تقوله الفلاسفة.

واعلم أن هذه الاحتمالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآن وبعد ما زالت (١٠) الشكوك والشبهات ولا شك أن أعرف المعارف في الشيء المشار إليه بقولي أنا فإذا كان حالي في معرفة أظهر الأشياء كذلك فكيف يكون حالي في

(١٠) وبعد ما زالت في (أ) وما بعد وما زالت.

معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائق العقول وروابط الخيالات. وتحقيق الكلام فيه أن العقل كالشمع ولا شك أن كل ما كان أقرب إلى الشمع كان ضوءه أكثر مما بعد عنه وأقرب إلى الأشياء إلى الشيء (١٠) نفسه فإذا كان نور العقل أضعف من أن يصير ذاته مضيئا (٢٠) فحضرة الجلال مع بعده عنه بغير نهاية كيف يصير مضيئا به؟ ولهذا قال السنائي الشاعر بالفارسية:

ي شده در شناسی خود عاجز ... کی شناسی خدی را هرگز چون تو در علم خود زبون باشی ... عارف کردگار چون باشی (٣٦)

واعلم أنه كما وقعت الشبهات المذكورة في معرفة النفس فقد وقعت أيضا في معرفة حقيقة الزمان وحقيقة (٤٦) المكان وتخير الخلق في أن القوة الباصرة كيف تبصر بخروج الشعاع أو بحصول الشبح في العين أو بحالة مغايرة لخروج الشعاع وحصول الشبح وكذا القول في البحث عن القوة السامعة والفائدة والذاتة وتخيروا أيضا في البحث عن كيفية التخييلات فإن هذه الصورة المتخيلة إن لم

(١٦) الشيء ساقط من (أ).

(٢٦) فإذا كان ... إلخ في (ب) نور العقل في الضعف إلى حيث لم تصر به ذاته مضيئا.

(٣٦) ترجمة البيتين:

يا من عجرت عن معرفة نفسك ... متى تعرف ربك؟ لا تعرف ذلك قط فإذا كنت عاجزا عن العلم بنفسك ... فكيف تكون عارفا بالخالق؟

(٤٦) الزمان وحقيقة ساقط من (أ).

يكن لها وجود والتعيين؟ وإن كان لها وجود فهي قائمة بأنفسها أو بمجلها (١٦) ومجلها شيء مجرد أو جسم والكل محال ممتنع. ولما كانت معرفة الخلق بهذه الأمور الظاهرة الجلية بلغت في الصعوبة إلى هذا الحد فما ظنك بمعرفتهم بمن تقدس عن مناسبة (٢٦) العقول والأفكار وتنزه عن مشابهات الخيالات (٣٦) والأنظار.

الحجة الثالثة: قد ثبت في العلوم الحقيقية أنه سبحانه وتعالى هو النور المطلق وهو نور الأنوار وكما أن من وضع السراج في مقابلة الشمس انطفأ ولم يظهر البتة أثر فكذلك إذا وقع العقل في مقابلة نور جلال الله فيني واضمحل وتلاشى ولذلك قالوا (٤٦) بأن العقل يدور على المكونات فإذا وصل إلى حضرة مكون الأكوان ذاب.

واعلم أن القطرة إذا وقعت في البحر اضمحلت والشعلة إذا وقعت في مقابلة قرص الشمس ففيت وبطلت ونسبة القطرة إلى البحر والشعلة إلى الشمس أعظم من نسبة نور العقل إلى أنوار الجلال بل لا نسبة لأحد البابين إلى الآخر لأن القطرة متناهية والبحر متناهي وللمتناهي إلى المتناهي نسبة وهكذا (٥٦) الشعلة أما نور العقل فهو في غاية القصور في القلة (٦٦) ونور جلال الله في غاية العظمة

(١٦) أو بمجلها ساقط من (ب).

(٢٦) مناسبة في (ب) مناسبات.

(٣٦) الخيالات في (أ) الجليات.

(٤٦) قالوا في (أ) قال.

(٥٦) وهكذا في (ب) وكذلك.

(٦٦) فهو في غاية القصور في القلة في (ب) فهو في غاية القلة والقصور.

وعدم التناهي فلما اضمحلت القطرة في البحر والشعلة في الشمس فكيف يعقل بقاء ضوء العقل في حضور نور جلال الله وشروق أعلام كبريائه.

الحجة الرابعة: أن نسبة نور العقل إلى منبع الأنوار الروحانية كنسبة نور البصيرة إلى منبع الأنوار الجسمانية وكما أن الشمس أظهر الأشياء من وجه وأخفاها من وجه آخر فكذلك منبع الأنوار الروحانية بالنسبة إلى عين البصيرة يكون أظهر الأشياء من وجه وأخفاها من وجه آخر.

الحجة الخامسة: العقل أضعف من العاقل لأن العاقل صفة والعاقل موصوف والصفة أضعف من الموصوف فإذا عجز العاقل عن المعرفة فلأن يعجز العقل مع غاية ضعفه كان أولى.

الحجة السادسة: من أمكنه إدراك شيء بتمامه وكأله فله قدرة بوجه ما عليه وقدرة المحدث ممزوجة بالعجز ومتناهية والحق سبحانه واجب الوجود غالب لا يغلب قاهر لا يقهر فالمحدث الموصوف بالقصور والتناهي كيف يمكنه معرفة القديم الذي لا نهاية له.

الحجة السابعة: العقل لا يتصرف إلا فيما يكون في مكان أو زمان لأن كل ما أدركه فإنه يدركه إما في الماضي أو في المستقبل أو في

الحال وكل ذلك بحسب الزمان وكل ما يتصوره فإنه إنما يتصوره إما هاهنا أو هناك وكل ذلك بحسب المكان وإذا قلت الحق بخلاف هذه الأشياء فمعرفة ليس إلا نفي ما عرفته وتصورته فالحاصل فيه نفي غير الحق ونفي غير الحق لا يكون [هو] وجدان الحق

الحجة الثامنة: اشتهر في أقوال الخلق قولهم: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه فلما لم يكن الإنسان أعلم من غيره لا يمكنه أن يعرف مقداره ألا ترى أن الناس يقولون لا يقدر على التمييز بين فلان وفلان إلا من كان أعلم منهما لأنه لا بد أن يعرف مقدار معلومات هذا ومقدار معلومات ذاك ومقدار ما به ازداد أحدهما على الآخر وما انتقص منه (١٦) فهذا لا يتيسر إلا لمن كان أعلم من كل واحد منهما فإذا كان لا يتيسر للنقص أن يحيط بمن هو أكمل منه في العرف وفي الشاهد (٢٦) فكيف يتيسر للعقول الناقصة الإحاطة بجلال من جلاله غير متناه.

الحجة التاسعة: العقل كالأنثى والفكر كالذكر فإذا حصل ازدواج بينهما تولدت المعرفة ولا شك أن الولد يكون على قدر قوة الأبوين والعقل ناقص فكيف وهو عاجز عن معرفة نفسه والفكر ناقص وكيف ولا يمكنه أن يصون نفسه عن الغلط (٣٦) وإذا كان الأبوان في غاية النقصان كيف يعقل أن يكون الولد في غاية الكمال فامتنع تولد مثل هذه المعرفة على غاية شرفها من هذين الأبوين.

الحجة العاشرة: إذا أدرك العقل شيئاً وقف عند مدركه وما انتهى إليه وكل مدرك هذا شأنه فهو متناه والحق لا نهاية له وهذا يوجب أن ذلك المدرك ليس هو الحق بل كان شيئاً غير الحق.

(١٦) وما انتقص منه في (ب) أو انتقص منه.

(٢٦) في العرف في الشاهد في (ب) في المعرفة وفي الشاهد.

(٣٦) الغلط في (أ) عن النظر.

الحجة الحادية عشرة: قال عليه السلام: قلب المؤمن بين إصبعين من إصبع (١٦) الرحمن (٢٦) "وهذا عبارة عن كونه محدوداً مقصوراً مقلوباً متناهية وما كان كذلك امتنع أن يكون له إحاطة بما لا نهاية له ومن النكت في هذا الباب وجوه:

الأول: أخبر عن ضعف البشر فقال: وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ (٣٦) فمن بلغ عجزه إلى حيث لا يقوى على مقاومة الذباب فكيف يمكنه الوصول إلى كنه صمدية رب الأرباب؟

الثاني: قالوا الرجل إذا كان في مفازة عظيمة واشتد به الحر ولم يكن هناك ماء أصلاً والبتة واشتد عطشه وغلبه خوف فقدان في أي جهة نظر ظنه ماء ورآه سراباً فإذا وصل إليه لم يجد عنده شيئاً كما قال تعالى حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَكَذَكَ الْعُقُولِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْأَرْوَاحِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَقَعَتْ فِي بِيْدَاءِ كِبْرِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَعْظُمَتِ الْأَنْوَارُ وَتَعَاكَسَتِ الْأَشْعَةُ وَغَلَبَتْ حَرَارَاتُ الْإِسْتِيقَاقِ إِلَى الْوَصُولِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَلَّمَا نَظَرَ إِلَى جَانِبِ ظَنِّهِ مَاءَ الْمَعْرِفَةِ فَالْمَعْطَلَةُ (٤٦) نظروا إلى جانب البادية فظنوا أن الماء هناك والمشبهة نظروا إلى

(١٦) أصبح في (ب) أصابع.

(٢٦) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (١٧٣): (٢). بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره، وفيه زيادة، فكان عليه السلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

(٣٦) الحج: (٧٣).

(٤٦) المعطلة: السلف يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتتها لنفسه والتي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وسنته، والمعتزلة ينفون هذه الصفات، فسموا معطلة.

نظروا إلى جانب البادية فظنوا أن الماء هناك والمشبهة نظروا إلى جانب (١٦) الإثبات فظنوا أن ماء العرفان هناك وكذلك القدر والجبر والرفض والخوارج ثم إن كل واحد توجه إلى مقصده وصار إلى مطلبه فوصلوا إلى مطالبهم يوم القيامة فلم يجدوا هناك من هذا الحديث شيئاً كما قال تعالى وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (٢٦) ثم الأقوياء لما عرفوا عظمة المفازة وعجز البشرية وحيرة

العقول فرغوا (٣٦) عن أنفسهم واستعانوا بإرشاده وهدايته فقال الخليل:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَخْلِفْنِي بِالصَّالِحِينَ (٤٦).

وقال يوسف الصديق عليه السلام: تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٥٦) وقال الكليم عليه السلام: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي (٦٦) وقال سليمان عليه السلام: وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (٧٦) وقال عيسى عليه السلام: إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (٨٦) وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: (أرنا الأشياء كما هي).

- (١٦) جانب ساقط من (أ).
- (٢٦) الفرقان: (٢٣).
- (٣٦) فرغوا في (أ) فروا.
- (٤٦) الشعراء: (٨٣).
- (٥٦) يوسف: (١٠).
- (٦٦) طه: (٢٥) - (٢٦).
- (٧٦) النمل: (١٩).
- (٨٦) المائدة: (١١٦).

الثالثة: قالوا: الصبي ينظر في المرأة فيرى فيها صورته (١٦) فيشتاق إلى أن يقرب من تلك الصورة، فيقرب من الصورة فيرى تلك الصورة أيضا تقرب منه، فإذا رأى قرب الصورة منه حال قربه منها يشتد (٢٦) طمعه في أخذها فيمد يده إليها ليأخذها. فإذا مد يده رأى حجابا من الحديد ورأى الصورة مخفية (٣٦) بحجب العزة وسراقات القدرة، فهكذا القوة العقلية تنظر في مرآة (٤٦) (من عرف نفسه) فيلوح له تجلي أنوار معرفة ربه، فكلما كان نظر العين إلى هذه المرأة أشد كان هذا (٥٦) التجلي أعظم، فيشتاق العقل إلى الوصول إلى كنه الصمدية، فيمد يد الطلب فيرى بين نفسه (٦٦) وبين المطلوب سدا من الأزلية والقدم والاستغناء فيبقى وراء هذا السد عاجزا مسكيناً، وبسبب مد يد التصرف يزول ذلك التجلي محتجبا بسراقات الكبرياء والعظمة والجبروت.

- (١٦) صورته في (أ) صورة.
- (٢٦) يشتد في (ب) اشتد.
- (٣٦) مخفية في (ب) مخفية.
- (٤٦) مرآة: في (أ) المرأة.
- (٥٦) هذا: في (ب) ذلك.
- (٦٦) بين نفسه: في (ب) بينه.

الرابعة: كان سوداوي (١٦) يحمل حملا من القوارير، وكان يذهب به لأجل التجارة إلى بلد فلما وصل إلى باب البلد وضع ذلك الحمل ثم قال: إني إذا دخلت هذه البلدة أبيع هذه القوارير واشترى بأثمانها الغنم ثم يحصل من نتائجها وأولادها مال عظيم اشتري به (٢٦) آلات المملكة، فإذا حصل الملك أتزوج بانية الملك الفلاني ويحصل لي منها أولاد ثم أحضر الأدباء والعلماء لتأديبهم وتعليمهم. ففي أثناء ذلك ضرب يده على الحمل فسقط الحمل وانكسر الكل.

وهذا مثل لأكثر توهمات الخلق فإن كل أحد يظن أن ما معه من العلوم والأعمال يكون وسيلة له (٣٦) إلى وجدان ملك الجنة والوصول إلى عتبة حضرة الله جل وعز، فإذا جاء وقت الموت بطلت تلك الأوهام وزالت الأفكار وبقي المسكين على تراب الحرمان وموضع الذلة والعجز.

الخامسة: من أسمائه تعالى الجبار، وهو مأخوذ من قولهم: (نحلة جبارة) إذا لم تصل إليها الأيدي، فكذا ههنا الأفهام (٤٦) لا تصل إلى صمديته؛ فالعبد له اليوم عرفان وجوده وغدا طلب جوده، وحقيقة الصمدية منزهة عن الإحاطة والإدراك.

- (١٦) سوداوي في (ب) سوادي.
- (٢٦) به آلات: في (ب) به الخيل والبغال ثم يحصل من نتائجها مال عظيم اشتري به آلات.
- (٣٦) له: ساقط من (ب).
- (٤٦) الأفهام: في (ب) الأوهام.

السادسة: للسيارين (١٦) إلى الله ثلاث مقامات: الحكم والحق والأمر. ثم كل ما دخل تحت الوجود إن عرضته على نفاذ الحكم كان الكل (٢٦) حسنا لأن الكل بتقديره وحكمه حصل.

وإن عرضته على نفاذ الحق كان الحق قبيحا لأن المعارف بالنسبة إلى حضرة جلاله جهل والعبادات بالنسبة إلى عتبة عزته تقصير. أما إن عرضته على نفاذ الأمر كان البعض حسنا والبعض قبيحا؛ فالحكم فضل محض والحق عدل محض والأمر تارة مع الفضل وتارة مع العدل.

فإن عرضت على الحكم أعمال كل الخلق لم يكن شيء منها مردودا وإن عرضت على الحق أعمال الأنبياء والملائكة لم يصر شيء منها مقبولا. وأما الأمر فعلى ما عرفت بالفارسية: (هر بار که در (٣٦) آینه امر نگرى سودايى در سرت پديد آيد: (لي من كسي امر لكم ير عقب آن در آينه حق نگرى تا خود را از عدم گم بيني، امروز انبيا بنبوت ورسالت مى نگرند، ملائكة بطاعت وعصمت مى نگرند موحدان با خلاص وايمان مى نگرند، فردا چون سرادقات جلال بازگشتند وسراپرده عزت بزنند، واعلام جلال حقيقت ظاهر كنند هم فرياد عجز فزايش آرند: يكي گويد: (ما عبدناك حق عبادتك) يكي گويد: (ما عرفناك حق معرفتك).

(١٦) للسيارين: في (ب) للسائرین.

(٢٦) الكل: ساقط من (ب).

(٣٦) هر بار من هنا إلى قوله تقرير آخر إلخ .. أسقطه من (ب) منها على أنه تعمد ذلك.

السابعة: در راه إلهیت او هرکه خواست که پیش رود فروماند نور عقل خواست که پیرامن جلال او گردد هباء منثور گشت، سر و جان خواست که قدر کمال او بداند حیره گشت، معرفت خواست که بحضرت قدس او محیط شود عاجز شد. ی دیده عقول در ادراك جلال او حیره واحداق ارواح در مقابله نور عزت او تیره، افکار ارباب حکمت در نثار بحار عظمت او غرق شده، نتایج اصحاب فکرت وفطنت در انوار اسرار جلال او محترق گشته، زبانهای اهل فصاحت از اگر، هزار دلائل وحدانیت جوئی و آنچه بنقل آمده استراتیجیه نقد کنی و بر تجار منقول و معقول عرض کنی و در عزیز و جواهر وزواهر در سلك تحصیل کنی چون نیک نظر کنی خود را در پله زیرین: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (١٦) بيني ودون العين أستاذ وفي الأستاذ أسرار محجوبة عن الأغيار فسبحان من عزيز ضلت العقول في بحار عظمته وحارت الأبواب دون إدراك نعمته [و] أصبح منسوباً إلى العي. شرح ومدح جمال او کلیل ودر هر گوشه هزار [ذبیح] (٢٦) وجریح و شهید و قتل.

المناجات: اي آنکه ترا جستن محال واز تو عبارت کردن وبا چون با منی ترا چگونه جویم، وچون بهیچ چیز نمایی از تو چگونه عبارت کنم، نه

(١٦) البقرة: (٢٢٥).

(٢٦) [ذبیح] في الأصل مدیح.

بی تو ایمان ونه با تو توان: (لا منك فرار ولا معك قرار المستغاث منك إليك).

ی عز تو همه عزها را نعت دل برکشیده وی جلال تو همه جلالها را داغ احتلال بر نهاده، ی کمال تو همه کمالها را رقم نقصان بر زده، ی الهیت تو همه عالم را ربقه عبودیت در گردن کرده، ی ذات تو بی این وی صفات تو بی کیف وی بطش تو بی جارحه، ی بصر تو بی حدقه، أي صفات تو عقول را متحیر کرده، ی صمدیت تو جانها را سراسیمه گردانیده، ی اردات و مشیت واحکام الهیت تو از آرایش وهم خلق پاک، ی غیب غیب وازل ازل تو از هواجس خواطر و ضمیر آب و گل منزّه، ی همه جانها بر (من ترید) عشق تو نهاده وجز [وحشت] (١٦) سود ناکرده، ی همه عشاق قصد رواق اشراق تو کرده وجز نومدیی بدست ناآورده، ی همه احباب با دل کجاب قدم در راه تو نهاده و مال و عیال و جاه و مهری و سروری بر باد داده وجز باد بدست ایشان ناآمده یا أرحم الراحمین.

تقرير آخر: في أنه لا سبيل إلى معرفته:

لا شك أن كل من كان انقطاع نظره عما (٢٦) سوى الحق أكمل وكان استغراق قلبه في معرفته أتم كانت معرفته أكمل ولا شك أن محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام ليلة المعراج (٣٦) بلغ الغاية القصوى في هذا الباب وكانت معرفته

- (١٦) [وحشت] في الأصل (حسب).
 (٢٦) عما: في (ب) ما.
 (٣٦) ليلة المعراج: ساقط من (ب).

٥ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون.

أكمل المعارف ثم إنه مع ذلك اعترف بعدم المعرفة لأنه قال: (لا أحصي ثناء عليك) فإذا كان [هو] مع كمال القرب لم يعرف فمن كان في غاية البعد كيف يمكنه المعرفة؟ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون.

٦ النوع الثاني من علوم هذا الكتاب في تقرير الدلائل الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى

النوع الثاني من علوم هذا الكتاب في تقرير الدلائل الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى

٦.١ أما المقدمة فاعلم أنه تعالى رتب دلائل إثبات الصانع في القرآن العظيم على وجهين:

النوع الثاني من علوم هذا الكتاب في تقرير الدلائل الدالة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى
 وهذا النوع مشتمل (١٦) على مقدمة وأبواب:

أما المقدمة

فاعلم أنه تعالى رتب دلائل إثبات الصانع في القرآن العظيم على وجهين:

الأول، أنه تعالى ابتداءً من الأعراف فالأعراف نازلاً إلى الأخفى فالأخفى في الدلائل، وهذا هو الترتيب (٢٦) الذي اختاره في سورة البقرة لأنه ابتداءً باستدلال كل (٣٦) أحد على وجود الصانع بنفسه وذاته فقال: اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ (٤٦) ثم ذكر عقيقه استدلالهم بأحوال آبائهم وأجدادهم ثم ذكر عقيقه استدلالهم بأحوال الأرض فقال: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ثُمَّ ذَكَرَ عَقِيْبَهُ الاستدلال بأحوال السماء ثم قال: وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ثُمَّ ذَكَرَ عَقِيْبَهُ الاستدلال بالأحوال المتولدة بين (٥٦) السماء والأرض، والسبب في هذا الترتيب أن أظهر الأشياء لكل أحد نفسه ثم أبوه (٦٦) وأجداده ثم الأرض التي هي مسكنه ثم السماء التي هي في غاية البعد

(١٦) مشتمل في (ب) يشتمل.

(٢٦) الترتيب: في (أ) الترتيبة.

(٣٦) كل: في (ب) لكل.

(٤٦) البقرة: (٢١).

(٥٦) بين: في (ب) فيما بين.

(٦٦) أبوه في (أ) أباه.

عنه. ثم الأحوال لا يتولد إلا بمجموع الأرض والسماء وهو المراد بقوله وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (١٦). (الوجه الثاني) في ترتيب الدلائل ما ذكره تعالى في أول سورة النحل فإنه تعالى ابتداءً من الأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأدون فالأدون وذلك لأنه تعالى ذكر المطلوب أولاً فقال: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢٦) ثم أنه ابتداءً في (٣٦) ذكر دلائل الصانع بالسموات فقال: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٦) ثم ذكر عقيقه الاستدلال بالإنسان فقال: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٥٦) ثم ذكر بعده أحوال الحيوانات فقال: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٦٦) ثم ذكر بعده أحوال النبات فقال: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (٧٦) ثم ذكر أنواع (٨٦) العناصر فذكر الماء فقال: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا (٩٦) ثم ذكر الأرض

- (١٦) البقرة: (٢٢).
- (٢٦) النحل: (٢).
- (٣٦) ساقط من (أ).
- (٤٦) النحل: (٣).
- (٥٦) النحل: (٤).
- (٦٦) النحل: (٥).
- (٧٦) النحل: (١٠).
- (٨٦) أنواع في (ب) أحوال.
- (٩٦) النحل: (١٤).

فقال: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (١٦) ثم لما تم ذكر هذه الدلائل أعاد المطلوب الذي ذكره أولا وقال: أَفَنَنْخُلُكُمْ لَمْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (٢٦) والمطلوب منه إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد. ثم قال بعده وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (٣٦) يعني أن هذه الأشياء التي ذكرناها استدلالا بها على الصانع وعلى وحدانيته فهي أيضا نعم جليلة ومنافع عظيمة في حقكم والإنسان لو استقصى في تعداد (٤٦) نعم الله عليه فإنه يعجز بالآخرة (٥٦) وأكثر دلائل القرآن هكذا فإنها تكون دلائل من وجه ونعما من وجه آخر ومثل هذه (٦٦) الدلائل الخفية تكون أنجع في القلب وأشد تأثيرا في الروح لأنها من حيث أنها دلائل تفيد المعرفة ومن حيث أنها نعم تفيد الانقياد للنعم والاشتغال بشكره والخضوع لعز جلاله فإذا تعاون هذان الوجهان كل حصول المقصود من الاعتراف بالخالق المنعم والانقياد لعز وجهه وكمال صمديته وإذا عرفت هذين النوعين من الترتيب في هذه الدلائل فنحن في هذا الكتاب (٧٦) نرتب الدلائل على هذا (٨٦) الوجه الثاني فنبدا بشرح دلائل السماوات ثم نذكر دلائل الشمس والقمر ثم نذكر دلائل (٩٦) ثم نذكر

- (١٦) النحل: (١٥).
- (٢٦) النحل: (١٧).
- (٣٦) النحل: (١٨).
- (٤٦) تعداد في (ب) متعدد.
- (٥٦) بالآخرة ساقط من (ب).
- (٦٦) هذه ساقط من (ب).
- (٧٦) الكتاب في (ب) الباب.
- (٨٦) هذا ساقط من (ب).
- (٩٦) النحل: (١٥).

دلائل الإنسان ثم نذكر دلائل الحيوان ثم نذكر دلائل النبات ثم نذكر (١٦) دلائل الآثار العلوية من الرعد والبرق والصاعقة والسحاب ثم نذكر دلائل (٢٦) أحوال البحار ثم نذكر دلائل الجبال وذلك هو تمام المقصود من هذا النوع، والله الموفق للخيرات. وتفصيلها في عدة أبواب وفصول.

- (١٦) نذكر ساقط من (أ).
- (٢٦) دلائل ساقط من (أ).

٧ الباب الأول في كيفية دلالة السماوات والأرض على إثبات الصانع عز وجل وعلا

الباب الأول في كيفية دلالة السماوات والأرض على إثبات الصانع عز وجل وعلا
اعلم أنه تعالى ذكر في الكتاب الكريم مبدءا تكون السماوات وأحوال بسطها (١٦) وأحوال معادها وفيه فصول

(١٦) بسطها في (ب) وسطها.

٧.١ الفصل الأول في شرح مبدأ تكون السماوات

٧.١.١ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (١٦)

الفصل الأول في شرح مبدأ تكون السماوات

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذا المعنى آيتين:

الأولى قوله تعالى في سورة الأنبياء: أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (١٦) وفي الآية سؤالان:

السؤال الأول: أن المراد من قوله تعالى (أ ولم ير) إما الرؤية وإما العلم لا يجوز أن يكون المراد هو (٢٦) الرؤية لأن القوم ما رأوا كيفية تخليق السماوات لأنه تعالى قال: ما أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٣٦) ولا يجوز أن يكون المراد هو العلم لأن الرق والفتق عبارتان عن الاجتماع والافتراق ولا شك أن الأجسام قابلة لكل واحد منهما بدلا عن الآخر وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى العلم بتقدم الرق على الفتق إلا بقول الرسول عليه أفضل السلام، وهذه المناظرة كانت مع الكفار المنكرين للرسالة فكيف يجوز مثل هذا الاستدلال؟ فهذا أحد السؤالين في الآية.

السؤال الثاني: أنه ما معنى الرق والفتق في الآية (٤٦).

واعلم أنا نخوض في معنى الرق والفتق (٥٦) وفي أثناء الكلام يظهر

(١٦) الأنبياء: (٣٠).

(٢٦) هو ساقط من (ب).

(٣٦) الكهف: (٥١).

(٤٦) أنه ما معنى إلخ في (ب) إنه ما يعني .. إلخ.

(٥٦) واعلم إلى وفي أثناء ساقط من (ب).

الجواب عن السؤال الأول فنقول: لفظ الرق والفتق يحتمل وجوها:

الأول: أن الرق إشارة إلى العدم والفتق إشارة إلى الوجود (١٦) وتقريره بحسب اللفظ أن الأجسام إذا كانت مرئقة لا يكون بعضها تميز عن البعض وإذا كانت متفتقة تميز بعضها عن البعض وإذا عرفت هذا فنقول: أن العدم نفي محض فليس فيه ذوات متميزة واعية متباينة فصح تسمية المعدم (٢٦) بالرق من حيث أنه ليس امتيازاً أو بوجه ما وإذا وجدت فقد تميز كل واحد من الجواهر (٣٦) عن غيره وكل واحد من الصفات عن غيرها فصح تسمية الوجود بالفتق من هذا الوجه وبهذا التأويل سمي الله تعالى خلق النور في وسط الظلمة بالفلق

فقال: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ (٤٦) بل سمي نفس الإيجاد والتكوين بالفلق فقال:

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (٥٦) فكذا لا يبعد أن يريد بالفتق بعد الرق الوجود بعد العدم.

وإذا عرفت هذا فيكون المراد من هذه الآية المراد من قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٦٦) ومن قوله:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٧٦) ومن قوله في أول سورة النحل

(١٦) أن الرق إلخ في (أ) أن الرق والفتق إشارة أي العدم إشارة إلى الوجود.

(٢٦) المعدم في (ب) العدم.

(٣٦) الجواهر: جمع جوهر، وهو الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديما، ويقابله: العرض. قال ابن سينا: الجوهر .. هو كل موجود، ذاته ليس في موضوع معين أي في محل قريب، قد قام. بنفسه الجوهر عند ديكارت: هو الشيء الدائم الثابت الذي يقبل توارد الصفات المتضادة عليه.

(٤٦) الأنعام: (٩٦).

(٥٦) الفلق: (١).

(٦٦) الأنعام: (١).

(٧٦) فاطر: (١).

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (١٦) وتمام وجه الاستدلال أن كل واحد من السماوات والأرض مختص بحيز معين وبصفة معينة وبخاصية معينة (٢٦) وبمقدار معين مع أن السابق هو النهار. قلنا لا بد من التوفيق بين هذه الآيات وبين الآيات التي قدمناها، فالمنعنى ولا الليل المتأخر يسبق النهار المتقدم، أما المعقول فإن الليل ظلمة وأن الظلمة عدم النور والنور وجود وعدم المحدثات نتقدم على وجودها، فدل ذلك على أن ظلمة العدم كانت سابقة على نور وجود هذه المحدثات إذا عرفت هذه القاعدة فنقول: كانت السماوات والأرض مظلمة أولا ثم أظهر الله الأنوار فيها، فعبر عن الظلمة السابقة بالرتق وعن الأنوار اللاحقة بالفتق، فلهذا قال (كانتا رتقا ففتقناهما)، ويتأكد هذا بما روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال حاكيا عن رب العزة: خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وعلى هذا التفسير تكون الرؤية المذكورة في الرتق والفتق في الآية بمعنى العلم ولا يمتنع وقوعه في العقل على خلاف (٣٦) تلك الخاصية والصفة والحيز وإذا كان كذلك كان اختصاص كل واحد منهما بصفته وحيزه وشكله (٤٦) لا بد وأن يكون بتخصيص مخصوص وتدير مدير وتقدير مقدر فدل وجود السماوات من هذه الجهة ومن وجودها بعد أن لم تكن على افتقارها إلى (٥٦) القادر المختار وإذا حملنا الرتق والفتق على هذا الوجه كان المراد من قوله تعالى أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لَمْ يَعْلَم. وذلك لأن دلائل الحدوث في ذوات السماوات وفي صفاتها جليلة قوية ظاهرة والعلم إذا قوى وبعد عن مواقع الشكوك والشبهات جاز أن يسمى بالرؤية لقوته وجلالته وكثرة شواهد ودلائله.

(١٦) النحل (٣).

(٢٦) وبصفة إنخ في (أ) وصفة وخاصة معينة.

(٣٦) خلاف في (أ) خلق.

(٤٦) كان .. إلى وشكله ساقط من (أ).

(٥٦) افتقارها إلى ساقط من (ب) وكذلك (بعد أن لم) ساقط من (ب).

(الوجه الثاني) في تفسير الرتق والفتق أن الظلمة سابقة على النور ويدل عليه النقل والعقل أما النقل فوجوه:

الأول: قوله تعالى وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (١٦) فقدم الظلمات على النور في الذكر.

(الثاني) قوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا (٢٦) فظاهر اللفظ على أنه جعلها ضياء بعد أن لم يكن كذلك.

(الثالث) قوله تعالى: وَإِنَّ لَظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ نَّسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُنِيرُونَ (٣٦).

(الرابع) قوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤٦) أي منور السماوات والأرض وهذا يشعر (٥٦) بأن النور متأخر عن الظلمة.

فإن قيل فهذا يشكل (٦٦) بقوله تعالى وَلَا لَیْلٌ سَابِقُ النَّهَارِ (٧٦) وهذا يدل على أن السابق هو النهار، قلنا لا بد من التوفيق بين هذه وبين الآيات التي قدمناها فالمنعنى ولا الليل المتأخر يسبق النهار المتقدم.

أما المعقول فهو أن الليل ظلمة والظلمة عدم والنور وجود وعدم

(١٦) الأنعام: (١).

(٢٦) يونس: (٥).

(٣٦) يس: (٣٧).

(٤٦) (النور: ٣٥).

(٥٦) يشعر في (ب) مشعر.

(٦٦) يشكل في (ب) مشكل.

(٧٦) يس: (٤٠).

المحدثات تتقدم على وجودها فدل ذلك (١٦) على أن ظلمة العدم كانت سابقة على نور وجود هذه المحدثات. إذا عرفت هذه القاعدة فنقول كانت السماوات والأرض مظلمة أولا ثم أظهر الله الأنوار فيها فعبر عن الظلمة السابقة بالرتق وعن الأنوار اللاحقة بالفتق فلهذا قال: كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ وَيَأْكُدُ (٢٦) هذا بما روى أنه عليه أفضل السلام قال حاكيا عن رب العزة (٣٦) جل جلاله: خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره " (٤٦) وعلى هذا التفسير يكون الرؤية المذكورة في الرتق والفتق (٥٦) في الآية بمعنى العلم.

(الوجه الثالث) في تفسير الرتق والفتق أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ملتزقا بعضها ببعض ثم فصل الله بينهما وأقر الأرض حيث هي ورفع السماوات إلى العلو وهذا القول يدل عليه وجوه:

(الأول) قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (٦٦) فوصف السماوات بأنها (٧٦) مرفوعة وذلك يطابق ما قلناه من أن السماوات والأرض كانت بعضهما ملتصقا ببعض ثم أنه سبحانه وتعالى أقر الأرض في مكانها وأصعد أجزاء السماوات ورفعها إلى الجو العالي

(١٦) ذلك .. ساقط من (ب).

(٢٦) ويتأكد في (ب) ويؤكد.

(٣٦) العزة في (ب) العرش.

(٤٦) الحديث رواه الترمذي في كتاب الإيمان (٢٦٤٢)، بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما، وأحمد بن حنبل في المسند (١٧٦): (٢) (حلي).

(٥٦) الرتق والفتق ساقط من (ب).

(٦٦) الرعد: (٢).

(٧٦) بأنها في (ب) أنها.

(الثاني) قوله تعالى:

اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (١٦)، يروى أنه تعالى خلق جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فذابت الجوهرة ثم سلط عليها الحرارة فارتفع على وجه الماء زبد وعلاه دخان نفلق الأرض من الزبد وخلق السماوات من ذلك الدخان، وهذا يدل على أن أجزاء السماوات والأرض كان بعضها مختلطا ببعض وملتبقا به ثم أنه تعالى ميز البعض عن البعض وصير البعض زبدا وأسكنه من حيث هو وأصعد الباقي إلى الجو العالي وخلق منه السماوات.

الثالث: قوله تعالى في صفة السماوات: رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٦) وذلك يدل على أنه تعالى أصعد الأجزاء التي منها خلق السماوات عن السفلى إلى العلو، وذلك هو المراد من الرتق والفتق.

واعلم أن وجه الاستدلال بالرتق والفتق على وجود الصانع بناء على هذا القول أن نقول:

لا شك أن كرة الأرض محفوفة (٣٦) بالماء، والماء بالهواء، والهواء بالنار، والنار بالأفلاك، وكل فلك بفلک آخر إلى آخر الأفلاك فنقول: هذه الأفلاك والعناصر متساوية في الجسمية؛ لأنه لا معنى للجسمية إلا الطويل العريض العميق، والكل متشاركة في هذا المعنى، ثم إن كل واحد من هذه الأجسام يخالف

(١٦) فصلت: (١١).

(٢٦) النازعات: (٢٨).

(٣٦) محفوفة: في (أ) محففة.

الآخر في الصفات والأعراض (١٦)، وهي كون بعضها عالية والبعض سافلة والبعض لطيفا والبعض حارا والبعض باردا؛ فنقول

اختصاص كل واحد من هذه الأجرام الفلكية والعنصرية بصفته المعينة وحيزه المعين إما أن يكون لذاته أو لشيء من لوازم ذاته، أو لشيء (٢٦) غير لازم لذاته، والأول والثاني يوجبان استواء الأجسام في كل الصفات وهو محال، والثالث يقتضي أن يكون اتصاف كل واحد من هذه الأجسام بما اتصف به أمراً جائزاً، وإذا كان الأمر كذلك استحال اختصاصه بتلك الصفة إلا لمرجح ومخصص، ثم ذلك المخصص إما أن يكون جسماً وإما أن لا يكون جسماً، فإن كان جسماً كان ذلك الجسم متميزاً عن سائر الأجسام بتلك المؤثرية فيفتقر ذلك الاختصاص إلى مخصص ومرجح ويلزم التسلسل (٣٦) وهو محال. وإن لم يكن جسماً فإما أن يكون موجبا بالطبع (٤٦) أو مختاراً، لا جائز أن يكون موجبا لأن نسبته إلى الكل على السوية، فوجب أن يكون قادراً مختاراً (٥٦) فثبت افتقار الأجسام من العرش إلى ما تحت الثرى إلى

(١٦) الأعراض: جمع عرض. قال الخوارزمي: العرض هو ما يتميز به الشيء عن الشيء لا في ذاته كالبياض والسواد والحرارة والبرودة. وقال ابن سينا: كل ذات لم يكن في الموضوع فهو جوهر، وكل ذات قوامها في موضع فهي عرض. وقال الغزالي: العرض اسم مشترك، يقال عرض لكل موجود أو في موضوع عن طبع الشيء. النجاة لابن سينا.

(٢٦) لشيء: في (ب) لأمر.

(٣٦) التسلسل: هو ترتيب أمور متناهية وأقسامه أربعة لا يخفى إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها كالتسلسل في الحوادث. والأول: إما أن يكون فيه ترتيب أولاً. والثاني: كالتسلسل في النفوس الناطقة. والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعياً كالتسلسل في الأجسام والمستحيل عند الحكيم الأخيران دون الأوليين. راجع التعريفات للبرجاني.

(٤٦) بالطبع: ساقط من (ب).

(٥٦) مختاراً: في (أ) محتاجاً.

مؤثر، فاعل بالاختيار، قادر على جميع الممكنات، ليس بجسم ولا جسماني وذلك هو الله تعالى. وإذا عرفت هذا فنقول: المراد من الرق كون تلك المواد متشابهة في الماهية والحقيقة، والمراد من الفتق اختصاص كل واحد منها بطبع معين وبشكل معين وبصفة معينة، وحيز معين. وعلى هذا التقدير تكون الرؤية بمعنى العلم.

الوجه الرابع: في تفسير الرق والفتق، أن السماوات كلها كانت سماء واحدة ثم إنه تعالى جعلها سبع سماوات. والذي يدل عليه قوله تعالى في أول سورة البقرة (١٦): ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهذه الآية دالة على ما قلنا من وجهين:

أحدهما أنه تعالى قال: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَلَفْظَةُ السَّمَاءِ دالة على الواحدة.

الثاني أنه قال (فسواهن) والفاء تدل على التعقيب.

فهذا يدل على أن السماء كانت واحدة ثم أنه تعالى جعلها سبعة بعد أن كانت واحدة.

فإن قيل: فعلى هذا القول ما معنى فتق الأرضين بعد رتقها؟

قلنا: إنه تعالى قال في سورة الطلاق: (٢٦) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ فَلهذا السبب اختلفوا في تفسير الأرضين السبعة، فقال

(١٦) البقرة: (٢٩).

(٢٦) الطلاق: (١٢).

بعضهم هي طباق سبعة بعضها أسفل من بعض كالسماوات، وقال آخرون: هذه الأرضون إشارة إلى الأقاليم السبعة فإنه تعالى (١٦) جعل لكل واحدة من هذه الأقاليم خاصة ومنفعة.

الوجه الخامس في تفسير الرق والفتق:

قال الغزالي رحمه الله في كتابه المسمى بالمضنون به على غير أهله (٢٦):

الرتق عبارة عن انطباق دائرة البروج على دائرة معدل النهار، وفي ذلك الوقت ما كانت الأرض معمورة على ما عرف تحقيق ذلك في علم الهيئة والفتق عبارة إنفراج إحدى (٣-) هاتين الدائرتين عن الأخرى، وحدوث ميل فلك (٤-) البروج عن معدل النهار، ولما حدث عن هذا الانفراج حدثت الفصول الأربعة في الأرض، وحصل بسبب ذلك اختلاف الأهوية والبلدان والمساكن. فهذا هو المراد من حدوث الفتق في الأرض.

واعلم أن وجه الاستدلال على إثبات الصانع الحكيم سبحانه بناء على هذين القولين ظاهر أيضاً؛ وذلك لأن على القول الأول أنه سبحانه وتعالى فصل بعض هذه الأفلاك عن بعض، وخص كل واحد منها بقدر معين وسير معين

(١-) فإنه تعالى إلى خاصية ... ساقط من (ب).
(٢-) قال ابن السبكي في طبقاته: ذكر ابن الصلاح أنه منسوب إلى أبي حامد الغزالي. وقال معاذ الله أن يكون له، وبين سبب كونه مختلفاً موضوعاً عليه، وقد اشتمل الكتاب على قدم العالم، ونفي الصفات، كل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلوها. هو وأهل السنة أجمعون. فكيف يتصور أن يكون له .. ؟!

(٣-) إحدى: ساقط من (أ).
(٤-) فلك: في (أ) ذلك.
وجهة معينة، لحكمة ظاهرة في علم الغيب مستورة عن عقول الخلق (١-)، فلا بد و (٢-) أن يكون تلك (٣-) القدرة غالبية ومشيتته نافذة على ما حققنا القول فيه.

وأما على القول الذي ذكره الغزالي أنار الله برهانه فاعلم أن منافع الرتق والفتق بهذا المعنى كبيرة ونحن نذكر منها شمة فنقول: لو لم تكن للكواكب (٤-) حركة في هذا الميل لكان التأثير مخصوصاً ببقعة واحدة فكان (٥-) سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذي يقرب متشابه الأحوال وكانت القوة هناك لكيفية (٦-) واحدة: فإن كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها (٧-) كلها إلى النارية (٨-) ولم تتكون المتولدات، فيكون الموضع المحاذي لممر الكواكب (٩-) على كيفية واحدة (١٠-)، وخط ما لا يحاذيه على كيفية أخرى وخط المتوسط بينهما على موضع وفي موضع شتاء دائماً يكون فيه الشهوة والفجاجة (١١-) وفي موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق وفي موضع آخر ربيع أو خريف، لا يتم فيه النضج فلو لم تكن عودات متتالية لكان (١٢-) الكوكب يتحرك بطيئاً وكان (١٣-) الميل قليل

(١-) الخلق: في (ب) الخلايق.
(٢-) وأن: الواو ساقطة من (ب).
(٣-) تلك: في (أ) ذلك.
(٤-) للكواكب: في (أ) للكوكب.
(٥-) فكان: في (أ) لكان.
(٦-) لكيفية: في (ب) في الكيفية.
(٧-) فأحالتها: في (أ) وأحالتها.
(٨-) النارية: في (أ) الكوكب.
(٩-) الكواكب: في (أ) الكوكب.
(١٠-) واحدة: ساقط من (ب).

(١١-) الفج: الطريق الواسع بين جبلين كالْفجاج (بالضم) والفج (بالكسر) الناء من الفواكه. ورجل أفع بين الفجيج (وهو القبح).
القاموس المحيط، مادة: فج.

(١٢-) لكان: في (ب) وكان.
(١٣-) الخلق: في (ب) الخلايق.

المنفعة ولكن التأثير شديد الإفراط وكان يعرض قريبا مما لم تكن سيارة (١٦)، ولو كانت الكواكب أسرع من هذه لما كملت المنافع وما تمت.

فأما إذا كان هناك ميل تحفظ الحركة في جهة ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة ويبقى في تلك الجهة (٢٦) برهة من الدهر ثم بذلك عظم تأثيره وكثرت منفعته (٣٦)، فسبحان الخالق المدير بالحكمة البالغة والقدرة الغير متناهية.

القول السادس: إن السماوات والأرضين (٤٦) كانتا رتقا بالاستواء والصلابة، ففتق الله (٥٦) السماء للمطر والأرض للنبات والشجر ونظيره قوله تعالى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (٦٦) وأكثر المفسرين اختاروا هذا القول، واحتجوا على ترجيحه على سائر الأقوال بقوله تعالى عقيبه:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (٧٦).

وهذا الكلام لا يليق ذكره بهذا الموضع إلا والمراد ما ذكرناه فأن قيل:

هذا الوجه ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن المطر لا ينزل من السماء بل ينزل (٨٦) من السحاب والسحاب بين السماء والأرض (٩٦).

(١٦) قريبا مما لم تكن سيارة في (ب) قليلا كما لو لم يكن قبل.

(٢٦) في تلك الجهة في (أ) كل جهة.

(٣٦) ثم بذلك إلى منفعته: في (ب) ثم يميل إلى تلك الجهة عظمة تأثيره وكثرة منافعه.

(٤٦) الأرضين: في (أ) الأرض.

(٥٦) الله: ساقط من (أ).

(٦٦) الطارق: (١١) - (١٢).

(٧٦) الأنبياء: (٣٠).

(٨٦) ينزل: ساقط من (ب).

(٩٦) وكان: في (ب) فكان.

الثاني: أن بتقدير أن يكون المطر نازلا من السماء لكنه ينزل من سماء الدنيا لا من كل السماوات.

والجواب عن الأول: أن السماء مشتق من السمو فكل ما سماك أي (١٦) علاك فهو سماء.

وعن الثاني: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء كما يقال: ثوب أخلاق وبرمة أعشار.

واعلم أنه على هذا التأويل يجوز حمل قوله تعالى:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا (٢٦) على الأبصار، فإن الناس يشاهدون انصباب (٣٦) السحاب بالمطر والأرض بالشجر ثم وجه الاستدلال

على وجود الصانع بناء على هذا التفسير إنك ترى الهواء في غاية الصحو ثم إنه ينعقد الغيم دفعة، وينزل من المطر ما يمتلاء منه الأودية

العظيمة ويقلع الأشجار (٤٦) العظيمة من شدة سيلانها.

ثم إن نزول ذلك المطر يصبر سببا لخروج الأنواع المختلفة من النبات من الأرض، وكل ذلك يدل على تقدير الصانع المختار الحكيم جل

جلاله

(١٦) ما سماك أي: ساقط من (ب).

(٢٦) الأنبياء: (٣٠).

(٣٦) انصباب: في (ب) انفتاق.

(٤٦) الأشجار في الأصليين الجبال.

فهذه الأقوال الستة المذكورة وإن كنا قد بالغنا في تقديرها ولكن ههنا (١٦) وجوه أخرى يمكن حمل الآية عليها فالأول أن السماوات

كانت رتقا فما كان أحد (٢٦) ينزل من السماء إلى الأرض وما كان أحد يصعد من الأرض إلى السماء ثم أنه تعالى فتقها فصارت

الملائكة تنزل من السماوات إلى الأرض وصار البشر يصعدون من الأرض إلى السماء أما نزول الملائكة فقال تعالى:

وَمَا تَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (٣٠) وقال يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ (٤٠) وقال تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (٥٠) وقال: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (٦٠) وأما صعود البشر إلى السماوات فقلوه في إدريس: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٧٠) وقال في عيسى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (٨٠) وقال في محمد صلى الله عليه وسلم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩٠).

(الثاني) كانتا رتقا ففتقناهما تارة بآنزال أنوار الكواكب من السماوات العالية إلى الأرضين المستقلة كما قال: النَّجْمُ الثَّاقِبُ (١٠٠) قيل أنه هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات (١١٠) وهو الذي بعد الثريا فوق الدبران بقليل

(١٠٠) ولكن ههنا: في (ب) فههنا.

(٢٠) فما كان في (أ) لما كان.

(٣٠) مريم: (٦٤).

(٤٠) النحل: (٢).

(٥٠) القدر: (٤).

(٦٠) الشعراء: (١٩٣) - (١٩٤).

(٧٠) مريم: (٧٥).

(٨٠) آل عمران: (٥٥).

(٩٠) النجم: (٩).

(١٠٠) الطارق: (٣).

(١١٠) وهو الذي من هنا إلى وتارة ساقط من (ب).

نجم أحمر ويسمى الحمل ويسمى الثور وتارة بصعود الدعوات والتضرعات من الأرضين إلى أعلى السماوات كما قال تعالى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (١٠٠).

(الثالث) أن يحمل هذا الفتق على نزول القضاء والقدر من معاهد عزه على أركان عرشه ومن أركان عرشه إلى عالم (٢٠) السماوات ثم إلى بقاع (٣٠) الأرضين ثم قال: يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٤٠) وتام الكلام في تحقيق نزول القضاء والقدر وعروجه سيأتي إن شاء الله في باب تحقيق القضاء والقدر.

(١٠٠) فاطر: (١٠).

(٢٠) عالم في (أ) أركان.

(٣٠) بقاع ساقط من (أ).

(٤٠) السجدة: (٥).

٧.٢ الفصل الثاني في تفسير آية أخرى دلت على حدوث مبدأ السماوات

٧.٢.١ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا (١٠٠) إلى قوله وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

الفصل الثاني في تفسير آية أخرى دلت على حدوث مبدأ السماوات

قال سبحانه وتعالى ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا (١٠٠) إلى قوله وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (٢٠) ونظير هذه الآية قوله تعالى في أول سورة البقرة هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٠) وفي هذه الآية أبحاث:

البحث الأول: في قوله تعالى ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ.

واعلم أن قوله: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ يدل على أمرين:

الأول: أنه يدل على أنه حين استوى الحق سبحانه إليها كانت سماء واحدة ثم قوله فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ليدل على أنها إنما صارت سبع سموات بعد ذلك لأن الفاء للتعقيب فصار قوله: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ نظيراً لقوله في سورة البقرة ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وصارت الفاء في قوله فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ (٤٦) في دلالة على أن هذا العدد إنما حصل بعد أن كانت السماوات لواحدة نظير الفاء في قوله في سورة البقرة فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ في دلالة على أن هذا العدد إنما حصل بعد أن كان الكل واحداً وهو الرقيق والفتق الذي شرناه في الفصل الأول.

(١٦) فصلت: (١١).

(٢٦) فصلت: (١٢).

(٣٦) البقرة: (٢٩).

(٤٦) فصلت: (١٢).

(الوجه الثاني) أن الآية دالة على أن السماوات مخلوقة من الدخان واعلم أن تخليق السماء من الدخان دال على كمال القدرة ونهاية الحكمة وذلك في وجوه:

الأول: أن الدخان في غاية الكدورة والظلمة والسماوات في غاية الصفاء والنقاء والشفافية فإظهار أصفى الأشياء صفاء ولطافة من أشد الأشياء كدورة وظلمة من أدل الدلائل على كمال القدرة ونهاية الحكمة. ثم الذي يزيد هذا الكلام تقريراً وإيضاحاً ما روي في الخبر أنه سبحانه وتعالى خلق جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء ثم سلط الحرارة على ذلك الماء فارتفع منه زبد وعلاه دخان فخلق الأرض من الزبد وخلق السماوات من الدخان ثم إن الزبد يكون في غاية البياض والصفاء والدخان يكون في غاية الظلمة والكدورة فخلق الأرض الكدرة المظلمة من الزبد الأبيض الشفاف وخلق السماوات الشفافة الصافية من الدخان الكدر المظلم استدلالاً (١٦) بإخراج الضد من الضد على كمال القدرة ونهاية الحكمة ونظيره قوله تعالى الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٢٦).

والنظير الثاني لهذا المعنى أن النار نورانية صافية (٣٦) والتراب ظلماني كدر ثم خلق إبليس من النار وأغواه في ظلمات الكفر والضلال وخلق آدم من التراب ورباه بأنوار الهداية والإرشاد حتى يعرف الإنسان أن الكل من الله تعالى وبتقدير الله.

(١٦) استدلالاً في (ب) ليستدل.

(٢٦) يس: (٨٠).

(٣٦) صافية ساقط من (ب).

الوجه الثاني: أن الدخان مما يعمي العين ويبطل البصر ثم إنه تعالى زين السماء الدنيا (١٦) بزينة الكواكب وجعلها بحيث أن النظر إلى السماء وإلى الكواكب يزيد البصر قوة وكماً وجعل لون السماء الزرقة وهي أنصع الألوان ليعلم الإنسان أنه هو الذي يقلب الشيء عن صورة (٢٦) إلى ضدها. فيعرف به كمال قدرته وحكمته.

الوجه الثالث: أن الدخان يكون سريع التفرق والتلاشي ثم إنه تعالى وصف السماوات بأضداد هذه الصفات فقال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا (٣٦) وقال: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (٤٦) وقال: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا (٥٦).

الوجه الرابع: أن الدخان إذا توسط بين الناظر والمنظور إليه صار حجاباً بينهما ثم أنه تعالى خلق الكواكب النيرة في أجرام الأفلاك وعمق ثمنها مع أنه لم يصير شيء من أجرام الأفلاك حاجباً بين تلك الأنوار وبيننا وكل هذه الأحوال يدل على أنه سبحانه هو القادر الذي يقلب الشيء من الضد إلى الضد فلما قدر على أن يخلق من الدخان الكثيف هذه الأجرام النورانية الباقية المحفوظة فأعجب فيما (٦٦) لو عاد الحياة إلى البدن بعد صيرورتها تراباً رميماً وإليه الإشارة بقوله أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى

أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

(١٦) الدنيا ساقط من (ب).

(٢٦) صورة في (ب) صفة.

(٣٠) الأنبياء: (٣٢).

(٤٠) النبأ: (١٢).

(٥٠) ق: (٦).

(٦٠) فيما ساقط من (ب).

بلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (١٠) فالخالق إشارة إلى كمال القدرة وهي القدرة النافذة في جميع أجزاء الممكنات والمبتدعات (٢٠) المستولية على كل أحوال المحدثات والكائنات وقوله العليم إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع الجزئيات والكمالات والحاضرات والغائبات والذوات والصفات والموجودات والمعدومات ولا شك أن مدبر العالم متى كان موصوفاً بهاتين الصفتين كان كل عسير بالنسبة إلى كمال قدرته يسيراً وكل صعب بالنسبة إلى عظمة قهارته وجلاله هيناً فتبارك الله رب العالمين.

الموضوع الثاني من المواضيع التي اشتملت عليها هذه الآية في بيان ابتداء تخليق العالم قوله تعالى: فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (٣٠) وللناس في هذه الآية قولان:

أحدهما أن هذا الأمر والإجابة محمولان على لسان الحال لا على ظاهر المقال ويدل عليه وجوه:

الأول: أن السماوات والأرضين جمادات والأمر بالجماد (٤٠) لا يليق بالحكمة.

الثاني: أنها بتقدير أن تكون أحياء عاقلة فاهمة لكنها لا تقدر على التصرف في أنفسها وفي ذواتها لأن المتصرف في الشيء متقدم بذاته وصفاته على ذلك التصرف وتقدم الشيء على نفسه محال فثبت أنه يتمتع كونها قادرة على التصرف في نفسها.

(١٠) يس: (٨١).

(٢٠) والمبتدعات في (ب) والمبتدعات.

(٣٠) فصلت: (١١).

(٤٠) والأمر بالجماد في (أ) وأمر الجماد.

الثالث: أنه سبحانه نص في محكم التنزيل على (١٠) أنه سبحانه هو الخالق لذوات (٢٠) السماوات فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٣٠) ثم بين في آية أخرى أنه سبحانه خلقها من عدم المحض والنفي الصرف فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ بَيْنَ فِي آيَةٍ أُخْرَى (٤٠) أنه جعلها سبعا شدادا فقال:

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَاداً (٥٠) وبين أنه جعلها سقفا محفوظا فقال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا (٦٠) ثم بين أنه سبحانه وتعالى

هو الذي رفعها بغير علاقة ولا دعامة فقال: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (٧٠) ثم ذكر الله سبحانه أنه (٨٠) هو الذي

وصف جميع أجرام السماوات بجميع صفاتها وأحوالها رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٩٠) وإذا ثبت بهذه الآيات

(١٠٠) المتأكدة بالبراهين العقلية أن المدبر والمقدر والمتصرف والخالق والموجد لذوات هذه السماوات وصفاتها هو الله سبحانه لم

يكن في أمرها فائدة ثم قالوا (١١٠) والأمر والإجابة هاهنا عبارتان عن سرعة نفوذ قدرته ومشيتته بلا مانع ولا معارض ولا منازع.

(١٠) في (أ) التنزيل كونها قادرة على.

(٢٠) لذوات في (ب) لذات.

(٣٠) الأنعام: (١).

(٤٠) في آية أخرى ساقط من (ب).

(٥٠) النبأ: (١٢).

(٦٠) الأنبياء: (٣٢).

(٧٠) الرعد: (٢).

(٨٠) أنه ساقط من (ب).

(٩٠) النازعات: (٢٨) - (٢٩).

(١٠٠) الآيات في (أ) الآية.

(١١٠) قالوا في (أ) قال.

ونظيره قول العرب: قال: الجدار للوتد لم تشقى؟ قال: سل من يدقني؛ فإن الذي وري ما خلاني، وقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

والمراد من هذا الأمر هو سرعة التكوين؛ وذلك لأنه إن أمره وهو معدوم فذاك محال، وإن أمره بعد الوجود فلا يمكن أن يقال للوجود كن موجودا.

وأیضا قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ (١٠٦) والمراد منه التسبيح بلسان الحال لا التسبيح بلسان المقال فإن الجمادات لا قدرة لها على النطق. وأيضا قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ (٢٠٦) وقال تعالى:

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٣٠٦) ومعلوم أن سجود الدواب (٤٠٦) والشجر لا يكون إلا بلسان الحال فكذا ههنا فهذا تمام الكلام على تقرير هذا القول.

الوجه الثاني: أنه لا يبعد في قدرة الله أن خلق (٥٠٦) فيها الفهم والعقل ثم أمرها وخاطبها فقال للسماوات والأرض آتينا طوعاً أو كرهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (٦٠٦) والذي يدل عليه وجوه:

الأول: الدلائل التي ذكرناها من القرآن والمعقول على أن الحيوانات

(١٠٦) الإسراء: (٤٤).

(٢٠٦) الحج: (١٨).

(٣٠٦) الرحمن: (٦).

(٤٠٦) الدواب ساقط من (ب).

(٥٠٦) خلق في الأصلين يخلق.

(٦٠٦) فصلت: (١١).

عارفة ربها (١٠٦)، وإذا لم يبعد خلق العقل ومعرفة الله تعالى في الحيوانات فأى بعد في خلق الحياة والفهم في أجرام الأفلاك؟!

الثاني: قوله تعالى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ (٢٠٦) والتجلي لا يمكن إلا بعد خلق الفهم والإدراك.

الثالث: قوله تعالى: يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (٣٠٦).

الرابع: قوله تعالى: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْهَامِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ. (٤٠٦)

الخامس: قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ (٥٠٦).

وبالجملة فهذا الاستبعاد زائل عند الاعتراف بكونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع (٦٠٦) الممكنات علماً بكل المعلومات.

ومما يدل على صحة هذا الوجه قوله تعالى: قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ولو كانت السماوات جمادات لكان حق اللغة أن يقال: آتينا طائعات فدل

قوله تعالى (أَتَيْنَا طَائِعِينَ) على أنه تعالى خلق فيهما (٧٠٦) الفهم والعقل في ذلك الوقت.

(١٠٦) ربه في (ب) برهها.

(٢٠٦) الأعراف: (١٤٣).

(٣٠٦) سبأ: (١٠).

(٤٠٦) يس: (٦٥).

(٥٠٦) الأحزاب: (٧٢).

(٦٠٦) جميع في (ب) كل.

(٧٠٦) فيهما في (ب) فيها.

واعلم أنا سواء حملنا (١٠٦) هذا الأمر والإجابة على لسان الحال أو على لسان المقال فذلك (٢٠٦) يدل على كمال عظمة الله ونهاية

كبريائه وقدرته وعزته، وذلك يدل على أن كل ما كان غائباً عن الحس والخيال والعقل فإنه لا سبيل إلى معرفة جلالته وعظمته إلا بمعرفة عظمة (٣٦) آثار مخلوقاته ولا شك أن السماوات والأرضين أجسام في غاية من العظم والشدة والاتساع ثم إنها مع ذلك منقادة لأمر الله وتسخير وقهره وقدرته وتكوينه وتخليقه وذلك يدل على قدرة لا نهاية لجلاله، وحكمة لا غاية لجلاله.

ودليل إجابة (٤٦) السماوات والأرضين على كمال عظمة الله تعالى قوله جل وعز في قصة نوح عليه السلام: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ (٥٦) فَإِنْ هَذَا الدَّاءُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ مَسْخَرَةً فِي قَبْضَةِ قُدْرَتِهِ وَتَصْرِيفِ حَكْمِهِ (٦٦)؛ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٧٦).

الموضع الثالث: في ذكر الآية (٨٦) قوله جل جلاله: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (٩٦) وفيه سؤالان:

(١٦) حملنا: في (أ) علمنا.

(٢٦) فذلك: في (أ) وذلك.

(٣٦) عظمة: ساقط من (أ).

(٤٦) ودليل إجابة في (ب) ونظير دلالة إجابة.

(٥٦) هود: (٤٤).

(٦٦) حكمه في الأصليين حكمته.

(٧٦) الأعراف: (٥٤).

(٨٦) في ذكر الآية في (ب) في هذه الآية.

(٩٦) فصلت: (١٢).

السؤال الأول: القضاء هو الإلزام، وذلك مشعر بسبق منازعة وقد دلت الآية على أنه ما كان فيها منازعة ومدافع حيث قال مخبراً عنها: قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.

والجواب: لا نزاع في أن القضاء عبارة عن الإلزام لكن يجب أن يعلم أن ما سوى الله ممكن (١٦) الوجود لذاته، والممكن هو الذي تكون (٢٦) نسبة الوجود والعدم إليه على السوية، وإذا استوى الطرفان لم يكن في ذاته اقتضاء (٣٦) ولا استلزام لا للوجود ولا للعدم.

ثم إن الممكن لذاته ما لم يجب وجوده لأجل ترجيح مؤثر، لم يوجد فقوله سبحانه وتعالى: (فَقَضَاهُنَّ) إشارة إلى ذلك الترجيح والتأثير الحاصل بسبب تخليقه وتكوينه، وذلك الترجيح هو الإلزام لأحد الطرفين لا محالة.

وعند هذه الدققة يظهر أن كل ما سوى الله فهو من حيث هو غير موجود بل وجوده من إيجاد (٤٦) الحق وبقاؤه من إبقاء الحق وعدمه من إعدام (٥٦) الحق فإذا تأملت علمت أنه لا موجود بالحق إلا الحق

(١٦) الممكن: هو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم، وهو إحدى مقولات الجهمية ويقابله الممتنع والضروري وواجب الوجود: هو الموجود الذي متى فرض غير موجود. عرض منه محال، وأن ممكن الوجود. هو الذي متى فرض غير موجود أو موجود لم يعرض منه محال وواجب الوجود هو ضروري الوجود.

(٢٦) تكون: ساقط من (أ).

(٣٦) اقتضاء: في (ب) قضاء.

(٤٦) إيجاد: في (ب) اتحاد.

(٥٦) إعدام: في (أ) عدم.

كما قال: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (١٦).

السؤال الثاني: قال تعالى: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ واليوم عبارة عن مدة حركة الشمس بحسب الطلوع والغروب فقبل خلق الفلك يمتنع حصول اليوم.

والجواب المدة أمر وراء دور الفلك؛ وذلك لأن الحق سبحانه قديم والعالم محدث (٢-)، فتقدم (٣-) الباري على العالم ليس بسبب دور الفلك وحركة الشمس والقمر.

وأيضاً فالزمن (٤-) إما أن يكون قديماً أو حادثاً:

فإن كان قديماً كان مستمراً من الأزل إلى الأبد، فذلك الاستمرار لا يكون لأجل الزمان، وإلا لزم افتقار كل زمان إلى زمان آخر لا إلى نهاية وذلك محال؛ فثبت أن تعقل الاستمرار (٥-) والدوام لا يتوقف على وجود الزمان.

وإن كان الزمان محدثاً كان عدمه مستمراً من الأزل إلى الأبد فلا يكون

(١-) القصص: (٨٨).

(٢-) محدث: في (ب) حادث.

(٣-) فتقدم: في (أ) تقدم.

(٤-) الزمان: الوقت قليله وكثيره، وهو المدة الواقعة بين حادثين أولاهما سابقة، وثانيهما لاحقة وجمع الزمان أزمنة. والفرق بين الزمان والدهر والسرمد أن نسبة المتغير هو الزمان ونسبة الثابت إلى المتغير هو الدهر، ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد. وقال الفخر الرازي أن الزمان كالحركة له معنيين إحداهما الموجود في الخارج غير متقدم، وهو مطابق للحركة وثانيهما: أمر متوهم لا وجود له في الخارج.

(٥-) الاستمرار: في (ب) الاستمرارات.

ذلك الاستمرار موقوفاً على وجود الفلك وحركة الشمس والقمر. إذا ثبت هذا فنقول:

هذا الاستمرار هو الذي يسميه المتكلمون بالزمان المقدر والمدة المفروضة، فتلك المدة المقطرة المفروضة هي المشار إليها بقوله تعالى: **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمٍ** (١-) وهذا كلام دقيق لا يتم المقصود منه إلا بالكشف عن حقيقة الدهر والزمان وذلك من محارات العقول.

السؤال الثالث: قال الله تعالى: **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (٢-) فبين أن تخليقه وتكوينه لا يحصل إلا على هذا الوجه، وهذا يناقض قوله في هذه الآية:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمٍ.

والجواب: أنه سبحانه قادر على الإيجاد دفعة واحدة وهو المراد بقوله:

كُنْ فَيَكُونُ وقادر أيضاً على الإيجاد جزءاً جزءاً على سبيل التدرج، وأنه سبحانه فاعل مختار.

وفي كل واحد من الوجهين حكم (٣-) وأسرار.

أما الحكمة في الإيجاد على سبيل التدرج هو أنه لو حصلت مخلوقاته كلها دفعة واحدة بحيث لا يخلق شيئاً أصلاً بعدها (٤-) أشبه ذلك تأثير ما يكون بالطبع وبالغلبة لا بالقدرة والاختيار؛ فإن الشمس إذا طلعت حصلت الإضاءة

(١-) فصلت: (١٢).

(٢-) النحل: (٤٠).

(٣-) حكم في (أ) حكمة.

(٤-) بعدها: ساقط من (ب).

دفعة واحدة (١-)، والسراج إذا حضرت حصلت الإضاءة دفعة، فلو حصلت أفعاله دفعة واحدة لما تميزت فاعليته في عقولنا وأفكارنا عن تأثيرات العلل والموجبات (٢-) والطبايع.

وأما الحكمة في الإيجاد دفعة واحدة هي (٣-) أن أفعاله سبحانه وتعالى لو حصلت أبداً على سبيل (٤-) التدرج ولم يحصل منها شيء دفعة لكان ذلك يوهم العجز والاحتياج (٥-) في الخلق إلى مدة وآلة، ولما كان الأمر كذلك فلا جرم تارة يفعل ويخلق دفعة لئلا تبقى شبهة العجز والحاجة، وتارة على سبيل التدرج لئلا تبقى شبهة أنه موجب الذات ومؤثر بالطبع، فهذا ما وصل إليه العقل (٦-) المختصر، وله سبحانه وتعالى تحت كل فعل حكمة وأسرار لا يعلمها إلا هو.

السؤال الرابع: لا شك (٧-) أن العالم الأكبر هو هذا العالم بما فيه من السماوات والأرضين والعالم الأصغر هو الإنسان ولا شك أن العالم الأكبر أعلى وأعظم من العالم الأصغر فإن العقل يدل عليه وكذا القرآن، قال تعالى: **خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ** (٨-) ثم إنه تعالى خلق العالم الأكبر في ستة أيام وخلق العالم الأصغر (٩-) في ستة أشهر بديل أنه تعالى قال:

(١-) واحدة: ساقط من (ب).

(٢-) والموجبات في (أ) والموجدات.

(٣-) هي: في (ب) هو.

(٤-) سبيل: ساقط من (ب).

(٥-) والاحتياج: في (أ) والحاجة والاحتياج.

(٦-) إليه العقل: في (ب) إليه هذا العقل.

(٧-) لا شك: ساقط من (ب).

(٨-) غافر: (٥٧).

(٩-) العالم: ساقط من (أ).

وَحَمَلَهُ وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (١٠-) ثم قال:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (٢-) فإذا أسقطنا مدة الرضاعة هي أربعة وعشرون شهرا عن ثلاثين شهرا بقي (٣-) الباقي لمدة الحمل ستة أشهر فما الحكمة في أن (٤-) جعل مدة تخليق العالم الأكبر ستة أيام ومدة (٥-) تخليق العالم الأصغر ستة أشهر؟ والجواب من وجوه:

الأول: أنا بينا أن الحكمة (٦-) قد تقتضي تخليق بعض الأشياء على سبيل التدرج إلا أنا بينا أن التخليق على سبيل التدرج يوهم العجز والحاجة إلى المادة والمدة والحق سبحانه وتعالى أزال هذه الأشكال بأن خلق العالم الأكبر في ستة أيام وخلق العالم الأصغر في مدة ستة أشهر ليعلم الخلق أن التخليق على سبيل التدرج ليس لأجل العجز والحاجة إذ لو كان الأمر كذلك لكان تخليق العالم الأكبر في مدة أطول أولى فسبحان من له تحت كل شيء حكمة قدسية آلهية.

والثاني: قال بعضهم أنه تعالى لما أراد أن يخلق السماء (٧-) والأرض كان جبريل وميكائيل وسائر أكابر الملائكة عقلاء مكلفين فخلق الله العالم على مهل حتى يمكنهم الوقوف على دقائق الحكمة في ذلك التخليق.

والثالث: لا يبعد أن يقال أنه تعالى خلق العالم على التدرج وأخبر عن

(١-) الأحقاف: (١٥).

(٢-) البقرة: (٢٣٣).

(٣-) (عن ثلاثين شهرا بقي) ساقط من (أ).

(٤-) أن ساقط من (ب).

(٥-) ومدة ساقط من (ب).

(٦-) أن الحكمة إلى قوله أن التخليق ساقط من (ب).

(٧-) أن يخلق السماء في (ب) تخليق السماوات.

ذلك حتى يصير ذلك شبهة في تخيل العجز والحاجة في قدرة الله تعالى وهذا نوع ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: **لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** (١-) حتى إن الموافق يعلم أن ذلك التدرج ليس للعجز والحاجة بل للعبارة والحكمة وكان هذا الابتلاء سببا لمزيد الثواب في حق الموافقين ويظهر بسبب هذا المعنى أن هذا الدار دار ابتلاء وامتحان.

والرابع: أنه سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه خلق (٢-) الأرض في يومين ثم خلق (٣-) كل ما في الأرض من الجبال والبحار والمعادن والنبات والحيوانات في يومين آخرين، ثم خلق السماوات السبع بما فيها من الشمس والقمر والنجوم والجبال (٤-) والعجائب

والآيات في يومين آخرين، والحكمة فيه أنه لا نسبة للأرض وما فيها إلى السماوات وما فيها فإن الأرض في جنب السماوات كالقطرة في جنب البحر فلها خلق الأرض على صغرها في يومين وخلق السماوات على كبرها وغاية عظمتها في يومين عرف أن ذلك التدرج ما كان لأجل العجز والحاجة بل لحكمة بالغة وأسرار خفية يعجز عقول الخلق عن الوقوف عليها.

(السؤال الخامس) أن قوله سبحانه ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَخْلِيْقَ السَّمَاوَاتِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَخْلِيْقِ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ فِي سُورَةِ النَّازِعَاتِ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٥٦) يَقْتَضِي أَنَّ تَخْلِيْقَ الْأَرْضِ وَقَعَ بَعْدَ تَخْلِيْقِ السَّمَاءِ وَحِينَئِذٍ

(١٦) المَلِك: (٢).

(٢٦) خَلَقَ فِي (ب) فِي خَلْقِ.

(٣٦) ثُمَّ خَلَقَ فِي (ب) وَخَلَقَ.

(٤٦) وَالْجِبَالَ سَاقَطَ مِنْ (ب).

(٥٦) النَّازِعَات: (٣٠).

يَحْصُلُ التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ:

وَالْجَوَابُ أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ:

(الأول) (١٦) أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ أَوَّلًا ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ثَانِيًا ثُمَّ دَحَى الْأَرْضَ بَعْدَ تَخْلِيْقِ السَّمَاءِ لِأَنَّ التَّدْحِيَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَسْطِ وَحِينَئِذٍ يَزُولُ التَّنَاقُضُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ. وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِشْكَالَيْنِ:

الأول: أَنَّ الْأَرْضَ جِسْمٌ عَظِيمٌ يَمْتَنِعُ انْفِكَافُ تَخْلِيْقِهَا (٢٦) عَنِ التَّدْحِيَةِ فَإِذَا كَانَتِ التَّدْحِيَةُ مِنْ لَوَازِمِ تَخْلِيْقِ ذَاتِ الْأَرْضِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ التَّدْحِيَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ تَخْلِيْقِ السَّمَاءِ لَزِمَ أَنَّ يَكُونُ تَخْلِيْقُ الْأَرْضِ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَخْلِيْقِ السَّمَاءِ وَحِينَئِذٍ يَعُودُ الْإِشْكَالُ:

الثاني: الدَّلَائِلُ الِاعْتِبَارِيَّةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ الْآنَ كَرَّةٌ وَأَيْضًا أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ (٣٦) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَلْقَ الْأَرْضِ وَخَلْقَ مَا فِيهَا مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْقِ السَّمَاءِ (٤٦) لَكِنْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ خَلْقَ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَرْضِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَدْحُوةً (٥٦) فَهَذِهِ الْآيَةُ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ كَوْنِ الْأَرْضِ مَدْحُوةً عَلَى خَلْقِ السَّمَاءِ وَحِينَئِذٍ

(١٦) الأول في (ب) أحدهما.

(٢٦) تَخْلِيْقِهَا فِي (أ) تَدْحِيَّتِهَا.

(٣٦) الْبَقَرَةِ: (٢٩).

(٤٦) وَهَذَا إِلَى قَوْلِهِ لَكِنْ مِنْ سَاقَطَ مِنْ (أ).

(٥٦) يَرَى بَعْضُ الشُّعْرَاءِ أَنَّ التَّدْحِيَةَ بِمَعْنَى التَّسْوِيَةِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْمُبْرَدُ:

دَحَاهَا فَلَهَا رَأَاهَا اسْتَوَتْ ... عَلَى الْمَاءِ أَرَسَ عَلَيْهَا الْجِبَالَ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ... لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقَلَا

دَحَاهَا فَلَهَا اسْتَوَتْ شَدَّهَا ... بِأَيْدٍ رَوَاسِي عَلَيْهَا الْجِبَالَ

يَعُودُ السُّؤَالُ وَمِمَّا يُوَكِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُتَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَاءَ لِلْسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (١٦) بِهَذِهِ الْآيَةِ تَقْتَضِي أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا بِخَلْقِ الْبَحَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا بِخَلْقِ الزَّرْعِ مِنْهَا وَكُلِّ ذَلِكَ حَصَلَ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَلْقَ الرَوَاسِيِ وَالْأَشْجَارِ وَالزَّرْعِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَدْحِيَةِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَعَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَدْلَانِ عَلَى أَنَّ تَدْحِيَةَ الْأَرْضِ (٢٦) حَصَلَتْ قَبْلَ تَخْلِيْقِ السَّمَاءِ وَحِينَئِذٍ يَعُودُ الْإِشْكَالُ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٦) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ (٤٦) إِخْرَاجَ الْمَاءِ وَإِرْسَاءَ الْجِبَالَ

وتخليق المرعى كل ذلك وقع متأخرا عن تخليق السماء والآية الواردة في السجدة صريحة في أن كل ذلك قبل تخليق السماء (٥٦) وحينئذ يعود الإشكال.

القول الثاني: في هذه المسألة قول من قال أن (٦٦) السماء مخلوقة قبل الأرض واحتجوا عليه بالنقل والعقل أما النقل فالحجة الأولى قوله تعالى وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وقد بينا في ما تقدم أن كون الأرض مدحوة من لوازم وجود الأرض لأنها جسم عظيم والجسم العظيم وإن كان كرة إلا أن كل

(١٦) فصلت: (٩) - (١١).

(٢٦) على أن تدحى الأرض في (ب) على التدحية وأنها.

(٣٦) النزاعات: (٣٠) - (٣١).

(٤٦) أن ساقط من (أ).

(٥٦) والآية إلى وحينئذ ساقط من (ب).

(٦٦) أن ساقط من (أ).

قوس (١٦) منها يكون في المنظر على شكل المستقيم (٢٦) فيكون مدحوة لا محالة.

(الحجة الثانية) قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ سماها سماء حال الاستواء إليها ثم إنه تعالى جعلها بعد ذلك سبعة وهي المراد من قوله فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ.

وهذا صريح في أنها كانت سماء قبل ذلك ثم صيرها الله سبعة بعد ذلك.

الحجة الثالثة: قوله تعالى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٣٦) فقدم السماء في الذكر على الأرض (٤٦).

وأما المعقول فمن وجوه:

الأول: أن السماء كالزوج والأرض كالزوجة والسماء كالغني والأرض كالفقير، فكان تخليق السماء قبل تخليق الأرض.

الثاني: أن السماء مسكن للملائكة والأرض مسكن للبشر والملائكة قبل البشر وكان تخليق مسكنهم قبل مسكن البشر أولى. بقي أن

يقال: ما معنى قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ في سورة البقرة وفي سورة السجدة؟ فنقول فيه وجهان:

الأول: أن لا يكون المراد من كلمة ثم الترتيب في الذكر كقول الرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا ويكون المراد الترتيب في الذكر قال الله تعالى:

(١٦) في ما تقدم في (ب) في الأول.

(٢٦) شكل المستقيم في (ب) الشكل المستقيمة.

(٣٦) الأنعام: (١).

(٤٦) على الأرض ساقط من (أ).

فَك رَقَبَةً * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٦) إلى قوله: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والمراد منه الترتيب في الذكر.

الثاني: لعل السبب في تقديم ذكر الأرض على السماء هو أن الأرض أقرب إلينا من السماء أو لأجل أن السماء أعظم من الأرض وآياتها أعظم من آيات الأرض والانتقال من الحجة إلى الحجة إنما يحسن من الأدنى إلى الأعلى كما انتقل إبراهيم عليه السلام من قوله

(يُحْيِي وَيُمِيتُ) إلى قوله: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (٢٦) والله أعلم.

السؤال السادس: أنه تعالى قال: أَلَا تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (٣٦) ثم قال: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ

أَيَّامٍ (٤٦) فيكون المجموع ستة ثم قال فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (٥٦) فيكون المجموع ثمانية أيام فظاهر هذه الآية يقتضي أنه

تعالى خلق السماوات والأرض في ثمانية (٦٦) أيام فيكون هذا مناقضا لقوله تعالى: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (٧٦).

والجواب: أن تخليق الأرض حصل في يومين وتخليق الجبال وغيرها (٨٦) حصل في يومين آخرين وكان المجموع أربعة وهو المراد بقوله: في أربعة أيام

(١٦) البلد: (١٣) - (١٤).

(٢٦) البقرة: (٢٥٨).

(٣٦) فصلت: (٩).

(٤٦) فصلت: (١٠).

(٥٦) فصلت: (١٢).

(٦٦) ثمانية في (ب) ستة.

(٧٦) الحديد: (٤).

(٨٦) وغيرها في (أ) بعدها.

سَاءَ لِلْسَّائِلِينَ (١٦) ثم يحصل تخليق السماوات في يومين آخرين فكان مجموع الأيام الستة؛ فقد زال السؤال والإشكال في هذه الآية الموضع الرابع (٢٦) قوله تعالى وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وسنذكره إن شاء الله في (٣٦) باب الملائكة.

(١٦) فصلت: (١٠).

(٢٦) الموضع الرابع ساقط من (أ).

(٣٦) باب في (ب) آيات.

٧.٣ الفصل الثالث في الاستدلال بصفات السماوات وأحوالها الموجودة في هذا الوقت

الفصل الثالث في الاستدلال بصفات السماوات وأحوالها الموجودة في هذا الوقت

على أن لها صانعا ومديرا قال سبحانه وتعالى: إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٦) وقال أيضا: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٦) وقال في سورة آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٣٦) وقال في أول سورة الأنعام الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٤٦) وقال في هذه السورة حكاية عن الخليل إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٥٦) وقال في سورة الأعراف: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٦٦) وقال في أول النحل: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٧٦) وقال في أول سورة سبأ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٨٦) وقال في سورة فاطر الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٩٦) وفي القرآن في

(١٦) الجاثية: (٣).

(٢٦) الجاثية: (٤) - (٥).

(٣٦) آل عمران: (١٩٠).

(٤٦) الأنعام: (١).

(٥٦) الأنعام: (٧٩).

(٦٦) الأعراف: (٥٤).

(٧٦) النحل: (٣).

(٨٦) سبأ: (١).

(٩٦) فاطر: (١).

هذا الجنس آيات كثيرة. أقول إن (١٦) هذا البحث لا يتخلص إلا بذكر (٢٦) مسائل:

المسألة الأولى في تفسير لفظ الخلق بحسب اللغة نقول المشهور في اللغة أن الخلق عبارة عن التقدير واحتجوا عليه بالقرآن والشعر والاستعمال:

أما القرآن فآيات:

أحدها: قوله تعالى أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٣٦) أي المقدرين.

وثانيها: قوله تعالى لعيسى عليه السلام وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (٤٦) أي تقدر.

ثالثها: أن يسمى الكذب خلقا واختلافا يقال: هذا حديث مخلوق ومختلق أي كذب لا أصل له، قال تعالى: وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا (٥٦) أي تقدرون كذبا، وقال في حكاية عن الكفار إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (٦٦) إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧٦) يريدون الكذب والسبب في تسمية الكذب بالخلق والاختلاق لأن الكاذب يضم ذلك الكذب في ذهنه ويقدره في خاطره.

ورابعها: قوله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٦) قدم التخليق على التكوين فدل على أن التخليق عبارة عن التقدير وهو متقدم على التكوين، وأما الشعر فكقول زهير:

(١٦) ساقط من (ب).

(٢٦) ذكر ساقط من (ب).

(٣٦) المؤمنون: (١٤).

(٤٦) المائدة: (١١٠).

(٥٦) العنكبوت: (١٧).

(٦٦) الشعراء: (١٣٧).

(٧٦) ص: (٧).

(٨٦) آل عمران: (٥٩).

لأنت تفري ما خلقت ... وبعض القوم تخلق ثم لا يفري
وقال (١٦):

ولا تنط بأيدي الخالقين ... ولا يدي الخالق إلا جدا لآدم

وأما الاستشهاد: فيقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس، ومنه قول العرب للمقدار المعين من الخلق الخلاق ويقولون هو خالق بكذا أي جدير به أي حقيق أي هذا الشيء على قدر استحقاقه والصخرة الخلقاء الملساء لأن الملاسة عبارة عن صيرورة جميع أجزاء الشيء بقدر واحد ومنه أخلق الثوب إذا بلي وصار أملس واستوى جميع أجزائه فثبت بهذه الوجوه أن الخلق عبارة عن التقدير، وهذا الذي قلناه هو قول جمهور المعتزلة ثم القائلون بهذا القول (٢٦) اختلفوا فقال أبو عبد الله البصري منهم: إطلاق اسم الخالق على الله محال في الحقيقة لأن التقدير عبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك في حق الله محال.

وقال تلميذه القاضي عبد الجبار بن أحمد التقدير عبارة عن العلم بعواقب الشيء وهذا المعنى حاصل في حق العبد وفي (٣٦) حق الله تعالى أما في العبد فإنه قد يحصل له هذا العلم بناء على الأمارات اللائحة والواضحة وبسبب الفكر والرؤية وأما في حق الله تعالى فلا شك في حصوله، وإذا كان الأمر كذلك كان إطلاق لفظ الخالق (٤٦) على الله تعالى وعلى العبد على سبيل الحقيقة

وأما أصحابنا من أهل السنة والجماعة فقالوا الخلق (٥٦) حقيقة في الإيجاد

(١٦) وقال .. هذا البيت ساقط من (ب).

(٢٦) بهذا القول ساقط من (أ).

(٣٦) في ساقط من (أ).

(٤٦) الخالق في (أ) الخلق.

(٥٦) جملة القول: أن للخلق معنيين. الأول: هو إحداث شيء جديد من مواد موجودة سابقا تخلق الأثر الفني أو خلق الصور الخيالية، والثاني: هو الخلق المطلق - وهو صفة الله تعالى، لأنه تعالى يحدث العالم بإرادته ولو لم يرد بقاءه لبطل وجوده.

والإبداع والاختراع والذي يدل على هذا وجوه:

الحجة الأولى: قوله في أول سورة الفرقان وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (١٦) ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار تقدير الآية وقدر كل شيء فقدره تقديرا ومعلوم إنه تكرير من غير فائدة أما إذا حملنا الخلق على معنى (٢٦) الإيجاد لم يحصل التكرار وانتظم الكلام.

الحجة الثانية: قوله تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٣٦) ولو كان الخلق هو التقدير لكان قوله خلقناه بقدر تكريرا من غير فائدة.

الحجة الثالثة: إجماع سلف الأمة على إنه لا خالق إلا الله، وأيضا فقوله تعالى هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (٤٦) يقتضي أن لا يحصل هذه الصفات إلا لله سبحانه كما إذا قلت: زيد هو العالم فإنه يقتضي حصر هذا (٥٦) الوصف فيه فاذا ثبت أنه لا خالق إلا الله وثبت أن غير الله مصور ومقدر علمنا إن أصل الخلق ليس عبارة عن التقدير.

وأما الجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فنقول الوجوه التي ذكرتم تدل على استعمال لفظ الخلق (٦٦) بمعنى التقدير والوجوه التي ذكرنا تدل على استعمال لفظ الخلق من غير معنى التقدير بل في معنى الإيجاد والإبداع والاختراع فنقول: لا بد من جعله حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر فنقول من فرض شيئا

(١٦) الفرقان: (٢).

(٢٦) معنى ساقط من (أ).

(٣٦) القمر: (٤٩).

(٤٦) الحشر: (٢٤).

(٥٦) إن لا يحصل إلى قوله حصر هذا ساقط من (أ).

(٦٦) بمعنى في (أ) من غير معنى.

وقدره مع إن ذلك الشيء معدوم فإنه يريد أن يجريه مجرى الموجود فكان هذا شبيها بالإيجاد والإبداع فلأجل هذه المشابهة أطلق لفظ الخلق على التقدير.

المسألة الثانية: اختلفوا في إن الخلق نفس المخلوق أو غيره، فقال جمع من المتكلمين (١٦) الخلق غير المخلوق ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أجمعت الأمة على إنه سبحانه وتعالى خالق وخالق من كان موصوفا بالخلق والله سبحانه وتعالى موصوف بالخلق وغيره موصوف بالمخلوق باتفاق العقلاء فعلمنا أن الخلق غير المخلوق.

الحجة الثانية: إذا خطر ببال أحد (٢٦) إن هذا الشيء يمكن أن يوجد ويمكن أن يبقى على العدم يقتضي (٣٦) العقل بأنه لا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد موجد وتخليق خالق (٤٦) فاذا قد علمنا وجود المخلوق بالتخليق وحصول المكون بالتكوين والإيجاد فلو كان الخالق والإيجاد والتكوين عبارات (٥٦) عن وجود المخلوق لكان قولنا: المخلوق إنما وجد لأن الخالق خلقه عائد إلى أن المخلوق إنما وجد لذاته ولأنه مخلوق وذلك يوجب استغناءه عن الخالق (٦٦) ووقوعه بذاته فكل ذلك محال.

الحجة الثالثة: إنا قد نعقل وجود هذا المخلوق وذاته ونعقل وجود ذلك الخالق وذاته مع الشك في كون ذلك الشيء وذاته مع الشك في كون ذلك الشيء خالقا لهذا الشيء وكون هذا الشيء مخلوقا لذلك الشيء والمشكوك فيه مغاير

(١٦) جمع من المتكلمين في (أ) جميع المتكلمين.

(٢٦) أحد في (ب) العاقل.

(٣٦) يقتضي في (ب) قضى.

(٤٦) خالق ساقط من (أ).

(٥٦) عبارات في (ب) عبارة.

(٦٦) الخالق في (ب) الخلق.

للمعلوم وكون الشيء خالقا لذلك الشيء لا بد وأن يكون أمرا زائدا على ذات الخالق وذات المخلوق وهذا يفيد القطع بأن الخلق (١٦) غير المخلوق، ثم قال جمهور المتكلمين الخلق يمتنع أن يكون مغايرا للمخلوق (٢٦) ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن الخلق إن كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق وإن كان حادثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل.

الحجة الثانية: أن الخلق إن كان محدثا افتقر إلى خالق وإن كان قديما كان من لوازم ذات الباري تعالى فلا يكون ثبوته واقعا بقدرة الباري واختياره ثم إن الخلق مستلزم لوجود المخلوق لأنه لا يتصور في العقل حصول الخلق مع إنه لا يترتب عليه وجود المخلوق أصلا إذا ثبت هذا فنقول: ذاته تعالى مستلزم للخلق والخلق مستلزم للمخلوق ومستلزم المستلزم فذات الله تعالى مستلزم لوجود المخلوق فلا يكون وقوع المخلوق باختيار الله تعالى ومشيتته بل يكون ذاته تعالى موجبا لوقوع المخلوقات وحينئذ يكون ذاته موجبا بالذات لا فعلا بالاختيار وهو باطل.

الحجة الثالثة: أن المراد من القدرة الصفة المؤثرة والمراد من الإرادة الصفة المرجحة فاذا حصل مجموع القدرة والإرادة فقد حصل تمام المؤثر وأما وقوع المخلوق فهو الأثر (٣٦) ويمتنع أن يحصل بين المؤثر المستقل التام وبين الأثر واسطة فهذا مجموع الإرادة والقدرة وهما الأثر الحاصل منهما وإذا

(١٦) الخلق في (ب) الخالق.

(٢٦) للمخلوق في (أ) وهامش ب كنسخة ثانية للقدرة.

(٣٦) الأثر: نتيجة الشيء وله عدة معان، الأول: بمعنى نتيجة وهو الحاصل منه الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، وهي السمة الدالة عليه، والثالث: بمعنى الخبر ويطلق على كلام السلف لا على فعلهم، والرابع ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء. كان الأمر كذلك بطل القول بأن الخلق صفة زائدة على القدرة والإرادة (١٦) وهو المطلوب.

الحجة الرابعة: أن قوله إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ والذي يمكن جعله آيات ودلائل على أنه سبحانه هو خالق (٢٦) هذه المخلوقات لا الصفة القائمة بذات الله تعالى فعلنا أن المراد من قوله إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هو هذه المخلوقات وكيفية تقديرها بالصفات المخصوصة بالأحوال المخصوصة له.

المسألة السادسة: اعلم أن الاستدلال بالسماوات على وجود الصانع سبحانه وتعالى يقع على وجوه:

الأول: الاستدلال بمقادير هذه الأفلاك فإنه مع اشتراكها في طبيعته الفلكية اختص كل واحد منها بخلق معين وضخامة معينة مع إنه لا يمتنع في العقل وقوعه على أزيد من ذلك المقدر أو أنقص منه بذرة.

فلما اختص كل واحد منها بمقداره الخاص مع أن المقادير بأسرها على السوية، قضى العقل بافتقار هذا المقدار المعين إلى مخصص ومرجح وذلك هو الله سبحانه.

واعلم أن أليق الوجوه بقوله تعالى: إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ * (٣٦) هذا الوجه؛ لأننا ذكرنا أن إطلاق لفظ الخلق على المقدار إطلاق مشهور متعارف.

(١٦) والإرادة ساقط من (أ).

(٢٦) خالق ساقط من (أ).

(٣٦) البقرة: (١٦٤)، آل عمران: (١٩٠).

واعلم أنا لو ساعدنا لا على أن لفظ الخلق في اللغة عبارة عن التقدير لكنا نقول: إنما صار لفظ الخلق مخصوصا بفعل الله؛ لأن أفعاله واقعة على وفق علمه ومشيتته من غير زيادة ولا نقصان فلما كان هذا المعنى لا يحصل في فعل غير الله لا جرم لا يصح استعمال لفظ الخلق إلا في فعل الله.

النوع الثاني: في الاستدلال كون بعض الأفلاك (١٦) أعلى وبعضها أسفل من بعض، وهذا في الجملة معلوم، إلا أن أهل علم الهيئة

(٢٦) قالوا: أقرب الكواكب إلينا القمر ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل ثم الكواكب الثابتة.

وذكروا في معرفة (٣٦) هذا الترتيب ثلاثة وجوه:

الأول: السّر (٤٦)؛ وذلك لأن الكوكب الأسفل إذا مرّ بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فأنهما يصيران مثل كوكب واحد في الرؤية ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب عليه كصفرة عطارد وبياض الزهرة وحمرة المريخ ودريّة المشتري وكدورة (٥٦) زحل.

(١٦) الأفلاك: من الأفلاك ما لا يعرفه إلا كوكب واحد، كأفلاك السيارات ومنها ما لم يعلم عدد كواكبها إلا الله تعالى كفلك الثابت، ومنها ما ليس له كوكب أصلاً كالفلك الأعظم ويقال له الفلك الأطلس، ولللك الأعظم أربعون حركة وحركة واحدة لفلك الثوابت وثمان عشرة حركة للأفلاك العلوية لكل واحد منها ست حركات. وحركتان لفلك الشمس وستة حركات لفلك الزهرة وتسع حركات لفلك عطارد. وست حركات لفلك القمر.

(٢٦) أهل علم: في (ب) علماء أهل.

(٣٦) معرفة: في (ب) معنى.

(٤٦) الست: في (ب) السترة.

(٥٦) كدورة: في (ب) كمودة.

ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب السيارة (١٦) وكثيراً من الثوابت التي في طرفيه في ممر البروج (٢٦) وكوكب عطارد يكسف الزهرة والزهرة يكسف المريخ والمريخ يكسف المشتري والمشتري يكسف زحل وزحل يكسف الكواكب الثابتة التي تكون في ممره، فعرفوا هذا الترتيب بهذا الطريق إلا أنه بقي الإشكال من وجوه:

الأول: أن الشمس يحتجب (٣٦) في نورها (٤٦) ما هو أعلى منها وما هو أسفل منها (٥٦)، وحيث لا يمكن أن يعلم بهذا الطريق موضع الشمس.

الثاني: هب أن هذه السيارة تكسف الثوابت التي تكون (٦٦) على ممرها لكنها (٧٦) لا تكسف الثوابت التي لا تكون في جانبي القطبين، فلم لا يجوز وجود كرة أخرى تحت كرة القمر تكون هذه الثوابت مركوزة فيها وتكون حركة هذه الكرة مشابهة لحركة كرة الثوابت؟!

وعلى هذا الطريق لا يختلف أوضاع الثوابت ألبتة؛ فلهذه الاعتراضات ظهر ضعف عقولهم في معرفة هذا الترتيب. إلا أن وجه الاستدلال بها على الصانع المختار على جميع الاحتمالات لا يختلف، وذلك لأن كل فلك فإنه يقاس بمحْدبة فلك آخر فوقه وبمقعره فلك آخر تحته، وتلك الفلك متشابهة الأجزاء والجوانب فكل ما يصح على أحد جانبيه

(١٦) السيارة: في (أ) الثابتة.

(٢٦) وكوكب: في (أ) كوكب بدون الواو.

(٣٦) يحتجب: في (ب) تحجب.

(٤٦) في نورها: في (أ) في نور.

(٥٦) منها: من (أ) منهما.

(٦٦) تكون: ساقط من (أ).

(٧٦) لكنها إلى قوله في جانبي ساقط من (ب).

وجب أن يصح على الجانب الآخر منه؛ فالفلك فوقاني الذي لقيه بمحْدبه يصح أن يلاقيه بمحْدبة، والفلك التحتاني الذي لقيه بمقعره يصح أن يلاقيه بمحْدبه، ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه يصح أن يحصل الفلك الأعلى في الأسفل والأسفل في الأعلى ومتى كانت كل (١٦) هذه الاحتمالات جائزة امتنع اختصاص كل واحد من الأفلاك بحيزه الذي فيه وبموضعه الذي هو فيه إلا بتخصيص مخصص وتقدير مقدر وتكون مكون قادر حكيم عالم وهو الله سبحانه وتعالى.

النوع الثالث من الاستدلال (٢٦) بأحوال الفلك: أن كل كوكب حصل في فلك فإنه حصل في ثغرة معينة حصلت في جانب معين (٣٦) من ذلك الفلك ثم إن القوم اتفقوا على أن الفلك بسيط غير مركب والجسم البسيط ما هو الذي تكون له طبيعة واحدة متشابهة. فلما أمكن حصول الثغرة (٤٦) في ذلك الجانب من الفلك أمكن (٥٦) حصوله في سائر جوانب ذلك الفلك، وكما أمكن حصول الاتصال في سائر جوانب الفلك أمكن حصوله في ذلك الموضع الذي حصلت الثغرة فيه وإذا ثبت ذلك ظهر أن الاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال جائزان (٦٦) على جميع أجزاء الفلك كل

(١٠) كل: ساقط من (أ).
(٢٠) الاستدلال: الاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي عرف الأصوليين والمتكلمين النظر في الدليل سواء كان استدلالاً بالعلة على المعلول، أو بالمعلول على العلة، وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. والدليل: قول مؤلف من أقوال يلزمها من تسليمها لذاتها قولاً آخر. والاستدلال عند بعضهم هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر. راجع: تعريفات الجرجاني.

(٣٠) معين: ساقط من (أ).
(٤٠) الثغرة: في (ب) نقرة وكذا في فيما يأتي.
(٥٠) أمكن: في (أ) يمكن.
(٦٠) جائز: في (أ) جائز.
واحد منهما بدلاً عن الآخر.

وإذا كان الأمر كذلك، كان حصول الثغرة في أحد جوانب الفلك وحصول الاتصال في سائر جوانب ذلك الفلك أمراً جائزاً فلا يمكن حصوله إلا للمرجح ومخصص ومدير قادر مختار وذلك هو المطلوب.

النوع الرابع من الاستدلال بأحوال الأفلاك (١٠) هو أن كل كرة من كرات الأفلاك فإنها تدور على قطبين معينين، وإذا كانت الفلك متشابهة الأجزاء كانت جميع النقط المفروضة عليها متساوية وجميع الدوائر المفروضة عليها متساوية، فاختصاص النقطتين المعنيتين بالقطب دون سائر النقط مع استوائها في الماهية (٢٠) والحقيقة يكون أمراً جائزاً فيقتضي العقل افتقاره (٣٠) إلى المرجح المريد (٤٠) القادر المختار.

النوع الخامس من الاستدلال أن الأجرام الفلكية مع تشابهها في الجسمية وقبول الأعراض اختص كل واحد منها بنوع معين من الحركة في البطء (٥٠) والسرعة، فانظر إلى الفلك مع نهاية اتساعه وعظمته تدور في كل يوم وليلة دورة تامة والفلك الثامن الذي (٦٠) هو أصغر منه لا يدور دورة تامة إلا في ستة وثلاثين ألف سنة على قول القدماء وفي أربعة وعشرين ألف سنة على قول المتأخرين.

(١٠) الأفلاك: في (ب) الكواكب.
(٢٠) في الماهية: في (أ) في جميع الماهية.
(٣٠) فيقتضي العقل افتقاره: في (ب) فيقتضي العقل بافتقاره.
(٤٠) المريد: في (ب) المدبر.
(٥٠) في البطء: في (أ) والبطء.
(٦٠) الذي: في (أ) هو الذي.

ثم الفلك السابع الذي تحته (١٠) يدور في ثلاثين سنة دورة تامة، واختصاص الفلك الأعظم بتلك السرعة الشديدة والفلك الثامن بذلك البطء العظيم أمر على خلاف العقل فإنه كان (٢٠) ينبغي أن يكون الأوسع أبطأ حركة والأصغر أسرع حركة فوقه على (٣٠) هذا الوجه يدل على إنه بسبب تقدير العزيز العليم القادر الحكيم.

النوع السادس من الاستدلال: أن الفلك الذي يسموه بالمثل (٤٠) إذا انفصل عنه الفلك (٥٠) الخارج، المركز بقي على مذهبهم منه متممان: أحدهما من الخارج والآخر من الداخل، وإنه جرم متشابه الطبيعة ثم اختص أحد جوانب هذا الجسم بغاية الثخن والآخر بغاية الرقة، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الثخن والرقة بالنسبة إلى طبيعة ذلك الجسم على السوية، فاختصاص أحد الجانبين بالرقة والآخر بالثخن يدل على القادر المختار.

النوع السابع من الاستدلال: أنها مختلفة في جهات الحركات فبعضها من المشرق وبعضها من المغرب وبعضها شمالية وبعضها جنوبية مع إن جميع الجهات بالنسبة إليها على السوية.

فاختصاص كل واحد منها بجهته (٦٠) المعينة لا بد وأن يكون بتخصيص القادر المختار وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ (٧٠).

(١٠) الذي تحته: في (أ) الذي يدور تحته.

(٢٠) كان: ساقط من (أ).

(٣٠) فوقه علي: في (أ) فوقه.

(٤٠) بالمثل: في (ب) الحامل.

(٥٠) الفلك: في (ب) ذلك.

(٦٠) بجهته: في (ب) بالجهة.

(٧٠) يس: (٤٠).

النوع الثامن من الاستدلال: أننا نشاهد هذه الأفلاك الآن متحركة فإما أن يقال إنها كانت متحركة في الأزل (١٠) أو ما كانت متحركة (٢٠) في الأزل، إما لأنها ما كانت موجودة في الأزل أو لأنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا كإنها ما كانت متحركة في الأزل.

والقسم الأول محال لأن ماهية الحركة عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة (٣٠) أخرى؛ فهذا الانتقال لا يكون مسبوقا بالمنتقل عنه؛ فحقيقة الحركة تقتضي لماهيتها أن تكون مسبقة بالغير، وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية بالغير؛ فالجمع بين الحركة وبين الأزل محال. ولما بطل هذا القسم ثبت أنه لا حركة في الأزل، سواء قلنا: ذوات الأفلاك كانت موجودة في الأزل ساكنة أو قلنا: بأنها كانت معدومة في الأزل.

وعلى القولين لا بد من الاعتراف بالقادر المختار الحكيم؛ لأننا إن قلنا بإنها كانت موجودة وكانت ساكنة ثم تحركت فيما لا يزال فلا بد من قادر حكيم مختار يحركه بعد أن كان ساكنا.

وإن قلنا إنه كان معدوما في الأزل فلا بد أيضا من قادر حكيم مختار يوجده في لا يزال (٤٠) بعد أن كان معدوما في الأزل، فثبت أن على كلا القسمين

(١٠) الأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة، غير متناهية في جانب الماضي، كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة، غير متناهية في جانب المستقبل، والأزلي ما لا يكون مسبقا بالعدم والموجود أقسام ثلاثة إما أزلي وأبدي وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أزلي ولا أبدي وهو الدنيا، أو أبدي غير أزلي وهي الآخرة، وعكسه محال. فإن ثبت قدمه امتنع عدمه.

(٢٠) فإما أن يقال إلى قوله في الأزل إما لأنها ساقط من (أ).

(٣٠) من حالة إلى حالة: في (أ) من حركة إلى حركة.

(٤٠) لا يزال: في (أ) الأزل.

لا بد من الاعتراف بإثبات إله للعالم قادر مختار (١٠)، وهذا المأخذ أحسن المآخذ وأقواها وأجلاها.

النوع التاسع: إن حركات هذه الأفلاك إما أن تكون من لوازم جسيماتها أو لا تكون كذلك.

والأول باطل؛ لأن كل ما كان من لوازم الشيء امتنع زواله (٢٠) مع بقاء ذلك الشيء؛ لامتناع انفكاك الملزوم على اللازم، لكنا نرى أن جسمية كل واحد من الأفلاك قد ينفك عن كل واحد من الأجزاء المفترضة (٣٠) في الحركات؛ فإذا كل واحد من أجزاء تلك الحركات ليس من لوازم جسيمته، وليس أيضا من لوازم صورته المعينة وطبيعته المعينة وإلا عاد المحال المذكور؛ لأن تلك الطبيعة ولا صورة باقية في كل واحد من أجزاء تلك الحركة (٤٠)، وكل واحد من أجزاء تلك الحركة غير باق فإذا لكل واحد من الأجزاء المفترضة في تلك الحركات مدير ومقدر يحرك (٥٠) الأفلاك والثابت والسيارات وهو (٦٠) الله سبحانه وتعالى.

النوع العاشر: أن هذا الترتيب العجيب في تركيب هذه الأفلاك وائتلاف

(١٠) بإثبات إلى مختار في (ب) بأن للعالم إله قادرا مختارا.

(٢٠) زواله: ساقط من (أ).

(٣-) المفترضة: في (ب) المفروضة.

(٤-) في كل إلى تلك الحركة: ساقط من (ب). والحركة: هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج - قيد بالتدرج ليخرج الكون عن الحركة، وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر. وقيل الحركة كونان في آئين في مكانين كما أن السكون كونان في آئين في مكان واحد. وهناك الحركة في الكيف والحركة في الكيف والحركة في الوضع إلى غير ذلك.

(٥-) يحرك: في (ب) فمحرك.

(٦-) وهو: في (ب) هو.

أجزائها واتساق حركاتها نظم موافق لمصلحة هذا العالم لا يتأتى بالعبث والاتفاق (١-) ولا يتأتى من الطبيعة الجاهلة، بل صريح الأذهان وبداية الأفكار ناطقة بأن ذلك لا يتأتى إلا من القادر الحكيم أمّا أنه (٢-) لا يعقل إسنادها إلى العبث والجفاف؛ فلأن (٣-) من جوز في بناء رفيع وقصر مشيد، إن التراب والماء انضم أحدهما إلى الآخر ثم تولد منها لبنات ثم تركبت اللبنات وتولد من تركيبها قصر مشيد وبناء عال، وكل ذلك حصل من غير تدبير مدبر وتقدير مقدر فإنه يقضي على مجوز هذا بالجنون.

ونحن نعلم إن تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب النيرة والحركات المختلفة وما حصل لها من البقاء والنقاء والصفاء ليس أقل من ذلك البناء؛ فثبت إن القول بوقوع هذه السماوات والكواكب على وجه العبث والأجزاء محال.

ثم عندها (٤-) لا يخلو إما أن يقال: إنها تتحرك بأنفسها على سبيل الطبيعة أو على سبيل الاختيار أو لأجل أن محركا يحركها. والأول باطل لأن كل جسم يتحرك بالطبع عن الشيء فإنه لا يتحرك بعين تلك الطبيعة إلى غير ذلك الشيء؛ لأن المهرّب بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع والحركة المستديرة، وكل (٥-) حركة وقعت هرباً عن نقطة فإن عين ذلك الهرب لا يكون عين طلب تلك النقطة؛ فعلينا أن حركات الأفلاك ليست طبيعية

(١-) والاتفاق: ساقط من (أ).

(٢-) أنه: في (أ) لأنه.

(٣-) فلأن: في (أ) لأن.

(٤-) عندها: في (ب) عند هذا.

(٥-) وكل: في (ب) لكل.

وهي أيضاً ليست إرادية، وذلك أن حركاتها إما أن تكون لغرض ممكن حصوله أو ليس كذلك. فإن كان الأول لزم وقوف هذه الحركات وانتهائها إلى السكون لأن كل حركة كانت لطلب مقصود فعند حصول ذلك المقصود وجب انقطاع تلك الحركة.

وإن كانت تلك الحركة لأجل غرض غير ممكن الحصول كانت تلك الحركة عبثاً والعبث لا يكون دائماً ولا أكثرها. وكما بطل القسمان علمنا أن حركاتها ليست إلا لأجل أن المدبر والمقدر القادر الحكيم العالم بالأسرار والخفيات، المطلع على الكليات والجزئيات يحركها على وفق مشيئته ومقتضى قدرته، وليس عندنا إلا الإيمان بها على سبيل الإجمال على ما قاله تعالى: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١-).

النوع الحادي عشر من الاستدلال بأحوال السماوات (٢-) أنا نراها مختلفة الألوان مثل نور القمر وصفرة عطارد وبياض الزهرة وضوء الشمس وحمرة المريخ ودريّة المشتري وكودة زحل ولمعان الثوابت.

وأيضاً فكل كوكب (٣-) من الكواكب الثابتة مختص بعظم (٤-) خاص وضوء خاص وجانب خاص من الفلك.

(١-) آل عمران: (١٩١).

(٢-) السماوات: في (ب) السماوات والأرض.

(٣-) كوكب: في (ب) واحد.

(٤-) بعظم: في (ب) بقطر.

وأيضاً فهي (١٦) عند المنجمين مختلفة بالسعادة (٢٦) والنحوسة والذكورة والأنوثة والنهارية والليالية، فترى أن زحل الذي هو سلطان الكواكب أرفع السيارات نحساً، والمشتري وهو أدون منه سعداً والشمس وهي سلطان الكواكب سعد في بعض الاتصالات نحس في بعضها، ونراها مختلفة في الثبوت (٣٦) والحدود والوجوه (٤٦) والمثلثات والرجوع والاستقامة والصعود والهبوط مع كونها بأسرها مشتركة في كونها أجساماً فلكية شفافة نورانية مصونة عن الكون والفساد والتغير والانحلال؛ فقضى صريح العقل بافتقارها إلى مدبر يديرها، قادر يخصص كل واحد منها بصفته المعينة (٥٦).

النوع الثاني عشر: إن هذه الكواكب إن (٦٦) كان لها تأثير في هذا العالم فهي إما أن تكون متدافعة (٧٦) أو متعاونة أو لا متدافعة ولا متعاونة.

فإن كانت متدافعة فأما أن يكون بعضها أقوى من البعض أو متساوية في القوة فإن كان بعضها أقوى من البعض كان القوي غالباً أبداً (٨٦) والضعيف يكون مغلوباً أبداً، فوجب أن يستمر أحوال هذا العالم على طبيعة (٩٦) ذلك الكوكب ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فإن قيل: لم لا يجوز أن يختلف آثار الكواكب بسبب اختلاف طبائع البروج؟

(١٦) فهي: ساقط من (أ).

(٢٦) بالسعادة: في (أ) السعادة.

(٣٦) الثبوت: في (ب) البيوت.

(٤٦) الوجوه: في (أ) الوجود.

(٥٦) يخصص إلى المعينة: في (ب) يحفظ في حالته المعينة وخاصيته المعينة.

(٦٦) إن في (ب) لو.

(٧٦) متدافعة: في (أ) مدافعة.

(٨٦) أبداً: ساقط من (أ).

(٩٦) طبيعة: في (أ) طبعه.

قلنا: لو كانت طبائع البروج مختلفة لكان الفلك جسماً مركباً لا بسيطاً وقد ثبت عندهم فساد ذلك.

أما إن كانت متساوية في القوة مع أنها متدافعة فحينئذ لا يحصل الفعل عن شيء منها أصلاً فتكون الأفعال الظاهرة في هذا العالم مستندة (١٦) إلى شيء غيرها فيكون مدبر هذا العالم ذلك الغير لا هذه الكواكب أما إن قيل: هذه الكواكب متعاونة (٢٦) لزم أيضاً بقاء أحوال هذا العالم على نسق واحد من غير تغير أصلاً.

وأما إن قيل: إنها تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقالها من الحب إلى البغض ومن الممانعة إلى المعاونة تغيراً يحصل لها في صفاتها، ولا بد لذلك التغير من مغير ومدبر فتكون الكواكب بأسرها مفتقرة في حصول صفاتها وحدوث أحوالها إلى مدبر قادر قاهر وذلك هو الله سبحانه وتعالى.

النوع الثالث عشر: أن هذه السماوات والكواكب أجسام وكل جسم مركب عن الأجزاء؛ لأن كل جسم فهو قابل للقسمة الوهمية وكل ما قبل القسمة الوهمية كانت ذاته مركبة من تلك الأجزاء التي كل واحد منها متميز عن الآخر في الإشارة الحسية، وكل ما كان مركباً فإنه مفتقر في الحقيقة (٣٦) إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه شيء غيره فكل مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر. وكل ما احتاج في وجوده إلى المؤثر فاحتياجه (٤٦) إليه إما أن يكون حال بقائه أو حال

(١٦) مستندة: في (أ) مستنداً.

(٢٦) متعاونة: في (ب) متفاوتة.

(٣٦) الحقيقة: في (ب) تحقيقه.

(٤٦) فاحتياجه: في (أ) واحتياجه.

حدوثه أو حال عدمه.

ويمتنع أن يحتاج إلى الموجد حال بقاءه لأن ذلك يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال، فلم يبق إلا أن تكون الحاجة إما زمن الحدوث أو زمن العدم، وعلى كلا التقديرين كان كل محتاج إلى المؤثر محدثاً؛ فثبت أن الكواكب والسماوات بأسرها ممكنة الوجود لذواتها، محتاجة في وجودها إلى المؤثر؛ فحدوثها مسبوق بالعدم (١٦).

النوع الرابع عشر: في الاستدلال بسرعة هذه الكواكب مع غاية عظمها وذلك لأن أصغر كوكب يرى هو مثل الأرض ثماني مرات (٢٦) وأكبرها ينتهي إلى مائة (٣٦) وعشرين مرة مثل الأرض.

وأما الشمس فهي مثل الأرض مائة وأربعة وستين مرة، فإنك ترى الكوكب يطلع في لحظة يسيرة، وذلك لأن الزمان من (٤٦) طلوع أول جزء من الكواكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكب مثل الأرض مائة وعشرين مرة، فقد دار الفلك في تلك اللحظة اللطيفة مثل الأرض مائة وعشرين مرة.

وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقول:

لا، نعم؟ فقال له: من حيث قلت: لا إلى أن قلت: نعم، سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام فانظر إلى عظم جرمها (٥٦) ثم إلى خفة حركتها ثم انتقل منها إلى

(١٦) فحدوثها مسبوق بالعدم: في (ب) فكانت محدثة مسبقة بالعدم.

(٢٦) ثماني مرات: في (ب) (١٦) مرة.

(٣٦) إلى مائة: في (ب) إلى قريب من مائة.

(٤٦) الزمان من: في (أ) بين.

(٥٦) جرمها: في (ب) جسمها.

قدرة فاطرها وبارئها كيف خلقها على عظم جرمها ثم حركها هذه الحركة الخفيفة السريعة ثم أمسكها في الهواء بغير عمد ترونها.

النوع الخامس عشر: في الاستدلال بهذه الأجسام:

اعلم (١٦) أن الأجسام متساوية في الجسمية بدليل أنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي وإلى (٢٦) العنصري وإلى الكثيف وإلى اللطيف وإلى الحار وإلى البارد وإلى الرطب وإلى اليابس، ومورد التقسيم مشترك بين كل هذه (٣٦) الأقسام فالجسمية قدر مشترك بين كل هذه الأقسام والأمور المتماثلة في تمام الماهية تكون متساوية في قبول الصفات والأعراض. فاذا ثبت أن كل ما صح على جسم فهو صحيح على سائر الأجسام فإذا اختصاص كل جرم على ما هو مختص به في المقدار والوضع والشكل والطبع لا بد أن يكون من الجائزات وذلك يقتضي (٤٦) عليها بالافتقار إلى الصانع القدير الحكيم المختار جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره فهذه هي الوجوه التي وصلت عقولنا الضعيفة إليها وهي بأسرها داخلية تحت قوله سبحانه وتعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٥٦).

(١٦) اعلم في (ب) على.

(٢٦) وإلى ساقط من (أ).

(٣٦) (هذه) ساقط من (أ).

(٤٦) (يقضي) في (أ) يقتضي.

(٥٦) آل عمران: (١٩٠).

٧٠٤ الفصل الرابع في تعديد (١٦) صفات السماوات والأرض

الفصل الرابع في تعديد (١٦) صفات السماوات والأرض

والاستدلال بكل واحد من تلك الصفات على وجوه الإله القادر الحكيم.

الصفة الأولى بقاؤها في جو الهواء معلقة (٢٠) قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٣٠) أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض عن الزوال والانتقال فنحتاج أولا إلى بيان أن السماوات والأرض غير زائلة عن موضعها ومقارها ثم إلى بيان أن ذلك الممسك هو الله تعالى فلنبين ذلك في الأرض ثم في السماء، أما في الأرض فمن الناس من قال إنها هاوية بطبعها أبدا في الخلاء الذي لا نهاية له من جهة السفلى، ومنهم من قال الفلك واقف والأرض هي التي تحرك كل يوم وليلة دورة تامة سبب طلوع الشمس والقمر والكواكب هو استدارة الأرض والذي يدل على إنها ليست (٤٠) كذلك أنها إن كانت كذلك لكان من نظر من موضع عال إلى الأرض وجب أن لا يصل إليها لأن كل شيئين ينزلان من الأعلى إلى الأسفل وأحدهما أخف من الآخر فإن الأخف لا يدرك الأسفل وإنما قلنا إنها غير مستديرة لأنها لو كانت كذلك مستديرة (٥٠) لكانت حركتها في غاية السرعة فكان (٦٠) يتموج الهواء

(١٠) تعديد في (أ) تقدير.

(٢٠) معلقة في (أ) متعلقة.

(٣٠) فاطر: (٤١).

(٤٠) ليست الخ في (ب) (غير هابطة).

(٥٠) مستديرة ساقط من (ب).

(٦٠) فكان ساقط من (أ).

المحيط بها تموجا شديدا فكان يجب أن يكون تموج ذلك الهواء مانعا للإنسان من أن يتحرك إلى خلاف تلك الجهة ومعلوم أن ذلك باطل ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الأرض واقفة. وأما السماوات فهي أيضا مستقرة في أحيارها وغير خارجة عنها والدليل عليه أنها لو خرجت عن موضعها فإما أن ينزل أو يصعد فإن نزلت مع أن الأرض واقفة صارت السماء كل يوم أقرب إلينا فكان يجب أن نرى كل يوم تلك الكواكب أعظم وأن نرى من السماء أقل ما رأيناه بالأمس، فإن قلنا إن السماء يصعد لزم ضد ما ذكرناه ولما كان كل ذلك باطلا علمنا أن السماوات والأرضين مستقرة في مواضعها مستمرة في أحيارها. إذا ثبت هذا القول فنقول ممسكها هو الله تعالى أما الأرض فنقول للناس في سبب سكونها:

الأول: أن الأرض لا نهاية لها من جانب السفلى وإذا كان كذلك لم يكن لها مهبط فلا جرم لا ينزل (١٠) وهذا فاسد من وجهين؛ الأول ثبت بالدلائل (٢٠) أن الأجسام متناهية. الثاني أن الأرض طبيعتها واحدة فاختصاص أحد وجهيها بالتناهي والوجه الآخر بعدم التناهي لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدر قادر.

القول الثاني: قول من سلم أن الأرض متناهية من جميع الجوانب والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب سكون الأرض وجوها: الأول: قالوا الأرض كنصف كرة وحدبتها (٣٠) على الجانب الذي يلينا وأما سطحها الأسفل فهو سطح مستقيم موضوع على الماء والهواء ومن شأن المنهبط أن لا يغوص في الماء بل يبقى واقفا عليه وهذا باطل من

(١٠) لا ينزل في (ب) لم ينزل.

(٢٠) بالدلائل في (ب) بالدليل.

(٣٠) وحدبتها في (أ) وتحديها.

وجهين:

الأول: إن البحث (١٠) يعود في علة وقوف الماء والهواء تحت الأرض.

الثاني: لم صار أحد وجهي الأرض منحديا (٢٠) والثاني مستقيما مع تساوي الماهية بل (٣٠) لا يعقل هذا إلا بسبب الفاعل المختار. القول الثالث: الذين قالوا إن سبب وقوف الأرض جذب الفلك لها من كل جانب (٤٠) فبقيت في الوسط وهذا أيضا باطل من وجهين:

الأول: أن المدرة (٥٠) التي على وجه الأرض أقرب إلى هذا الجانب من الفلك فوجب أن ينجذب إلى هذا الجانب من الفلك.

الثاني: إن المدرة المقدوفة إلى فوق وجب أن تنجذب إلى الفلك وأن لا يعود.

القول الرابع: سبب وقوف الأرض دفع الفلك لها من كل جانب (٦٠) كما إذا جعل كف من التراب في قنينة ثم أدير القنينة على قطبها (٧٠) إدارة سريعة وقف التراث في وسط القنينة لتساوي الدفع من كل الجوانب وهذا باطل أيضا من وجوه خمسة: الأول: لو بلغ قوة الدفع إلى هذا الحد فلم لا يحس بها الواحد منا؟

(١٠) البحث في (ب) التحت.

(٢٠) منحديا في (ب) محدبا.

(٣٠) بل لا في (ب) فلا.

(٤٠) جانب في (ب) الجوانب.

(٥٠) المدرة في (أ) المقدرة. والمدرة قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه، والمدرة الحجرة الصماء. راجع: القاموس المحيط.

(٦٠) جانب في (ب) الجوانب.

(٧٠) قطبها في (أ) قطريها.

الثاني: ما بال هذا الدفع لم يجعل (١٠) حركة السحاب والرياح إلى جهة ما بعينها؟

الثالث: ما بال هذا الدفع لم يجعل انتقالنا (٢٠) إلى الجهة (٣٠) الموافقة لحركة الفلك فإنه أسهل وضد تلك الحركة أصعب.

الرابع: يجب أن يكون الثقل كلها كان أعظم أن تكون حركته أبطأ لأن اندفاع المدفوع الأعظم من اندفاع الأصغر (٤٠) أبطأ.

الخامس: يجب أن تكون حركة الثقل النازل من الاندفاع أسرع (٥٠) منها عند الانتهاء لأنها عند الابتداء أبعد من الفلك وأبعد من تأثيره.

القول الخامس: الأرض تطلب الوسط من الفلك بالطبع وهو قول ارسطاطاليس وهو ضعيف لأن الأجسام متساوية فاخصاص بعضها بالصفة التي لأجلها تطلب وسط العالم يكون أمرا جائزا فيحتاج إلى تخصيص الفاعل المختار.

القول السادس: الفلك كرة فإذا استدار على ما في حشوه عرض لما هو في غاية القرب من الفلك أن ينسخن فيصير نارا ولما هو في غاية البعد عن الفلك أن يبقى على البرد والكثافة واليبس فيكون أرضيا (٦٠) ثم الذي يقرب من النار يكون لا محالة أطف مما يقرب من الأرض فصار الملاصق للنار هواء

(١٠) يجعل في (أ) يحصل كذا في ما بعده.

(٢٠) انتقالنا في (أ) انتقالها.

(٣٠) الجهة في (أ) جهة.

(٤٠) الأصغر في (أ) الفاسد.

(٥٠) أسرع ساقط من (أ).

(٦٠) أرضيا في (أ) أرضا.

والملاصق للأرض ماء فلهذا السبب حصلت العناصر على هذا الترتيب وهذا أيضا ضعيف لأن الكلام يعود في إنه لم حصل (١٠) بعض الأجسام ملاصقا للفلك وبعضها في غاية البعد عن الفلك حتى صار القريب نارا والبعيد أرضا.

القول السابع: قالت المعتزلة (٢٠) النصف الأسفل من الأرض فيه اعتمادات صاعدة والنصف الأعلى فيه اعتمادات هابطة فحصل التدافع بين الاعتمادين (٣٠) المتضادين فلزم الوقوف وهذا أيضا ضعيف (٤٠) من وجهين لأننا نقول ولم اختصاص ذلك الوجه بالاعتماد الصاعد وهذا الوجه بالاعتماد النازل؟ وهذا (٥٠) لا يمكن (٦٠) أن يذكر فيه سبب إلا الفاعل المختار ولما بطلت هذه الأقاويل لم يبق إلا أن يقال بقاء الأرض والسماوات في مواضعها أو مقارها وأحيارها ليس إلا بالله سبحانه فثبت أن ممسك السماوات والأرضين (٧٠) هو الله سبحانه.

وتقرير الكلام على الوجه البرهاني يعود إلى ما قدم من أن الأجسام متساوية في الجسمية فاخصاص (٨٠) كل واحد منها بجزء مخصوص لا يمكن (٩٠)

(١٦) حصل في (ب) جعل.

(٢٠) المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية، وهم قد جعلوا لفظ القدرة مشتركا وقالوا لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والمعتزلة منعت الصفات القديمة لله تعالى. وقالوا هو عالم بذاته قديم بذاته قادر بذاته واعتزلهم يقوم على أربع قواعد: (١) - القول بنفي الصفات. (٢) - القول بالقدر. (٣) - القول بالمنزلة بين المنزلتين. (٤) - قولهم في أصحاب الجمل أنهم أحدهم مخطئ لا بعينه. وبعضهم يضيف التوحيد والعدل.

(٣٠) الاعتمادين في (ب) الاعتمادات.

(٤٠) ضعيف في (ب) باطل.

(٥٠) (وهذا) ساقط من (ب) ألا يمكن.

(٦٠) في نسخة (ب) لم يمكن.

(٧٠) الأرضين في (ب) الأركض.

(٨٠) فاختصاص من (ب) واختصاص.

(٩٠) بحيز في (ب) بحد.

أن يكون لذواتها ولا شيء من لوازم ذواتها وإلا لزم التشابه (١٦) بل لا بد أن يكون أمرا جائزا فيكون بتخصيص المخصص الذي هو القادر المقتدر المختار فصار قوله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا مؤكدا بهذه البراهين العقلية القطعية، إذا عرفت هذا البرهان فلنرجع إلى البيان الإقناعي الذي يصل إليه كل فهم فنقول: لا شك أن السماء فوق الهواء، وهو محسوس (٢٠)، ولا شك أن الأرض فوق الماء بدليل أنك لا تحفر موضعا إلا خرج عنه الماء، وألطف الأجسام المشاهدة هو الهواء وبعده الماء ثم إن الأرض مع ما فيها من الأجسام الثقيلة كالبحار والجبال موضوعة على الماء.

وأيضا لا شك أن كل واحدة من النجوم أعظم من الأرض بدرجات وأثقل منها بكثير؛ فإذا شاهدنا أن أصغر جزء من الأرض لا يستقر على وجهه (٣٠) ثم علمنا أن كل الأرض مستقرة على وجه الماء علمنا أن ذلك لا يكون إلا بإمسك الله تعالى.

ثم إن الهواء ألطف من الماء، ولا يستقر فيه أصغر الأجزاء الثقيلة (٤٠).

ثم إن السماوات والكواكب مع ما فيها من الثقل العظيم والعظمة العظيمة، استقرت في الهواء؛ فعلنا (٥٠) أن ذلك لا يكون إلا بإمسك الله سبحانه وتعالى؛ فظهر (٦٠) أنه ليس استقرار الأرض في حيزها واستقرار السماوات في موضعها

(١٦) التشابه في (أ) التسلسل.

(٢٠) محسوس: في (أ) المحسوس.

(٣٠) وجه: ساقط من (أ).

(٤٠) الأجزاء: في (أ) أجزاء.

(٥٠) فعلنا: في الأصلين علمنا.

(٦٠) فظهر: في (ب) فعلنا.

إلا بتقدير قادر مقتدر وعلم عالم وحكمة حكيم، قادر قاهر، هو أقدر القادرين وأحكم الحاكمين، تنزهت عظمته من علائق العقول البشرية، وتقديس جلاله (١٦) وكبريائه عن حوادث الأفكار الإنسانية. بقي هنا سؤالات (٢٠):

السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى: وَلَئِنْ زَالَتْ إِِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (٣٠) وهي كقوله: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٤٠) أي ما أنت إلا نذير.

السؤال الثاني: ما الفائدة في قوله: "ولئن زالتا" وهما لا يزولان إلى يوم القيامة. والجواب من وجوه:

الأول: عدم الوقوع لا ينافي صدق قولنا: لو وقع كيف يكون كقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٥٦).
 الثاني: لو زالتا حين حكمت بالزوال يوم القيامة فمن الذي يمسكها عن ذلك الزوال غيري؟
 الثالث: لو زالتا بسبب كفرهم وقولهم: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٦٦) على مقال: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ

- (١٦) تقدس جلال: في (ب) تقدست جلالته.
 (٢٦) بقي هنا إلى قوله: الصفة الخامسة الخ ساقط من (ب).
 (٣٦) فاطر: (٤١).
 (٤٦) فاطر: (٢٣).
 (٥٦) الأنبياء: (٢٢).
 (٦٦) مريم: (٨٨).
 دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (١٦).

السؤال الثالث: ما الحكمة في ختم هذه الآية بقوله تعالى: إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.
 والجواب يحتمل أن يكون تقدير الآية: ولئن زالتا وحلّ العذاب باستعجاله فمن المانع لولا أن الله حلیم غفور.
 الصفة الثانية للسماوات الرفعة قال الله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (٢٦) وتقدير المعنى أن جميع العالمين عاجزون عن رفع شيء ثقيل في الهواء إلا بأحد طريقين:

إما أن يكون تحت شيء يستقر عليه، أو يكون فوقه شيء يكون هو معلقا به ولا شك أن العالم متناه من فوقه وتحتة فليس لجميع الأجسام شيء فوقه حتى يكون شيئا معلقا وليس تحت جميع الأجسام جسم حتى يستقر عليه: فاذا عجز كل الخلايق عن رفع شيء ثقيل إلا بأحد هذين الطريقين، وثبت أن كل العالم بما فيه من العرش والكرسي والسماوات والكواكب والبحار والجبال معلقة من غير علاقة فوقها، ولا قرار تحتها لم يكن بد من الإقرار بقادر ممسك أقوى من جميع هذه الأجسام وأقدر منها حتى يمسكها بقدرته ويحفظها بإلاهيته، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وفي الآية سؤالات:

السؤال الأول: إنه تعالى قال: "بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا" وهذا يوهم أن هناك عمدا لا ترونها.

- (١٦) مريم: (٩٠) - (٩١).
 (٢٦) الرعد: (٢).
 والجواب عنه من عدة وجوه:

الأول: لو قال بغير عمد لكان خطأ، بل لذلك عمد وهو إمساك الله سبحانه وتعالى كما قال: "يُمسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا"، لأن إمساك الله وحفظه عمد لا ترى: فلهذا السبب قال: "بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا".

الثاني: قال في صفة العرش: وَيَجْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (١٦)، فهنا يحتمل أن تكون للسماوات ملائكة يحملونها فاذا كان هذا محتملا فلا جرم ما نفى العمد مطلقا بل نفى عمدا مشاهدا يرى.

وإن نسبنا (٢٦) حمل العرش والسماوات إلى الملائكة، فمن الذي يحمل الملائكة الحاملين مع هذا الحمل العظيم إلا قدرة الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

السؤال الثاني: الرفع يشعر بأنها كانت موضوعة في السفلى فنقلها الله تعالى، فهذا الأمر كذلك.
 الجواب من لفظ الرفع في هذه الآية قولان:

أحدهما: أنه عبارة عن الإنشاء على صفة الارتفاع، لا أنها كانت موضوعة فرفعها، نظيره قوله تعالى: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (٣٦) أي خلقها موضوعة للأنام، لا أنها كانت مرفوعة ثم جعلها (٤٦) موضوعة.

(١٧) الحاقة: (١٧).

(٢٠) وإن نسبنا: في الأصل (إلا وإن نسبنا).

(٣٠) الرحمن: (١٠).

(٤٠) ثم جعلها زيادة يقتضيها السياق.

القول الثاني: أن السماوات والأرض كانتا رتقا، شيئا واحدا ففتق الله بينهما ورفع السماء على ما شرحناه والله أعلم.
الصفة الثالثة للسماوات قوله تعالى: وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (١٧) ولما آل الأمر إلى آدم عليه السلام قال لإبليس:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبِرْتَ (٢٠) فالسماوات في آخر الأمر تكون في يمين الله سبحانه، وآدم عليه السلام في أول الأمر كان مخلوقا بيديه، وهذا يشير إلى أن (٣٠) ما هو نهاية حال السماوات فهو بداية حال البشر.

الصفة الرابعة كون هذه السماوات مخلوقة بالحق لا بالباطل، قال سبحانه وتعالى: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (٤٠)، وقال أيضا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٥٠)، وقال في حق

البشر: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا (٦٠) ثم بين أن الحكمة في خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من الحكمة في خلق الناس:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠).

واعلم أنه ليس المراد من هذا الكبر الكبر في الجثة لأن ذلك معلوم لكل أحد بالحس والضرورة ولكن المراد عن ذلك الكبر في أسرار الإلهية والحكمة الربانية التي لا يعرفها أحد إلا هو، ولا يطلع عليه أحد إلا هو.

(١٧) الزمر: (٦٧).

(٢٠) ص: (٧٥).

(٣٠) إن زيادة يقتضيها السياق.

(٤٠) آل عمران: (١٩١).

(٥٠) ص: (٢٧).

(٦٠) المؤمنون: (١١٥).

(٧٠) غافر: (٥٧).

الصفة الخامسة: قوله تعالى: أَلَا تَرَى أَنَّ السَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (١٧) واعلم أنه (٢٠) سبحانه وتعالى وصف السماء في هذه الآية بصفات كثيرة، إحداها شدة الخلق، ونظيره قوله تعالى في سورة النبأ (٣٠) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (٤٠) والشداد جمع شديدة (٥٠) بمعنى محكمة، قوية الخلق، لا يؤثر فيها مرور الزمان ولا يحصل فيها فطور ولا فروج.
فإن قيل: فالملائكة كيف ينزلون من السماوات مع شدة خلقها؟ وكيف يرجون فيها؟

قلنا: كما ينزل الأنوار منها مع شدتها بل نزول الملائكة عليهم السلام أولى لأن ذوات الملائكة بالنسبة إلى هذه الأنوار المحسوسة يجري مجرى هذه الأنوار المحسوسة بالنسبة إلى هذه الأجسام.

وفي لفظ الآية إشكال، قال الكسائي (٦٠) والفراء (٧٠) والزجاج (٨٠): الكلام تم

(١٧) النازعات: (٢٧) - (٢٩).

(٢٠) واعلم إلى قوله فإن قيل: إنما سمي الشيء بناء ساقط من (ب).

(٣٠) النبأ في الأصل: عم يتساءلون.

(٤٠) النبأ: (١٢).

(٥٠) شديدة في الأصل: شديد.

(٦٠) الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله، إمام في اللغة والقراءة من أهل الكوفة، قرأ النحو وتنقل في البادية، وسكن بغداد

وتوفي بالري عن سبعين عاما وهو مؤدب الرشيد وابنه الأمين، له تصانيف منها معاني القرآن والمصادر وغير ذلك. راجع: ابن خلكان (٣٣٠): (١).

(٧٦) الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله المعروف بالفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، ولد بالكوفة عام (١٤٤) هو انتقل إلى بغداد وتوفي في طريق مكة عام (٢٠٧) هـ من كتبه: المقصور والممدود، والمعاني، والجمع والتثنية في القرآن الكريم.

(٨٦) الزجاج: هو إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولد عام (٢٤١) هـ ببغداد ومات بها عام (٣١١) هـ، كانت له مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه معاني القرآن والاشتقاق وخلق الإنسان وغير ذلك.

عند قوله تعالى: أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ثُمَّ قوله: "بَنَاهَا" ابتداء كلام آخر.

وعند غيرهم الوقف على قوله بناها لأنه من صلة السماء، والتقدير:

السماء التي بناها، فحذف (التي)، ومثل هذا الحذف جائز كثيرا في اللغة.

ف نقول: الدليل على أن قوله "بَنَاهَا" صلة لما قبله، أنه (١٦) لو لم يكن صلة لكان صفة ثم قوله "رَفَعَ سَمَكَهَا" صفة أيضا، فقد توالى صفتان لا تتعلق إحداها بالأخرى فكان يجب إدخال العاطف بينهما كما في قوله: "وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا" فلما لم يكن كذلك علمنا أن قوله بناها صلة للسماء ثم قوله: "رَفَعَ سَمَكَهَا" ابتداء بذكر الصفة.

واعلم أن قوله تعالى في السماء أنه بناها نظيره قوله تعالى: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (٢٦) وقوله في أول سورة البقرة: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (٣٦).

فإن قيل: إنما سمي الشيء بناء إذا كان مستقرا على الأرض والسماء قد أمسكها الله تعالى، وجعلها (٤٦) معلقة في الجو فكيف سماها بناء؟

قلنا: هذا مذكور على سبيل التشبيه (٥٦) وذلك لأن أعظم الأجسام إحكاما في البنية والتركيب (٦٦) هو الذي يكون موضوعا على الأرض فكأنه قال هذا الذي أمسكته (٧٦) في الهواء أكبر إحكاما وشدة مما بنيت على الأرض (٨٦) فلشدة إحكامه

(١٦) أنه في الأصل: لآنه.

(٢٦) ق: (٦).

(٣٦) البقرة: (٢٢).

(٤٦) وجعلها ساقط من (ب).

(٥٦) التشبيه: في (ب) الشبه.

(٦٦) والتركيب: في (ب) والترتيب.

(٧٦) أمسكته: في (أ) أسكته.

(٨٦) الأرض في (أ) الأرض والمستقر.

سما (١٦) بناء.

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين في السماء أنه بناها بين بعد ذلك أنه تعالى جعل السماء علة للمكان وعلة للزمان. أما إن السماء سبب (٢٦) للمكان فقوله تعالى رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (٣٦) واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمي عمقا وإن أخذ من أسفله إلى أعلاه سمي سمكا فالمراد برفع سمكها شدة علوها حتى ذكروا أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وأما قوله تعالى "فَسَوَّاهَا" فقيل المراد به تسوية تأليفها (٤٦) وقيل المراد نفي التفاوت عنها كقوله ما تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ (٥٦) واعلم أن كل هذه الوجوه تدل على كمال العلم والقدرة لمديرها وخالقها لأن وقوع التفاوت تارة يكون لجهل المدبر وتارة يكون لعجزه فن كان عالما بالكل قادرا على الكل امتنع وقوع التفاوت في مخلوقاته فهذا الطريق عرفنا أنه صادق في وعده حكيم لا يقع السفه في فعله لأن صدور الكذب والسفه إما للعجز أو للجهل أو للبخل (٦٦) والكل محال عليه تعالى (٧٦) الله عن ذلك فامتنع الكذب في

وعده والسفه في فعله وأما إن تخليق السماوات سبب لحدوث الزمان فهو المراد من قوله وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٨٧) واعلم أن أغطش قد يجيء لازماً يقال أغطش الليل أي صار مظلماً

(١٧) سماء في (ب) سمي.

(٢٧) سبب في (ب) علة.

(٣٧) النازعات: (٢٨).

(٤٧) تأليفها في (أ) تألفها.

(٥٧) الملك: (٣).

(٦٧) أو للخبيل في (ب) والبخل.

(٧٧) تعالى الله عن ذلك ساقط من (ب).

(٨٧) النازعات: (٢٩).

ويجيء متعدياً يقال أغطشه الله إذا جعله مظلماً والغطش الظلمة والأغطش أفعل منه (١٧) مثل الأعمش، وهاهنا سؤال وهو أن الليل اسم لزمان الظلمة الحاصل بسبب غروب الشمس فقوله "أَغْطَشَ لَيْلَهَا" يرجع معناه إلى أنه سبحانه وتعالى جعل المظلم مظلماً وهذا الكلام بعيد (٢٧). والجواب معناه أن الظلمة الحاصلة في ذلك الزمان إنما حصلت بتدبير الله تعالى وبتقديره وأما قوله "وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا" فالمراد به (٣٧) النهار إلا أنه سبحانه عبر عن الضحى بالضحى لأن الضحى أضوأ أوقات النهار ونظير هذه الآية قوله تعالى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٤٧) وذلك لأن أضوأ أوقات النهار هو الضحى وهو الضوء التام (٥٧) بعد الظلمة التامة مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى.

واعلم أن في الآية فوائد:

أحدهما: أنه سبحانه وتعالى قدم ذكر الظلمة على ذكر النور وهذا يدل على تقدم الظلمة على النور وهو نظير قوله وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (٦٧).

الثانية: أنه أضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما (٧٧) إنما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها والغروب والطلوع لا يحصلان إلا بسبب حركة الفلك فلهذا السبب أضاف الليل والنهار إلى السماء.

(١٧) والأغطش افتعل منه مثل الأعمش في (ب) والأغطش شبه الأعمش.

(٢٧) وهذا الكلام بعيد في (ب) وهو الكلام بعينه.

(٣٧) (به) في (ب) هو.

(٤٧) الضحى: (١) - (٢).

(٥٧) التام في (أ) القائم.

(٦٧) الأنعام: (١).

(٧٧) إنما ساقط من (أ).

الثالثة: (١٧) في هذه الآية إن المقصود منها الاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه والتقدير أن السماء أشد خلقاً من الآدمي وقد أقررتم على أن خالق السماء هو الله سبحانه فكيف أنكرتم أن مدبر أحوالكم هو الله؟.

الرابعة: إن إثبات المعاد أيضاً مقصود من هذه الآية وسياق الآية يدل عليه، قال الله تعالى فيما قبل هذه الآية يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (٢٧) إلى قوله أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٣٧).

والمعنى أنكم أنكرتم البعث واستبعدتم إعادة خلقكم بعد موتكم والإعادة عندكم أيسر من الابتداء والاختراع وابتداء خلقكم أيسر من ابتداء خلق السماء فلها أقررتم بأنه تعالى هو الذي خلق السماوات فلائن تعرفوا كونه قادراً على الإعادة والبعث أولى.

الفائدة الخامسة: كأنه قال: السماء مع شدة خلقها وعظمتها وكذلك الأرض بجبالها وبحارها مطيعة لحكمي وأمري فكيف عصيتم

حكيم وخالفتم أمري مع أنكم في غاية الضعف بل نقول: أنتم والسماوات مشتركون في أن كل واحد منكم حصل بإيجادي وإبداعي وأنتم إنما فارقتم السماء والأرض بالمعرفة والتمييز والإقرار بحصول الثواب والعقاب فأنتم بسبب هذه المعرفة أولى بالانقياد لطاعتي. الفائدة السادسة: أني لما رفعت السماء من الأرض خلقت المكان لأن المكان هو الفرجة الحاصلة بين السماء والأرض وإليه الإشارة بقوله تعالى "رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا" ولما حركت جرم السماوات أظهرت الزمان وإليه الإشارة بقوله

(١٦) الثالثة من هذا إلى قوله السادسة إني لما رفعت الخ ساقط من (ب).

(٢٦) النزاعات: (٦) - (٧).

(٣٦) النزاعات: (٢٧).

"أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا" فالمكان والمكانيات ملكي والزمان والزمانيات ملكي ونظيره قوله تعالى في سورة الأنعام قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ (١٦) وهو إشارة إلى أن المكان والكائنات ملكه وملكه ثم قال وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٢٦) وهو إشارة أن الزمان والزمانيات ملكه وملكه فهو سبحانه وتعالى خالق المكان والمكانيات ومدبر الزمان والزمانيات وذلك يدل على كونه منزها عن الزمان والمكان وعلائق الحدوث والإمكان (٣٦).

الصفة السادسة للسماوات قوله تعالى: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٤٦) وأيضا سماها الله بالسقف المرفوع قال تعالى وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥٦).

واعلم أن من تأمل في هذا (٦٦) العالم وجده كالبيت الذي أعد فيه كل ما يحتاج إليه فالسماوات مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كاللبساط والنجوم منصوبة (٧٦) كالمصابيح والإنسان كمالك البيت المتصرف فيه وضروب النبات مهيآت، لمنافعه وضروب الحيوانات مصرفة في مصالحه وهذه أحوال واضحة ودلائل باهرة على أن العالم مخلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية ومما يشبه هذا الوصف أنه تعالى سماها سبعا طباقا وسبعا شدادا

(١٦) الأنعام: (١٢).

(٢٦) الأنعام: (١٣).

(٣٦) وعلائق والحدوث والإمكان في (ب) أورد. هذا قبل وذلك يدل.

(٤٦) الأنبياء: (٣٢).

(٥٦) الطور: (٤) - (٥).

(٦٦) في ساقط من ب.

(٧٦) منصوبة في (ب) منضودة.

الصفة السابعة: أنه تعالى جعلها قبلة الدعاء؛ قال تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (١٦) فقوله "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ" إشارة إلى تضرعه حال اشتغاله بالدعاء والمجسمة تمسكوا بذلك على أنه سبحانه وتعالى في جهة فوق وهذا باطل على ما سيجيء برهانه إن شاء الله تعالى؛ بل السبب لذلك وجوه:

الأول: أنه تعالى جعل أحوال الأفلاك أسبابا لمصالح أحوال هذا العالم؛ قال تعالى حكاية عن فرعون لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ الْأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ (٢٦) وقال أيضا: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ (٣٦) ومن الدعوات المشهورة قولهم: يا مسبب الأسباب؛ ويؤكد ذلك قوله تعالى في صفة الملائكة فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٤٦) وفي آية أخرى فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ولا شك أن مسكن الملائكة هو السماوات فهذه الوجوه صارت أحوال السماوات أسبابا لمصالح هذا العالم.

الثاني: أن الأرزاق إنما تنزل من السماء؛ قال تعالى: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٥٦).

الثالث: أن الملائكة الذين ينزلون بالسلام والرحمة من الله إنما ينزلون من السماوات؛ قال الله تعالى تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (٦٦).

الرابع: أن الأنوار إنما تنزل من السماوات؛ قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ

(١٦) البقرة: (١٤٤).

(٢٦) غافر: (٣٦) - (٣٧).

(٣٦) الحج: (١٥).

(٤٦) النازعات: (٥).

(٥٦) الذاريات: (٢٢).

(٦٦) القدر: (٤).

الشمس ضياءً والقمر نوراً (١٦) فلها كانت كل مصالح العالم لا يتم إلا من السماوات لا جرم كانت الأعين ممتدة إليه والأيدي مرفوعة إليه والقلوب متعلقة به والله أعلم.

(١٦) يونس: (٥).

٧.٥ الفصل الخامس في تفسير كونه تعالى فاطر السماوات والأرض

الفصل الخامس في تفسير كونه تعالى فاطر السماوات والأرض (١٦)
حكى سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام قوله: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٢٦) وحكى (٣٦) عن يوسف الصديق عليه السلام أنه قال: فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٤٦) وقال سبحانه في أول الملائكة الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٥٦) وقال في خلق البشر: فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا (٦٦) واعلم أن الفاطر هو الذي يحدث الشيء ابتداءً وتحقيقه؛ إن الفطور هو الشق فمن أحدث شيئاً ابتداءً فهو الذي شق ظلمة العدمية. واعلم أن فعل الله سبحانه وتكوينه مغاير فعل غيره من وجوه:

الأول: أن الإنسان لا يمكنه أن يفعل إلا في محل مخصوص ومادة معينة فالحداد لا بد له من حديد والصانع لا بد له من ذهب والحائك لا بد له من غزل والحق سبحانه في فعله غني عن المادة وذلك لأن تلك المادة لما كانت قابلة للأحوال المتغيرة والحوادث المتعاقبة كانت محدثة؛ فلا بد لها من محدث؛ فلو افتقر إحداث الله وإيجاده إلى سبق مادة لزم افتقار المادة إلى مادة أخرى إلى ما لا نهاية له وهو في حق الله تعالى محال.

(١٦) الفصل اطلع هذا العنوان ساقط من (ب).

(٢٦) الأنعام: (٧٩).

(٣٦) وحكى عن يوسف من هنا إلى قوله تعالى كيف تكفرون اطلع ساقط من (ب).

(٤٦) يوسف: (١٠١).

(٥٦) فاطر: (١).

(٦٦) الروم: (٣٠).

فلما كان سبحانه وتعالى هو القادر الفاعل للمواد والموجد لها دلّ (١٦) ذلك على أن فاعليته غنية (٢٦) عن سبق المواد. الثاني: أن العباد إذا تصرفوا في مادة فهم لا يتصرفون في ذات تلك المادة؛ فالنجار يتصرف في الخشب، ولكن الخشب باق في حال ذلك التصرف، والصائغ يتصرف في الذهب ولكن الذهب باق في تلك الحالة. أمّا الحق جلّ جلاله فإنه يتصرف في المواد ويغيرها في أنفسها، ألا ترى أن الله يقلب الطين غذاءً، ويقلب الغذاء نطفة، ويقلب النطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظماً.

وأيضاً خلق البشر من التراب كما قال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (٣٦) فرّكب من التراب لحماً ودماً، وصورة التراب غير باقية في شيء منها. ويخلق الحيوان من الماء كما قال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (٤٦) وصورة المائية غير

باقية فيها، وخلق عيسى عليه السلام من نفخ جبريل عليه السلام؛ ولذلك كان عيسى عليه السلام يصور الحيوانات، وينفخ فيها فتصير حية، وصورة الهوائية ما كانت باقية فيها.

وخلق الجان من مارج من نار وصورة النار غير باقية فيها وخلق ناقة صالح من الحجارة وصورة الحجرية غير باقية وخلق الثعبان من عصى موسى وصورة الخشبية غير باقية، وخلق حواء من ضلع آدم عليه السلام وما كانت صورة العظمية باقية.

(١٦) دل: زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) فاعليته غنية في الأصل: فاعله غني.

(٣٦) آل عمران: (٥٩).

(٤٦) النور: (٤٥).

فثبت أنه سبحانه وتعالى يقلب المواد عن ذواتها من حالة إلى أخرى وسائر الفاعلين ليسوا كذلك فظهر الفرق. والفرق الثالث: إن كل الفاعلين يفتقرون في فاعليتهم إلى توسط الآلات؛ فالنجار لا بد له من منشار وقدوم والخياط لا بد له من إبرة ومقراض، والحق سبحانه وتعالى غني عن الآلات والأدوات؛ لأنه فاعل الآلات والأدوات، فلو افتقرت فاعليته إلى الآلة لزم التسلسل.

والفرق الرابع: أن سائر الفاعلين لا يمكنهم أن يفعلوا فعلا إلا بمماسة وملاقة بين الفاعل وبين محل الفعل فإن لم تحصل المماسة أصلا عجز عن الفعل فيه والحق سبحانه وتعالى هو المتصرف في العرش إلى ما تحت الثرى من غير مماسة ولا مجاورة ولا مقارنة. والفرق الخامس: أن كل من فعل فعلا فإنه لا يفعله إلا بمهلة وتدرج، وزمان بعد زمان، والحق سبحانه وتعالى غني عن المهلة والزمان، كما قال تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١٦) وقال أيضا:

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (٢٦) والمعنى إني أميتهم عند النفخة الأولى في أقل من لمحة البصر وأحييهم عند النفخة الثانية في أقل من لمح البصر، وأرد في هذه اللحظة اللطيفة جميع الأرواح إلى أشباحها الأصلية من غير غلط ولا خلل، وإنما أمكن ذلك لكونه تعالى قادرا على جميع المقدورات علما بجميع المعلومات.

الفرق السادس: أن كل من فعل فعلا فإنه يتعب بسبب ذلك ويشق عليه،

(١٦) التحل: (٤٠).

(٢٦) التحل: (٧٧).

والحق سبحانه وتعالى يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى في تخليق ذواتها وإيجاد صفاتها من غير تعب ولا نصب؛ قال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (١٦) وقال: أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (٢٦).

فإن قيل: أليس إنه تعالى قال في الإعادة: أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (٣٦)، وهذا يقتضي نوعا من التعب في الخلق الأول.

قلنا: هذا إنما ذكره على حسب المعتاد، فإن في العادة الابتداء أصعب من الإعادة، فلما سلمنا أنه لا تعب في الابتداء فبأن لا يمتنع له الإعادة الأولى.

الفرق السابع: إن كل فاعل فعل فعلا فإنه يتغير أولا في نفسه ثم بسبب تغيره يحصل الفعل خارج ذاته كالكتاب فإنه ما لم يحرّك أصابعه لا يمكنه أن يكتب.

والحق سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك، ولو توقفت فاعليته على حدوث تغير في ذاته لكان المحدث لتلك الحالة المتغيرة هو الله سبحانه وتعالى فكان (٤٦) يفتقر إحداث تلك الحالة إلى حدوث حالة أخرى ولزم التسلسل وهو تعالى غير مفتقر يغيي ويفقر ويمرض ويبرئ ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويطعم ويسقي ويدبر السماوات والأرضين من غير معين فالبهار والجبال والدواب والذوات والصفات تحت تدبيره ومشيتته وهو منزّه في ذاته وصفاته من أنواع التغير والتحول والزوال والحركة والانتقال لا يعلم ما هو إلا هو.

(١٦) ق: (٣٨).

(٢٦) ق: (١٥).

(٣٦) الروم: (٢٧) ويوجد في الأصل بعد الآية (أي عندكم).

(٤٦) فكان في الأصل فكأنه.

ومن عجائب هذا الموضع أن كل ما سوى رب العالمين فإنه يتغير علمه بتغير المعلومات ويكثر علمه بتكثير المعلومات وهو سبحانه يعلم بعلم واحد ما لا نهاية له من المعلومات ويعلم بعلم باق دائم جميع التغيرات.

الفرق الثامن: أن كل ما سواه من الفاعلين فإنه لا يمكنه أن يجمع بين الأفعال الكثيرة فالكاتب لا يمكنه أن يكتب الكلمات الكثيرة على الجمع بل على التعاقب وبالجملة ما لم يفرغ عن أحد الفاعلين لا يمكنه الاشتغال بالآخر وأما الحق سبحانه وتعالى هو القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن فهو مدير العرش والكرسي واللوحي والقلم والأنوار والظلم والسماوات والأرضين والبحار والجبال والحيوان والنبات دفعة واحدة يخلق ذواتها ويدير صفاتها ويرى حاجاتها ويسمع نداءها ويحيب دعاءها فسيحان من لا يشغله شأن عن شأن.

الفرق التاسع: أن كل من فعل فعلا فإنه يفعل لجرّ نفع أو دفع ضرر والحق جل وعلا منزّه عن جرّ المنافع ودفع المضار وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه وقد بينّا دلائل هذا الفصل في باب دلائل التوحيد في تفسير قوله سبحانه وتعالى لا يُسألُ عما يفعلُ.

الفرق العاشر: أن كل من فعل فعلا فإنه يحصل بعضه على وفق مراده وبعضه لا يحصل على وفق مراده فالكافر يجتهد ليجد الحجة والمعرفة فلا يحصل مراده بل يقع في الشبهة والضلالة وكل أحد فإنما يتحرك ويسعى لطلب الخيرات ثم قد يحصل وقد لا يحصل. وقيل كل أحد يخرج بكرة يومه من داره قدرها ويعود إليها بالمساء جبرياً يقول بالبكرة أفعل كذا ليحصل كذا وبالمساء يقول اجتهدت فما كان التقدير مطابقاً للتدبير والحق سبحانه لا يقع فعله إلا على وفق مراده ومشيتته فإن كل الممكنات في قبضة قدرته وربقة إرادته لا دافع لما قضى ولا مانع لما أبدع وأبدى؛ قال تعالى: وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ

وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (١٦).

الفرق الحادي عشر: كل من سواه من الفاعلين فإنه قد يبقى المفعول بعد فناء الفاعل وموته والحق سبحانه هو الباقي بعد فناء مخلوقاته؛ كما قال لمن الملك اليومَ لله الواحد القهار (٢٦).

الفرق الثاني عشر: إن كل ما سواه من الفاعلين فإنه لا ينفك فعله عن الخلل والنقصان والحق سبحانه وتعالى فعله غني عن الخلل والنقصان؛ قال تعالى: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (٣٦).

ولو أنه جعل عقول جميع العقلاء عقلاً واحداً ثم بذلك العقل تفكروا في جناح بعوضة حتى يختاروا تركيباً أحسن منه وأكل منه لفنيت العقول وانقطعت تلك الأفكار ولا تصير ذرة من ذرات حكمة الله في خلقه تلك البعوضة معلومة على سبيل الكمال والتمام.

فهذا مجمع الفرق بين فاعلية العبد وفاعلية الحق ولما كانت فاعليته غنية عن المادة والمدة والآلة والعدّة والزمان والمكان وجلب الأغراض وتغير الأحوال والأغراض كان الحق سبحانه هو الفاطر للأشياء.

فلهذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤٦) والله أعلم بحقائق الأشياء.

(١٦) الأنعام: (١١١).

(٢٦) غافر: (١٦).

(٣٦) الملك: (٣)، (٤).

(٤٦) فاطر: (١).

٧٠٦ الفصل السادس في شرح كون السماوات خالية عن العبث والنقصان والتفاوت

الفصل السادس في شرح كون السماوات خالية عن العبث والنقصان والتفاوت

قال تعالى في سورة الملك: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُتٍ (١٦) واعلم أن المقصود من هذه الآية لا يظهر إلا بعد تفسير هذه السورة من أولها إلى آخرها، قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

اعلم أنه تعالى جعل لفظ (تَبَارَكَ) مطعلا لسورتين: إحداهما: سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (٢٦)، والثانية هذه السورة فنقول: أما لفظ (تَبَارَكَ) فقال الزجاج:

تبارك، تفاعل من البركة، والبركة كثرة الخير وزيادته، وفيه معنيان:

أحدهما: تزايد خيره وتكاثر برّه، وهو المراد لقوله تعالى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (٣٦).

والثاني: معناه تزايد عن كل موجود وتعالى عن كل شيء في ذاته وصفاته وفي أفعاله، وهو المراد من قوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (٤٦) أما تعاليه عن كل شيء في ذاته فيحتمل أن يكون المعنى: جلّ وجوب وجوده ودوام قدمه عن جواز الفقر والغنى، ويحتمل أن يكون المعنى: جلّت فردانيته ووحدانيته عن مشابهة الأضداد ومشاكله الأنداد ومنازعة الأكفاء.

(١٦) سورة الملك، آية (٣).

(٢٦) سورة الفرقان، آية (١).

(٣٦) إبراهيم: (٣٤).

(٤٦) الشورى: (١١).

أما تعاليه عن كل شيء في صفاته فيحتمل أن يكون المعنى: جلّ في قدرته وفي علمه عن أن يخرج عنه شيء من المعلومات والمقدورات، ويحتمل أن يكون المعنى: جلّ علمه عن أن يكون ضروريا واستدلاليا أو تصوريا وتصديقيا، وجلّت قدرته عن أن يحتاج في فاعليته إلى مادة ومدة وآلة، وجرّ نفع ودفع ضرر.

وأما تعاليه فهو الملك الحق مطلقا أي هو الغني عن كل ما سواه في ذاته وفي صفاته وفي أحواله، وكل ما سواه فهو محتاج إليه في ذواتها وفي صفاتها وفي أحوالها، حالتي حدوثها وبقائها، وتجدها واستمرارها، لا تنقطع الحاجات إليه ولا تزول الافتقارات إليه، وكل موجود فيأبجاده موجود وكلّ باق فبأبائه باق، شهدت الحاجات في غيره على تقدسه عن الحاجات، ودلّت التغيرات في غيره عن كونه منزها عن التغيرات.

وقال آخرون: أصل الكلمة يدل على البقاء وهو مأخوذ من بروك البعير ومن بروك الطائر على السماء، وسميت البركة بركة لثبوت الماء فيها.

والمعنى: أنه سبحانه وتعالى باق في ذاته أزلا وأبدا، فمنع التغيرات في صفات جلاله ونعوت جماله يمنع التبدل.

ولما كان الحق سبحانه وتعالى هو المعطي لجميع جهات المنافع والمصالح والميسر لكل المطالب والمناجج وجب وصفه بأنه: تبارك، إذا عرفت هذا فنقول أنه تعالى ذكر في سورة الفرقان تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وقال في سورة الملك: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ونحن نفسر كل واحد منهما بقدر عقولنا القاصرة وأفهامنا الناقصة ونكل أسرارها إلى علمه الكامل وحكمته المحيطة فنقول:

في قوله: "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ" فوائد:

الفائدة الأولى: أن الفرقان هو القرآن، وصف بذلك من حيث أنه سبحانه فرق به بين الحق والباطل والحجة والشبهة في دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد.

أو لأنه فرق في النزول كما قال: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (١٦)، وهذا التأويل أقرب لأنه تعالى قال: "نَزَّلَ الْفُرْقَانَ" ولفظ نزل يدل على التفريق.

أو لأنه فرق بين الشرائع والأحكام والحلال والحرام فنحّص بعضها بالإيجاب وبعضها بالتنزيه فقال: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٢٦).

فهذه وجوه ثلاثة في بيان أن القرآن لم سمي (٣٠) الفرقان؟
 الفائدة الثانية: أنه سبحانه وتعالى لما قال في أول السورة (٤٠):
 تبارك، ومعناه الخير والبركة ثم ذكر عقيبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن منشأ أعظم الخيرات وأكمل البركات، لكن المستفاد من
 القرآن هو العلم والمعرفة والحكمة؛ فدل هذا على أن العلم (٥٠) أشرف المخلوقات وأنفع المحدثات وأكثرها خيرا وبركة.
 الفائدة الثالثة: لا نزاع بالإجماع أن المراد من العبد هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم،

(١٠٦) الإسراء: (١٠٦).

(٢٠) الحشر: (٧).

(٣٠) سمي في الأصل سماء.

(٤٠) السورة في الأصل سورة.

(٥٠) العلم في الأصل العمل.

وسمعت بعض المشايخ قال: لما أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى (قَابَ قَوْسَيْنِ) أوحى الله تعالى إليه وقال: بم تريد أن أشرفك؟
 فقال: إلهي أريد أن تشرفني بأن تذكرني بكوني عبدا لك؛ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ (١٠٦).

فانظر إلى هذه الدقيقة: وصف نفسه في هذه السورة بالتسبيح والتقديس والتنزيه حتى سماه عبدا، وفي سورة الفرقان بكونه مباركا
 ومتعاليا حتى سماه عبدا، وهذا يدل على أن كل من كان أشد عرفانا بعبوديته وذلته وخضوعه وافتقاره كان تجلي أنوار قدس جلال
 الله في عقله أتم وظهور نور كبريائه على وجهه أجلى وأعظم.
 الفائدة الرابعة: اختلفوا في المراد بقوله: "لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا".
 فمنهم من قال: المعنى: ليكون هذا العبد للعالمين نذيرا.

ومنهم من قال (٢٠): كالمعنى ليكون هذا القرآن نذيرا، وأضاف الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
 يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (٣٠)، إلا أن هذا وإن كان محتملا لكن جعل النذير صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم أولى من جعله صفة القرآن
 ويدل عليه وجهان:
 الأول: أن نص القرآن دل على أن النذير صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٠).

(١٠٦) الإسراء: (١).

(٢٠) من قال زيادة يقتضيها السياق.

(٣٠) الإسراء: (٩).

(٤٠) الأحزاب: (٤٥)، الفتح: (٨).

الثاني: أن جعل النذير صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم حقيق (١٠٦) وجعله صفة للقرآن مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى.
 الفائدة الخامسة: قوله تعالى: لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع العالمين؛ وذلك لأن لفظ العالم
 عبارة عن كل موجود سوى الله فيدخل فيه جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة، كلنا أجمعنا على أنه عليه أفضل السلام ما
 كان رسولا إلى الملائكة فبقي كونه رسولا إلى الإنس والجن جميعا، وتأكد هذه الآيات بآيات أخر:

إحداهما: قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ (٢٠).

الثانية: قوله تعالى: قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ (٣٠).

الثالثة: سورة الجن وهو قوله تعالى: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٤٦).

الفائدة السادسة: أن لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات فهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق إلى يوم القيامة. وهذه الآية متأكدة بقوله: وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (٥٦) واعلم أنه تعالى وصف ذاته بعد هذه الآية بأربعة أنواع من صفات الكبرياء والجلال والقدس والعظمة.

(١٦) تحقيق زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) سبأ: (٢٨).

(٣٦) الإسراء: (٨٨).

(٤٦) الجن: (١) - (٢).

(٥٦) الأحزاب: (٤٠).

أولها: "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجهين:

الأول: أن الله تعالى على العباد نوعين من الملك، أحدهما ملك التكليف؛ وذلك لأنه تعالى ملك مطاع في المخلوق لأنه مالكمهم وخالقهم ومديرهم، والمتصرف فيهم والمستولي عليهم، وكان ملكا مطاعا، والملك المطاع من له الأمر والنهي.

الثاني ملك التخليق فقوله: "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ" إشارة إلى تقدير ملك التكليف، ثم قال بعده: "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" وهو إشارة إلى ملك التخليق؛ فإن ملك التكليف معلل بملك التخليق فلما قال: "نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" أثبت بهذه الآية التكليف لنفسه، كأنه قيل: ولم يحسن منك التكليف والأمر والنهي مع أنك منزّه عن الضر والنفع والمكلف لاي ينتفع بهذا التكليف؟

فأجاب الحق تعالى فقال: إنما حسن مني ملك التكليف، لأنه حصل لي ملك التخليق؛ فالكل عبيدي وللمالك أن يتصرف في ملكه وملكه كيف شاء أو أراد، ولا اعتراض للعبد على مالكة البتة فلهذا قال تعالى بعد تلك الآية: "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ".

والوجه الثاني في بيان النظم أنه تعالى لما وصف نفسه بكونه مرسلًا للرسول وذلك يتوقف على ثبوت ذاته وثبوت صفاته لا جرم أردف بما يدل على جميع ذلك فقال: "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" فاستدل على وجوده وكمال قدرته وكبريائه وألهيته بملكوت السماوات والأرض.

ووجه الاستدلال بملك السماوات والأرض على وجود الصانع وصفات جلاله قد شرحناه فيما قبل. ثم في الآية فائدتان:

الأولى: أن الملك إشارة إلى القدرة والمتكلمون بينوا أن أولي العلم بالله هو العلم بكونه قادرا فلهذا السبب قدم ذكر هذه الصفة.

الفائدة الثانية: أن قوله: "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إشارة إلى احتياج جميع المخلوقات إليه، حالتي حدوثها وبقائها؛ وذلك لأن علة الحاجة هي الإمكان؛ والإمكان من لوازم هذه الماهيات؛ فهي ممكنة حالتي حدوثها وبقائها فهي محتاجة إلى المؤثر والمدير حالتي حدوثها وبقائها، في ماهياتها وفي وجوداتها وفي صفاتها؛ فلا جرم كان الحق سبحانه وتعالى مالك الملك لجميع الممكنات على الإطلاق أزلا وأبدا، وهو المتصرف فيها كيف شاء وأراد، لا رادّ لما حكم ولا ناقض لما أبرم له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

الصفة الثانية: قوله تعالى: وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (١٦)

اعلم أن صفات الله على قسمين:

صفات الجلال وصفات الإكرام:

أما صفات الجلال فهي عبارة عن تنزيه الله عز وجلّ عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله.

وأما صفات الإكرام فهي عبارة عن وصف الله بالصفات التي يمكن كونه خالقاً للعالم على نعت الإحكام والإتيان فقلوه تعالى: "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" من قسم صفات الإكرام وقوله: "وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً" من قسم صفات الجلال. واعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بملك السماوات والأرض قال بعده

(١٦) الفرقان: (٢).

"وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً" وهو إشارة إلى أنه المدير للعالم، والمعبود للخلق أبداً، ولا يحق أن يصير غيره وارثاً للملك، فيكون نفي الولد كالمؤكد لقلوه: "تَبَارَكَ الَّذِي" وقلوه "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" كأنه قيل: المفتقر إلى الله هو الذي ينقضي ويموت حتى يقام ولده مقامه. فأما من كان متباركاً دائماً الوجود ممتنع التغير فكيف يليق به الولد؟

الصفة الثالثة قوله: "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ" * (١٦) والمراد أنه سبحانه هو المنفرد بهذه الصفات فإنه من الواجب لذاته وما سواه ممكن لذاته، وهو الموجد للممكّنات وما سواه فعن صفة الموجدية الجلالية معزول، فإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاءه وخوفه عن الخلق ولا يبقى مشغول القلب ملتفت لخطر إلا به وبفضله وبرحمته وإحسانه جلّ وعزّ وهذه الآية رد على الثنوية (٢٠) والقائلين بألهية النجوم وعبدية الأوثان.

الصفة الرابعة قوله تعالى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا فني هذه الآية فوائد:

الأولى: أن قوله: "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إشارة إلى صفة من صفات الإكرام، ثم قوله: "وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً" وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ " إشارة إلى ذكر صفتين من صفات الجلال، ثم قوله: "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" إشارة إلى ما يتركب من صفات الإكرام وصفات الجلال، لأنه إشارة إلى أنه هو الخالق وإلى أن غيره ليس بخالق

(١٦) الفرقان: (٢)، الإسراء: (١١١).

(٢٠) الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الأئتين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه، وهؤلاء قالوا بتساويها في القدم واختلافها في الجوهر والطبع والفعل.

فإن قيل: صفات الجلال أولى بالتقديم من صفات الإكرام.

قلنا: يدل عليه القرآن والبرهان:

أما القرآن فهو تعالى ذكر الجلال والإكرام في آيتين فقال: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١٦) وقال: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٠) وفي كل واحدة من هاتين الآيتين قدم الجلال على الإكرام وأما البرهان فلأن صفات الجلال عبارة عن السلوب ويكفي في تحقيق هذه السلوب الذات المخصوصة من حيث هي هي؛ وأما صفات الإكرام فإنها لا تظهر إلا عند وجود الممكّنات وما يكفي فيه ذاته من حيث أنه هو متقدم في المرتبة على ما لا بد معه من غيره. والجواب هاهنا مرتبتان:

الأولى: أن يتوسل بمعرفة غير الله إلى معرفة الله وهذا هو مقام عروج المسافرين إلى الله تعالى والمسافرين إلى حضرة جلال الله.

الثانية: أن يتوسل بمعرفة ذات الله إلى معرفة غير الله وهذا مقام نزول خواص حضرة الله عن تلك الحضرة المقدسة إلى الالتفات إلى غيرها فإن اعتبرنا المرتبة الأولى كانت معرفة صفات الإكرام مقدمة على معرفة صفات الجلال لأنها في هذه المرتبة يستدل بالخلوقات على الخالق ثم يستدل بعدم افتقار الخالق إلى خالق آخر على كونه منزها عن مشابة المخلوقات، وأما إن اعتبرنا المرتبة الثانية وهي مرتبة النزول كان تحقق صفات الجلال مقدماً بالمرتبة على تحقق صفات الإكرام فإن تلك السلوب يكفي في تحققها الذات أما الإضافات فلا يكفي فيها الذات الواحدة بل لا بد في تحققها من حصول المضافين. إذا عرفت

(١٦) الرحمن: (٢٧).

(٢٠) الرحمن: (٧٨).

هذا فنقول أنه تعالى لما قال تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١٦) فكأنه قيل كونه مرسلًا للرسول إنما يثبت

لو ثبت كونه موجوداً فما الدليل على وجوده وقدرته؟

فيقال الدليل عليه ملك السماوات والأرض وهذا هو مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق فلا جرم قدم هاهنا صفات الإكرام على صفات الجلال وأما قوله وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٦) وقوله تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٣٦) فليس المقصود هاهنا ذكر الاستدلال بل المقصود منه الاستخبار عن نعوت قدسه وعظمته وكبريائه فكانت صفات الجلال مقدمة في هذا المقام على صفات الإكرام فسبحان من أودع هذا الكتاب الكريم أسراراً تعجز العقول عن إدراكها.

فقد ظهر بما ذكرنا أن الترتيب الصحيح في هذا المقام هو أنه تعالى قدم صفات الإثبات فقال: "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ثم ذكر بعد ذلك صفتين من صفات الجلال:

أولهما: نفى الولد، والثانية نفى الشريك، ثم ذكر بعدهما ما تركب عن صفة الإكرام وصفة الجلال فقال: "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" وذلك لأن قوله "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" يدل على كونه خالقاً للأشياء وهي صفة الإكرام وعلى أن غيره لا يشاركه في هذه الصفة وهي صفة الجلال ومعلوم أن تقدم المفرد على المركب واجب فهذا هو الإشارة إلى ترتيب الصفات المذكورة في هذه الآية.

(١٦) الفرقان: (١).

(٢٦) الرحمن: (٢٧).

(٣٦) الرحمن: (٧٨).

الفائدة الثانية من أسرار هذه الآية أنها دالة على أنه سبحانه وتعالى خالق أعمال العباد وذلك لأن قوله: "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" نظير لقوله الله خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (١٦).

وقد دللنا على أن الخلق عبارة عن الإيجاد.

وهاهنا لطيفة تؤكد هذا المقصود وهي أنه تعالى نفى الشريك بقوله:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (٢٦) فكأن قائلًا قال: ها هنا أقوام يعترفون بنفي الشركاء والأنداد ومع ذلك يقولون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم فذكر الله هذه الآية ليكون نصاً صريحاً في الرد عليهم.

فإن قيل هذه الآية لا تدل على المطلوب ويدل عليه وجوه:

الأول: أنه تعالى صرح بكون العبد خالقاً فقال: وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (٣٦) وقال: وَتَخْلُقُونَ إِنْكَاءً (٤٦) وقال: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٥٦).

الثاني: أن يقال ذكر ذلك في معرض المدح ولا يجوز أن يتمدح بكونه فاعلاً لأفعال العباد وما فيها من القبائح لأنه تعالى تنزه عن فعل القبائح في سائر الآيات فقال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٦٦) وقال: أَحْسَبْتُمْ أَمْثَلَنَا خَلْقًا كُمْ عَبَثًا (٧٦) وقال:

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ (٨٦)

(١٦) الزمر: (٦٢).

(٢٦) الإسراء: (١١١).

(٣٦) المائدة: (١١٠).

(٤٦) العنكبوت: (١٧).

(٥٦) المؤمنون: (١٤).

(٦٦) الأنبياء: (١٦).

(٧٦) المؤمنون: (١١٥).

(٨٦) غافر: (٣١).

الثالث: أنه تعالى قال: "فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا" ولا يجوز أن يريد به الحكمة والصواب ألا ترى أنه تعالى نفى التفاوت عن أفعال نفسه فقال: "مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ" فقالوا يثبت بهذا الوجوه أنه لا بد من تأويل لو دلت الآية بظاهرها على قولكم فكيف ولا دلالة

فيها على قولكم لأن الخلق عبارة عن التقدير فيختص ذلك بما يقبل التقدير وهو الجسم الذي له حجم وامتداد والجواب: أما الآيات الدالة على كون العبد خالقا فنقول هاهنا آيات دلت على أن العبد غير خالق وآيات دلت على أنه خالق ولا بد من التوفيق بينهما فتحمل الآيات الدالة على كون نفي الخالقية على نفي كون العبد موجدا والآيات الدالة على كونه خالقا على كونه متصورا متفكرا مقتدرا في ذهنه أمورا قوله لا يمدح التمدح بخلق العبد. قلنا لا يمكن التمدح بخلقها من حيث إنها عبث لكن لم لا يجوز التمدح بخلقها من حيث إنها إخراج الشيء من العدم إلى الوجود فقط، قوله لفظ الخلق لا يتناول إلا الأجسام؛ قولنا لو كان كذلك لكان قوله تعالى "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا" خطأ لأنه ليس كل شيء جسما.

الفائدة الثالثة من أسرار هذه الآية أن كثيرا من الناس زعموا أن الخلق هو التقدير فقط وأصحابنا زعموا أنه حقيقة في الإيجاد والإبداع وهذه الآية دالة على قولنا إذ لو كان الخلق عبارة عن التقدير لكان قوله "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا" مكررا من غير فائدة ونظير هذه الآية في الدلالة على هذه المسألة قوله تعالى سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (١٧) فلو كان الخلق هو التقدير لكان قوله وخلق وقدر تكريرا.

الفائدة الرابعة: أنه تعالى قال فقدره تقديرا والتقدير في حق الواحد منا

(١٧) الأعلى: (١) - (٣).

يرجع إلى الظن والحساب أما في حقه جل وعلا فما معنى له إلا العلم والإخبار عنه وذلك متفق عليه بيننا وبين المعتزلة. إذا عرفت هذا فنقول مذهبا أن الأمر والإرادة لا يتلازمان وذلك أنه سبحانه وتعالى لما علم في الشيء الفلاني أنه لا يقع فلو وقع ذلك الشيء لزم انقلاب علمه جهلا وانقلاب خبره الصدق كذبا وذلك محال والمفضي إلى المحال محال فإذا وقع ذلك الشيء محال والمحال غير مراد ثم إنه مأمور به فثبت أن الأمر والإرادة لا يتلازمان فظهر أن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه.

واعلم أن الأمر والإرادة عندنا لا يتلازمان والإرادة والعلم يتلازمان وعند المعتزلة الإرادة والأمر يتلازمان والعلم لا يتلازمان وتحقيقه ما ذكرنا.

فهذا ما يتعلق بهذه الآية أما قوله "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" فاعلم أن الفرق بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة من وجوه: الأول: أن في سورة (الفرقان) أثبت لنفسه أولا ملك التكليف والحكم والأمر والنهي ثم أردفه بأن أثبت لنفسه ملك السماوات والأرض وأما في سورة (الملك) فإنه أثبت لنفسه أولا الملك على الإطلاق فقال "الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" وهذا يتناول جميع أقسام الملك من ملك التكليف وملك الخلق وملك الإنفاق وملك الإفناء؛ كما قال قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (١٧).

الفرق الثاني: بين الاثنين أنه تعالى قال في تلك الآية "الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ"

(١٧) آل عمران: (٢٦).

السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ " وقال في سورة الملك "الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" فذكر لفظ اليد هاهنا والفائدة في ذكر هذه اللفظة أنه تعالى لما أثبت لنفسه جميع أنواع الملك حتى دخل فيه ملك الأجسام من فوق العرش إلى ما تحت الثرى وملك الأرواح المشار إليه بقوله: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (١٧) فكأن سائلا قال المدبر الواحد كيف يمكنه الوفاء بتدبير كل هذه الممالك التي لا نهاية لأحوالها ولا غاية لكميتها وكيفيتها؟ فأجاب بأن كل هذه الممالك في يده وفي قبضته؛ كما قال في آية أخرى وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (٢١) وذلك لأن كمال القدرة على الشيء أن يكون ذلك الشيء في يده فجعل كونه في يده مجازا عن كمال القدرة فلهذا المعنى قال "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" ثم قال بعده "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" والمعنى أن بيده ملك جميع الموجودات وهو قادر على خلق المعدومات التي تكون من الممكنات فقلوه (بِيَدِهِ) إشارة إلى ملك تلك الموجودات بالاتفاق من الإيجاد والإعدام وقوله: "وَهُوَ"

على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" إشارة إلى ملك المعدومات بالإيجاد والإبداع.

فإن قيل القدير مبالغة في القادر فلو قال وهو على كل شيء قادر أفاد ذلك كونه تعالى قادرا على كل واحد من تلك المقدورات التي لا نهاية لها فإذا كان القدير للمبالغة وجب أن يفيد هذا زيادة على كونه قادرا على كل واحد من تلك المقدورات لكن الشيء الواحد لا يقبل التفاوت فلا يتطرق الزيادة والنقصان إليه فما معنى هذه المبالغة؟ قلنا لو إنه تعالى قال وهو على كل شيء قادر أفاد ذلك كونه تعالى قادرا على كل المقدورات فلما قال وهو على كل شيء قدير أفاد ذلك زيادة قدرته في كل واحد من المقدورات وتلك الزيادة والمبالغة راجعة إلى

(١٦) المدثر: (٣١).

(٢٦) الزمر: (٦٧).

ما بيناه في ما تقدم من أن جميع القادرين يفتقرون في الفعل والتكوين إلى تقديم مادة ومدة وزمان ومكان وآلة وروية ثم قد يتمتع عليهم تكوين مقدورهم لأجل أنه يمنعه عنهم مانع ومعارض وكل ذلك على الله محال فلا جرم صدق قولنا أنه قادر على كل شيء وصدق أيضا في المبالغة هو أنه قادر على كل شيء، ثم قال "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ".

فاعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أن بيده ملك الموجودات والمعدومات ثم قال "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ" وزمان التصرف في كل الكائنات والممكّنات خصص بعده بالذكر ملك الإحياء والإماتة فقال "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ" ونظيره قوله تعالى كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَنًا فَأَحْيَاكُمْ (١٦) وإنما قدم الموت على الحياة لوجوه:

الأول: لو قال قائل لم قدم الموت على الحياة؟ قلنا يعني بالموت نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح فيه.

الثاني: أنه لما ذكر عقب هذه الآية أنه تعالى ابتلى الخلائق بالتكليف فقال "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" والعقلاء من الناس إنما يقدمون محاسن الأعمال لخوف ما بعد الموت فكان أقوى تأثيرا من هذا المقصود فلا جرم قدم ذكر الموت على الحياة.

والثالث: أن المراد بهذا الموت المذكور في هذه الآية التي بعده هذه الحياة العاجلة البتة وذلك لأن الحياة حياة بعد موتين أحد الموتين من الأزل إلى الآن والموت الثاني من الأزل إلى الأبد فلا جرم أنزل الله تعالى ذكر هذه الحياة لحسّتها وقتها وأما الحياة في الدار الآخرة فهي الحياة الأصلية لأنها حياة مؤبدة

(١٦) البقرة: (٢٨).

ولهذا قال الله تعالى وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٦) ثم قال بعد ذكر الموت والحياة "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" والابتلاء هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه هل يطيع أو يعصي وذلك في حق الله محال وسيجيء تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب التكليف.

والحاصل هو أن الابتلاء من الله تعالى هو أن يعامل عبده معاملة تشبه عمل الممتحنين.

واعلم أنا إن فسرنا الموت والحياة بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة وبالحياة الدنيا فوجه الابتلاء على هذا التفسير أن يعلم العبد أنه تعالى هو الذي نقله من الموت إلى الحياة، وكما فعل ذلك فلا بد أن يكون قادرا على أن ينقله من الحياة إلى الموت فيحذر مجيء الموت الذي به ينقطع استدراك ما فات فلا يقصر وإما إن فسرنا الموت والحياة بالموت في الدنيا والحياة في القيامة فالابتلاء فيها أتم لأن الخوف من الموت في الدنيا حاصل وأشد منه الخوف من الحياة في القيامة.

واعلم أن أول هذه السورة مع أول سورة الفرقان متشابهان في المقصود وذلك لأنه تارة يذكر الحكم ثم يذكر عقبه سببه وعلته وأخرى بالعكس من ذلك وهو أن يذكر السبب والعلة أولا ثم يذكر الحكم عقبه.

إذا عرفت هذا فنقول: في سورة الفرقان ذكر آية التكليف أولا بقوله:

"نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" ثم ذكر العلة والسبب بعده فقال:

"الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" وأما في سورة الملك فإنه ذكر السبب والعلة أيضا وهو أنه مالك الملك على الإطلاق ومالك الملك في الإحياء والإماتة ثم أنه (١٦) العنكبوت: (٦٤).

ذكر الحكم بعده وهو حسن التكليف فقال "لِيَلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" فانظر إلى هذه المناسبات العجيبة والأسرار اللطيفة ثم إن المفسرين ذكروا في تفسير أحسن عملا وجوها: الأول: قال أبو قتادة: المعنى أَيْكُمْ يَأْتِي بِالْأَعْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْإِخْلَاصِ وَالصَّوَابِ لِأَنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ صَوَابًا غَيْرَ خَالِصٍ لَمْ يَقْبَلْ أَيْضًا بِلِ الْمَقْبُولِ هُوَ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا وَخَالِصًا لَوْجَهَ اللَّهِ وَالصَّوَابِ هُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَفْقِ أَمْرِ اللَّهِ وَالْخَالِصِ هُوَ أَنْ يُوْتِيَ بِهِ لَوْجَهَ اللَّهِ. الثاني: قال أبو قتادة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: يقول أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَمَّكُمْ عَقْلًا أَشَدَّكُمْ خَوْفًا وَأَحْسَنَكُمْ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ (١٦) نظرا وإنما جاز تفسير حسن العمل بتمام العقل لأن حسن العمل من نتائج كمال العقل فمن كان أتم عقلا كان أحسن عملا. الثالث: قال الحسن: أحسن عملا أزهد في الدنيا وأشد تركا له.

واعلم أنه تعالى لما ذكر حديث الابتلاء قال بعده: "وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ" أي وهو الغالب الذي لا يعجزه من أساء في الأعمال الغفور لمن تاب وآمن وأتاب وإنما قدم ذكر العزيز على الغفور ليظهر به كمال الدرجة لأن الإنسان قد يغفر ذنب عبده إما لأنه لا يقدر على الانتقام في الحال أو لأنه وإن قدر عليه في الحال لكنه تركه لأنه يخاف توابع ذلك الانتقام وعواقبه فها هنا ذكر تعالى أنه عزيز قادر قاهر غالب لا يمتنع عليه فعل شيء ولا يخاف عاقبة شيء من

(١٦) راجع: تفسير القرطبي، ج (٩) ص (٩)، سورة هود وفيه أن عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا نائم قم فتعبد فقال يا روح الله قد تعبدت فقال: وبما تعبدت .. ؟ قال: تركت الدنيا لأهلها قال: نعم فقد فقت العابدين وهذا لا يجوز في شرع الله لقوله (فَأْمْسُوا فِي مَنَاصِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) سورة الملك، آية (١٥).

الأشياء ثم إنه مع ذلك غفور يتجاوز عن سيئات عباده ليظهر بذلك كمال كرمه ورحمته. ثم فيه دققة أخرى وهي أن العبد له من الظلم ثلاثة أسماء بعد ذلك وللرب من المغفرة ثلاثة أسماء: أحد أسماء العبد الظالم كما قال تعالى: فَتَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ (١٦) وفي مقابلته للرب من المغفرة اسم الغافر. قال تعالى: غَافِرِ الذَّنْبِ. (٢٦) الاسم الثاني للعبد: الظلوم، قال تعالى: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. (٣٦)

وفي مقابلته للرب من المغفرة اسم الغفور كما في هذه الآية وكما في قوله وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. (٤٦) الاسم الثالث للعبد الظالم ومقابلة للرب من المغفرة الغفار فقال: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ (٥٦). وقال في سورة نوح عليه السلام اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (٦٦) فكأنه قال لا تخف ولا تيأس فإن كنت ظالما فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا الغفور وإن كنت ظالما فأنا الغفار.

ثم اعلم أنه تعالى لما ذكر كونه عزيزا غفورا وكونه عزيزا غفورا لا يتم إلا إذا كان قادرا على كل الممكنات عالما بكل المعلومات فلهذا لا يتمكن من إيصال خير لكل واحد على سبيل الكمال والإتمام سواء كان عقابا أو ثوابا وإما أنه لا بد من العلم بكل المعلومات فلاجل أن يعلم المطيع من هو؟ والعاصي من هو؟ حتى لا يقع الخطأ في إيصال الحق إلى مستحقه فثبت أن كونه عزيزا غفورا لا يمكن الإقرار بهما إلا بعد الإقرار بكونه تعالى عالما بكل المعلومات قادرا على الممكنات فلهذا السبب ذكر الله تعالى عقب هذه الآية ما تدل على

(١٦) فاطر: (٣٢).

(٢٦) فاطر: (٣).

(٣٦) الأحزاب: (٧٢).

(٤٦) الكهف: (٨٥).

(٥٦) طه: (٨٢).

(٦٦) نوح: (١٠).

كمال القدرة وعلى كمال العلم ولما ثبت في علم الأصول أن أولي العلم بالله هو العلم بكونه قادرا لا جرم قدّم دلائل القدرة على دلائل العلم. أما دليل إثبات القدرة فهو قوله تعالى "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا" قال صاحب الكشف في قوله طباقا ثلاثة أوجه: أحدها طباقا أي مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقا على طبق وهذا وصف المصدر.

الوجه الثاني: أن يكون التقدير طوبقت طباقا واعلم أن دلالة السماوات وطبقاتها على وجود الصانع الجبار الحكيم قد تقدمت شرح أقسامها في هذا الكتاب فلا تعاد. وأما دليل إثبات العلم فهو قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوتٍ (١٦) واعلم أن حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء لا يشبه بعضا ولا يلائمه يقال هذا خلق متفاوت ونقيضه متناسب والمفسرين فيه وجه ثلاثة: قال السري: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من اختلاف وعيب، يقول الناظر لو كان كذا لكان أحسن، وقال آخرون التفاوت الفطور بدليل قوله:

فارجع البصر هل ترى من فطور ونظيره قوله تعالى "وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ" وقال القفال يحتمل أن يكون المعنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على حكمة صانعها وعلمه وقدرته. واعلم أن وجه الاستدلال بهذا المعنى على كمال علم الله أن نقول أن الحس دلّ على أن هذه السماوات وقع تركيبها على وجه عجيب بديع موافق للمصلحة والحسن وكل فاعل كان فعله كذلك فهو لا بد أن يكون في غاية العلم والحكمة فقله: "ما ترى في خلق الرحمن من تفاوتٍ" إشارة إلى كونها محكمة ومتقنة، والإحكام والإتقان عند المتكلمين يدل على علم الفاعل دلالة ضرورية. ثم قال تعالى بعده ثم أرجع البصر كرتين كأنه قال بعده ولعلك لا تحكم بمقتضى النظر الواحد ولا تعول عليه بسبب أنه قد يقع

(١٦) الملك: (٣).

الغلط في النظرة الواحدة ولكن أرجع البصر وارجع النظر مرة بعد أخرى حتى تتيقن أنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا عيب ولا فطور، والعجب أنه تعالى قال "الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ثم بين في هذه الآية أنه ليس فيها عيب ولا فطور ونظير هذه الآية قوله تعالى "وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ" فليس فيها فطور ولا فروج وليس فيها تفاوت بل هي سبع شداد وسبع طباق وبناء مرفوع وسمك مصنوع وفيها آيات قاهرة وبراهين باهرة على وحدة صانعها وقدرة مقدرها؛ ثم قال تعالى "ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" أمره بتكرير البصر في خلق السماوات على سبيل التصفّح هل تجد فيه عيبا وخللا يعني أنك وإن كررت هذا النظر مرارا وأطوارا لم يرجع إليك بصرك بما تطلبه من وجدان الخلل والعيب بل يرجع إليك خاسئا أي مبعدا وهو مأخوذ من قولك خسأت الكلب إذا بعدته؛ قال المبرد (١٦): الخاسئ البعيد المصغي، قال ابن عباس: الخاسئ الذي لا يرى ما يهوى والحسير الكليل والمعنى أنه وإن كرر النظر وأعاده فإنه لا يجد عيبا ولا فطورا ثم قال تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وسنذكر تحقيق هذه الآية وأسرارها في باب الاستدلال بأحوال الكواكب على وجود الصانع.

فهذا جملة الكلام في هذه واعلم أنه بقي من الصفات المذكورة في القرآن للسماوات صفاتها عند قيام القيامة كقوله تعالى إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (٢) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (٣) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٤) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (٥)

(١٦) هو محمد بن يزيد أبو العباس المعروف بالمبرد. إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، مولده بالبصرة عام (٢١٠) هـ، ووفاته ببغداد (٢٨٦) هـ، من كتبه:

الكامل، والمؤنث والمذكر وإعراب القرآن. راجع: وفيات الأعيان (٤٩٥): (١).

(٢٦) الانشقاق: (١).

(٣٦) الانفطار: (١).

(٤٦) المرسلات: (٩).

(٥٠) التكويز: (١١).
وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ (١٠) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ (٢٠) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ (٣٠) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٤٠) فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٥٠).

والكلام في شرح هذه الأحوال سيجيء إن شاء الله تعالى في باب كيفية قيام القيامة. وبالله التوفيق

تم كتابة الجزء الأول من هذا الكتاب ويليه الجزء الثاني وأوله "الفصل السابع في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع"

(١٠) الفرقان: (٢٥).
(٢٠) الأنبياء: (١٠٤).
(٣٠) المعارج: (٨).
(٤٠) الطور: (٩).
(٥٠) الرحمن: (٣٧).
أسرار التنزيل وأنوار التأويل في علم الكلام
للإمام "نفر الدين الرازي" الجزء الثاني

٧٠٧ الفصل السابع في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع

الفصل السابع في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع
اعلم أنه سبحانه وتعالى نبه على الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع وقدرته وعلمه وحكمته وجلالته في آيات منها: قوله تعالى في سورة البقرة: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (١٠).
واعلم أنه تعالى ذكر أنواع منافعها على الشرح والتفصيل في كتابه الكريم:
النوع الأول: من منافع الأرض أنه خلق كل ما في الأرض
لنا؛ قال في أول سورة البقرة: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢٠) وقال في أول سورة الحج: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ (٣٠).
واعلم أن الكلام في الآية المذكورة في سورة البقرة لا تتم إلا بتفسير ما قبلها واعلم أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة خمس آيات في تعظيم المؤمنين وهي إلى قوله تعالى: "وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ثم ذكر بعد ذلك آيتين في ذم الكفار وهما قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" إلى قوله "وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثم ذكر ثلاث عشرة آية في ذم المنافقين وهي من قوله: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ" إلى قوله: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ".

فإن قيل: كفر الكافر المتظاهر بكفره أغلظ من كفر المنافق فلماذا كان ذم الكافر في آيتين والمنافق في آيات كثيرة؟

(١٠) البقرة: (٢٢).
(٢٠) البقرة: (٢٩).
(٣٠) الحج: (٦٥).

قلنا: لأن الكافر وإن كان كافرا إلا أن طبعه طبع الرجال؛ فما يضره يظهره، وأمّا المنافق فطبعه طبع المخنثين يضره شيئا ويظهر شيئا؛ فلهذا ورد ذمه أكثر، ولهذا قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (١٠).

ثم أنه تعالى لما شرح أحوال هذه الفرق الثلاثة شرع بعد ذلك في تقرير الدلائل، فبدأ بذكر دلائل الصانع وذكر من الأنفس دليلين ومن الآفاق (٢٠) ثلاثة.

أما من الأنفس فقوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٣٠).
وأما من الآفاق فقوله: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً". ثم ذكر بعد هذه الدلائل دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (٤٠).

ثم ذكر بعده صورة الحشر والنشر والقيامة فقال: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٥٠) ثم أورد سؤالاً على الدليل الذي ذكره على نبوة محمد عليه أفضل السلام؛ ذلك لأنه استدل على نبوته بعظم حال القرآن وكمال درجته، فطعن الكفار فيه: كيف يكون عظيم الدرجة وهو مشتمل على شرح حال الحيوانات الخسيسة كالبعوضة والنمل والذباب والعنكب، فأجاب الله تعالى عن هذا السؤال بقوله جل وعز: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً

(١٠) النساء: (١٤٥).

(٢٠) الآفاق في المخطوطة الأوفاق.

(٣٠) البقرة: (٢١).

(٤٠) البقرة: (٢٣).

(٥٠) البقرة: (٢٥).

فَمَا فَوْقَهَا (١٠) ثم ساق آخر هذا الجواب إلى (٢٠) مسألة القضاء والقدر وهو قوله تعالى: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (٣٠) إلى قوله: "أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" وعند هذا تمت الدلالة على تقرير هذه الأصول الأربعة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد والقدر.

ثم بعد تقرير هذه الأصول بالدلائل القاهرة والبراهين الباهرة شرع في تعديد النعم، ومعلوم أن النعم منها عامة ومنها خاصة فقدم ذكر النعم العامة على غيرها ومعلوم أن أصل جميع النعم هي الحياة فإنه لولا الحياة لما كان الانتفاع بشئ من النعم ممكناً فلا جرم أن (٤٠) أول النعم التي ذكرها الله تعالى هي الحياة فقال: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَاتًا فَاُحْيَاكُمْ (٥٠) الآية، وفي هذه الآية فوائد:

الأولى: أن قوله تعالى: "كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ" وإن كان في صورة الاستخبار (٦٠) إلا أن المراد منه التوبيخ والتعنيف لأن عظم النعم يقتضي عظم معصية المنعم، بيان ذلك أن الوالد لما عظمت نعمته على الولد بأن رباه وعلّمه وكساه وأعطاه الأموال وعرضه للأمور الجسيمة لا جرم كانت معصيته لأبيه أقبح المعاصي؛ فقابل نعم الله عليك بنعم أبيك عليك حتى تعرف عظم معصيته ونهاية قبحها.

ثم أعظم المعاصي هو الشرك والكفر فلما كانت هذه المعاصي متناهية

(١٠) البقرة: (٢٦).

(٢٠) إلى الظاهر بدون إلى.

(٣٠) البقرة: (٢٦).

(٤٠) أن زيادة يقتضيها السياق.

(٥٠) البقرة: (٢٨).

(٦٠) الاستخبار الظاهر الاستفهام.

إلى الغاية القصوى في القبح لا جرم ذكر الله تعالى نعمة عظيمة عليهم ليصير ذلك تنبيهاً على عظم جرمهم وغاية قبح طريقهم ليصير ذلك راجعاً لهم عنه؛ فذكر أولاً من الحياة التي هي أصل جميع النعم وذكر ذلك بصيغة كيف على سبيل التعجب تنبيهاً على غاية درجة هذه النعمة وغاية قبح تلك المعصية.

الثانية: قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن الكفر من العبد لا من الله، وبيانه من وجوه:
الأول: أنه تعالى لو كان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول: "كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ" على سبيل التوبيخ كما لا يجوز أن يقال لهم:

كيف يسودون ويبيضون ويصحون ويشتمون؟ ولما كان كل ذلك إنما يحصل لأن الله تعالى يخلقه فيهم.

والثاني: أنه تعالى لما خلقهم للشقاء والنار وما خلقهم إلا للكفر والضلالة والبقاء في النار فكيف يصح أن يقول: كيف تكفرون؟
والثالث: كيف يليق بالحكيم أن يقول: كيف تكفرون بالله حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول: وما منع الناس أن يؤمنوا (١٦) حال ما منعهم عن الإيمان ويقول: فما لهم لا يؤمنون (٢٠)، فما لهم عن التذكرة معرضين (٣٠) وهو يخلق فيهم الإعراض، ويقول: أنى يؤفكون (٤٠): كيف يصرفون ويخلق الصرف والإفك فيهم، ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر لأجل إلزام الحجة على العباد.

(١٦) الإسراء: (٩٤).

(٢٠) الأنشاق: (٢٠).

(٣٠) المدثر: (٤٩).

(٤٠) المائدة: (٧٥).

الرابع: أنه تعالى لما قال للعبد كيف تكفرون بالله؟ فهل ذكر هذا الكلام توجيهًا للحجة، أو ليس كذلك فإن لم يكن لتوجيه طلب الحجة كان ذلك عبثًا ولا يكون في إنزال القرآن فائدة أصلاً، وإن كان ذلك لإلزام الحجة فللعبد أن يقول:

بناءً على مذهب الجبر: حصل في حقي أمور كثيرة موجبة للكفر مانعة عن الإيمان:

الأول: أنك علمت الكفر مني وأنا لا أقدر على أن أقلب علمك جهلاً.

والثاني: أنك أردت الكفر مني وهذه الإرادة موجبة.

والثالث: أنك خلقت الكفر وأنا لا أقدر على إزالة فعلك.

والرابع: أنك أخبرت عن وجود هذا الكفر وأنا لا أقدر على جعل خبرك الصدق كذباً.

والخامس: أنك خلقت قدرة لا تصلح إلا للكفر.

والسادس: أنك خلقت إرادة جازمة للكفر.

والسابع: أنك زينت الكفر.

والثامن: أنك سلطت على القلب الرين والطبع والوقر والغشاوة والختم وكذلك ذلك أسباب موجبة للكفر ثم لما خلقت هذه الأسباب الثمانية الموجبة للكفر سلبت مجموع الأسباب الثمانية المعتبرة في حصول الإيمان فقد حصل لعدم الإيمان ستة عشر سبباً كل واحد مستقل بالمنع من الإيمان، ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة كيف يحسن التوبيخ على الكفر والترغيب في الإيمان؟

والتاسع: أنه تعالى قال لرسوله: قل لهؤلاء الكفار: كيف تكفرون بالله الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة أعني نعمة الحياة، وعلى قول أهل الجبر لا نعمة له تعالى على الكافر وذلك لأن عندهم، كل ما فعله الله تعالى بالكافر فأثماً فعله ليستدرجه إلى الكفر ويحرقه بالنار، وعلى هذا التقدير فأني نعمة تكون لله على العبد؟ وهل يكون ذلك إلا بمنزلة من قدّم فالودجا إلى ضيف مسموماً فإن ظاهره تكرمة وباطنه بخلاف ظاهره فإن ظاهره وإن كان تعدد نعمة ولكن لما كان باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعدّه نعمة، ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك السم، وعلى هذا التقدير كيف يعقل أن تكون لله نعمة على الكافر؟ وإذا لم يكن له عليه نعمة فكيف يليق به أن يأمر رسله بأنه يقولوا (١٦) لهم: (كيف تكفرون بمن أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة؟).

والجواب: أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى التمسك بطريق المدح والذم والثواب والعقاب، وهذه الطريقة معارضة بوجهين:

الأول: أنه تعالى لما كان عالماً من أبي جهل بأنه لا يؤمن والعلم بعدم الإيمان مع وجود الإيمان ضدان متنافيان لذاتيهما فمع قيام أحد الضدين يكون التكليف بالضد الثاني تكليف ما لا يطاق وحينئذ يلزمكم كل ما أوردتموه علينا.

الثاني: أن قدرة العبد لما كانت صالحة للإيمان والكفر فترجيح أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف على مرجح لزم توجيه الممكن من غير مرجح وهو محال، وإن افتقر إلى مرجح فحدث ذلك المرجح إن لم يكن يحدث فقد استغنى الحدوث عن المحدث، وهو نفى الصانع،

وإن افتقر إلى محدث فذلك المحدث إن كان هو من العبد لزم التسلسل وإن كان هو من الله فقد لزم الجبر وحينئذ يلزمكم كل ما علينا. واعلم أن المعتزلي إذا طوّل وعرض وأبرق وأرعد بأمثال الكلمات التي حكيناها عنهم (٢٦) فعليك أن تعارضها بهذين الوجهين فإنه لا يمكنه أن يتكلم إذا كان ذكيا فاهما.

(١٦) يقولوا في الأصل: يقول.

(٢٦) عنهم في الأصل: عنكم.

الفائدة الثالثة من هذه الآية: اتفقوا على أن قوله تعالى: "كُنْتُمْ أَمْثًا" المراد منه كنتم ترابا ونطفًا لأن ابتداء خلق آدم من تراب، وخلق سائر المتكلمين من أولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف، لكنهم اختلفوا في أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثر على أنه مجاز لأنه تشبيه الموات بالميت والأقلون قالوا: هو حقيقة وهو مروي عن قتادة، قال: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله ثم أخرجهم إلى الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم بعد الموت فهما حياتان وموتان.

واحتجوا بقوله: خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (١٦) والموت مقدم على الحياة على (٢٦) كونه مواتا والأقرب هو الأول لأنه يقال في الجماد إنه موات ولا يقال إنه ميت و (٣٦) يشبه أن يكون استعمال أحدهما في الآخر على سبيل التشبيه؛ قال القفال (٤٦): وهو كقوله تعالى: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (٥٦) فبين سبحانه وتعالى أن الإنسان كان لا شيء يذكر ثم جعله حيا وسميعا وبصيرا، ومجازه من قولهم: فلان ميت الذكر، وهذا أمر ميت، وسلعة ميتة إذا لم يكن لها طالب ولا راغب فكذا معنى الآية: "وَكُنْتُمْ أَمْثًا" أي خاملين لا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئا ثم أحياكم وجعل فيكم سمعا وبصرا.

(١٦) الملك: (٢).

(٢٦) على في الأصل: وهو.

(٣٦) وزيادة يقتضيهما السياق.

(٤٦) هو: محمد بن علي بن إسماعيل القفال أبو بكر، من أكابر علماء عصره من أهل ماوراء النهر، وهو أول من صنف في الجدل الحسن، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، توفي عام (٣٦٥) هـ، من كتبه: محاسن الشريعة، وأصول الفقه، راجع: وفيات الأعيان (٤٥٨): (١).

(٥٦) الإنسان: (١).

الفائدة الرابعة: احتج قوم بهذه الآية على بطلان القول بعذاب القبر؛ قالوا: لأنه تعالى بين أنه يحييهم مرة في الدنيا وأخرى في الآخرة ولم يذكر فيه حياة القبر والجواب: أن الله تعالى ذكر حياة القبر في هذه الآية؛ لأن قوله: "ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" ليس المراد منه حياة القيامة وإلا كان هذا هو عين قوله: "ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ويحصل (١٦) التكرار بقوله ثم يحييكم إشارة إلى حياة القبر وقوله ثم إليه ترجعون إشارة إلى حياة القيامة. وقال الحسن البصري - رحمه الله -: قوله:

"كيف تكفرون بالله يعني به القيامة فأما بعض الناس فقد أماتهم الله تعالى ثلاث مرات نحو ما حكى قوله: أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ (٢٦) وكقوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ (٣٦) وكقوله تعالى: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ (٤٦) وكقوله: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى (٥٦) وكقوله: وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا (٦٦) وكقوله في قصة أيوب عليه السلام: وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (٧٦) فإنه جاء في بعض الروايات أنه ردّ عليه أهله بعد أن أماتهم.

وأقول أيضا: أنه ثبت أن الله تعالى أحيى الذرية في صلب آدم وخاطبهم

(١٦) ويحصل في الأصل: وتحصيل.

(٢٦) البقرة: (٢٥٩).

(٣٦) البقرة: (٢٣٤).

(٤٦) البقرة: (٥٥) - (٥٦).

(٥٦) البقرة: (٧٣).

(٦٦) الكهف: (٢١).

(٧٦) الأنبياء: (٨٤).

بقوله: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (١٦) لزم أن يقال: أن هؤلاء الأقوام الذي ذكرناهم قد أماتهم الله تعالى أربع مرات.

الفائدة الخامسة: تمسكت المجسمة (٢٦) بهذه الآية وهي قوله "ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" على أنه سبحانه في مكان وجهة، وهذا ضعيف والمراد إلى حكمه يرجعون لأن الله يبعث من في القبور ويجمعهم في المحشر فذلك هو الرجوع، وإنما وصف هذا بأن هذا رجوع إلى الله لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى الحكم فيه غير الله كقولهم: رجع الحكم إلى أمير أي حيث لا يحكم فيه غيره.

الفائدة السادسة: تمسك أهل التناسخ على قدم الأرواح بهذه الآية وذلك لأن الرجوع إلى الله لا يصح إلا بعد أن يقال: هذه الأرواح كانت قبل تعلقها بالأبدان في حضرة قدس الله وأكدوا هذه الآية بقوله تعالى: أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٣٦).

والجواب أن الأرواح لما كانت من عالم الآخرة لا جرم سميت مفارقتها عن أبدانها بالرجوع إلى الله تعالى.

الفائدة السابعة: هذه الآية دالة على وجود الصانع سبحانه فإن الحياة والموت ليستا من أفعال البشر ولا بد من مدبر، وتام تقريره ما ذكره في باب الاستدلال (٤٦) على الصانع بتكوين بدن الإنسان.

الفائدة الثامنة: تدل هذه الآية على أنه لا قدرة على الإحياء والإماتة إلا الله تعالى فبطل قول أهل الطبع: أن المؤثر في الحياة والموت هو الطبايع

(١٦) الأعراف: (١٧٢).

(٢٦) المجسمة في الأصل: الجسمية.

(٣٦) الفجر: (٢٨).

(٤٦) في الأصل (في باب الاستدلال على وجود الاستدلال على ... الخ).

والكواكب والأركان والمزاج وفيه إبطال قول من حكى الله عنه: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (١٦).

الفائدة التاسعة: الآية دالة (٢٦) على صحة الحشر ومنبهة على الدليل العقلي الدال على إمكان الحشر والنشر لأنه تعالى بين أن هذه الأشياء كانت ميتة فأحيها فإذا جاز الإحياء بعد الموت في المرة الأولى فلأن يجوز الإحياء في المرة الثانية أولى.

الفائدة العاشرة: الآية دالة على التكليف بالأمر والنهي والترهيب والترغيب والثواب والعقاب.

الفائدة الحادية عشرة: الآية دالة على مسألة الجبر والقدر وتام القول فيه قد تقدم.

الفائدة الثانية عشرة: الآية دالة على وجوب الزهد في الدنيا؛ لأنه تعالى قال: فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ (٣٦) فبين أنه لا بد من الموت ثم ذكر أنه لا بد بعد هذا الموت من سؤال في القبر ثم ذكر بعد ذلك أنه لا بد من الرجوع إلى الله.

ولنشر (٤٦) إلى بيان هذه المراتب:

أما أنه كان ميتا حين كان نطفة وعلقة ومضغة فإنه لا شك فيه.

فأما أنه تعالى أحياه بعد ذلك فهو أيضا حق فإنه أحياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرا سويا وأكمل عقله وصيره بصيرا بأنواع المنافع والمضار

(١٦) الجاثية: (٢٤).

(٢٦) دالة في الأصل: الدالة.

(٣٠) البقرة: (٢٨).

(٤٠) ولنشر في الأصل "ولنشير.

وملكه الأموال والأولاد والدور والقصور.

وأما أنه تعالى يميتة فالأمر ظاهر.

وأما إذا أماته فقد أزال عنه كل تلك النعم وصيره بحيث لا يملك شيئاً ولا يبقى في الدنيا عنه خبر ولا أثر ويبقى مدة مديدة في اللحد؛ كما قال تعالى:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ (١٠٠) ينادي فلا يجيب ويستنطق فلا يتكلم، ثم يصير بحيث لا يزوره الأقربون وينساه الأهل والبنون، قال يحيى بن معاذ الرازي (٢٠):

يمر أقاربي بجدار قبري ... كأن أقاربي لم يعرفوني

وقال أيضاً:

إلهي كأنني بنفسي وقد اضطجعت في حفرتها، وتفرق المشيعون من شيعتها، وبكى عليها غريب لغربتها، وناداه من شفير القبر ذو مودتها، ورحمها المعادي عند صرعتها، فلم يخف على الناظرين عجز حيلتها، فما رجائي إلا أن تقول للملائكة: انظروا إلى فريد قد نأى عنه الأقربون، ووحد قد جفاه المحبون، أصبح مني قريباً، وفي اللحد غريباً، وكان لي في الدنيا محباً وداعياً، وإحساناً إليه عند وصوله إلى هذا البيت راجياً، فأحسن إليّ هناك يا قديم الإحسان؟ وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران؟

وأما إنه لا بد من الرجوع إلى الله فلائه سبحانه يأمر بأن ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه

(١٠٠) المؤمنون: (١٠٠).

(٢٠) هو: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا واعظ وزاهد لم يكن له نظير في وقته، من أهل الري، أقام ببلخ ومات في نيسابور عام (٣٥٨) هـ، كان يقول: اجتنب ثلاث أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والقراء المداهنيين، والمتصوفة الجاهلين. راجع: النقوس على شرح الرسالة القشيرية.

أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفُضُونَ (١٠٠) ثم يعرضون على الله كما قال تعالى: وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢٠) فيقومون خاشعين خاضعين كما قال جلّ وعزّ: وَخَشَعَتِ الْأَصَاتُ لِلرَّحْمَنِ (٣٠).

يقول بعضهم: إذا قمنا من ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا ومن شدة الخوف متغيرة وجوهنا، ومن أهوال القيامة مطرقة رؤوسنا، ومن طول المدة في القيامة جائعة بطوننا، وبادية لأهل الموقف سواتنا، ومن ثقل الأوزار موقرة ظهورنا، وبقينا متحيرين في أمورنا، نادمين على ذنوبنا، فلا تضعف المصائب بإعراضك عنا، ولا تمنع غفرانك ورحمتك عنا يا عظيم الرحمة يا واسع المغفرة؟ قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً".

اعلم أنه لما ذكر الحياة التي هي أصل جميع النعم أتبعه بذكر المنتفع به وهو المنافع المخلوقة في الأرض، وما أحسن هذا الترتيب! فإن الانتفاع بالأرض والسما لا يكون إلا بعد حصول الحياة أما لفظ الخلق فقد مرّ تفسيره، وأما قوله:

"لَكُمْ" فهو يدلّ على أن كل ما خلقه الله في الأرض إنما خلقه لمنفعة المكلفين: إما في الدنيا وإما في الدين: أما في الدنيا فلاجل مصالح أبداننا وليتقوى به المكلف على الطاعات، وأما في الدين فبأن يستدل المكلف بهذه الأشياء ويعتبر بها في إثبات الصانع ومعرفة قدرته وحكمته

(١٠٠) المعارج: (٤٣).

(٢٠) الكهف: (٤٨).

(٣٠) طه: (١٠٨).

وقوله تعالى: "ما في الأرض جميعاً" أي كل ما في الأرض ومنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والصناعات والأمور التي استنبطها العقلاء. فبين تعالى: أن كل ذلك إنما خلقها لينتفع بها المكلف كما قال: "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ" فكانه سبحانه وتعالى قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم؟ ثم كيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟ يقال: كيف تكفرون بقدرة الله على إعادتكم وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟ يقال: كيف تكفرون بقدرة الله على إعادتكم وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟ فكيف يعجز عن إعادتكم؟ فالله سبحانه ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال تعالى: أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (١٦)، وسنستقصي الكلام في شرح هذه التفاصيل في باب الاستدلال على وجود الصانع سبحانه بأحوال الحيوان والنبات ثم هاهنا فوائد:

الفائدة الأولى: اللام في قوله لكم لام الحكمة والغرض، اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر هذه اللام في مواضع: أحدها: في قوله: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٢٦).

الثاني: أن أشرف العبادات بعد الإيمان بالله الصلاة؛ فذكر الله تعالى هذه اللام فيها فقال: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (٣٦) وذكره أيضاً في (٤٦) الصوم قال عليه أفضل السلام حاكياً عن الله تعالى: (الصوم لي) (٥٦).

(١٦) عبس: (٢٥)، (٢٦).

(٢٦) الذاريات: (٥٦).

(٣٦) طه: (١٤).

(٤٦) في زيادة يقتضيا السياق.

(٥٦) الحديث رواه البخاري في الصوم، والتوحيد (٣٥)، (٥٠) واللباس (٧٨) ورواه مسلم في الصيام (١٦٤)، (١٦٥)، والنسائي في الصيام (٤١) - (٤٢) وابن ماجه في الأدب (٥٨)، وصاحب الموطأ في الصيام (٥٨) وأحمد بن حنبل في المسند (٤٤٦): (١)، (٢٣٢): (٢) (حلي).

ثم إن الأمة مجمعة على أنه يجب على المصلي أن يقول بقلبه: أصلي لله، ولو قال: أصلي لطلب الجنة أو للهرب من النار لم تصح صلاته. ثم كآته سبحانه وتعالى قال: عبدي! إنك إن وفيت بموجب هذه اللامات ملكتك الدنيا والآخرة بلام التملك، أما الدنيا فهو قوله: (١٦):

"خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" وأما الآخرة فقوله: "وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".

والحاصل أنه سبحانه وتعالى خلقك لخدمته وخلق كل ما سواك لأجلك، فإن أنت صرفت نفسك إلى خدمته فهو سبحانه وتعالى يصرف الدنيا والآخرة إلى جهة غرضك كما قال تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً لَّحْنُ نَزْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (٢٦).

النوع الثاني من الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع المختار كون الأرض مقراً للحيوانات ومسكناً لها،

والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في آي كثيرة؛ قال في أول سورة البقرة: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشاً" وقال في سورة طه حكاية عن موسى عليه السلام حين استدلل بها على وجود الصانع: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا" (٣٦) وقال في سورة عمّ يتساءلون: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا" وقال في سورة النمل: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ" (١٦).

(١٦) قوله زيادة يقتضيا السياق.

(٢٦) طه: (١٣٢).

(٣٦) طه: (٥٣).

مع الله بل أكثرهم لا يعلمون (١٦) وقال في سورة الملك: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

وَالْيَهُ النَّشُورُ (٢٦) وقال في سورة نوح عليه السلام: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا خِجَابًا (٣٦) وقال في سورة المرسلات: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْثَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ شَاخِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٦).
واعلم أنه يجب علينا أن نبحث عن هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى للأرض:

الصفة الأولى: كون الأرض فراشا، واعلم أنه يعتبر في كون الأرض فراشا للحيوانات شرائط:
الشرط الأول: كونها ساكنة؛ وذلك لأنها لو كانت متحركة إلى السفلى والهبوط لكان من دفع رجله عن الأرض فأراد بعد ذلك أن يضعها على الأرض لم يقدر على ذلك البتة إلا بإرادة الله؛ لأننا بينا أنه إذا تحرك شيئا إلى السفلى وأحدهما أخف من الآخر لم يصير الأخف إلى الأثقل فعلى هذا كان مصير المشي (٥٦) متعذرا للحيوانات على الأرض وإما إن كانت متحركة بالاستدارة تعذر المشي أيضا على الأرض؛ لأنها إذا تحركت بالاستدارة كان الهواء المحيط شديد التوج بسبب حركتها، فعند ذلك يصير الإنسان وغيره من الأجسام الصغيرة متحركة نحو جهة حركة الأرض بالاضطرار وتمتنع الحركة على خلاف تلك

(١٦) النمل: (٦١).

(٢٦) الملك: (١٥).

(٣٦) نوح: (١٩) - (٢٠).

(٤٦) المرسلات: (٢٥) - (٢٨).

(٥٦) المشي في الأصل: الشيء.

الجهة، وعلى هذا التقدير يصير المشي متعذرا ونقل الأقمشة من موضع إلى موضع متعذرا وأما إذا كانت الأرض واقفة ساكنة لا جرم كان المشي ممكنا ونقل الأقمشة من مكان إلى مكان على حسب المراد والمصلحة مهيئا، فحينئذ يصلح كون الأرض مسكنا للحيوانات.
ثم إذ قد عرفت أنها ساكنة لا بسبب علاقة فوقها ولا دعامة تحتها وإلا لعاد الكلام في تلك العلاقة وتلك الدعامة وللزم التسلسل وهو محال ثبت (١٦) أن ممسكها هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته وقوته وهو المراد من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٢٦) وقد تقدم الاستقصاء في ذلك.

الشرط الثاني في كون الأرض فراشا للحيوانات أن لا تكون في غاية الصلابة لأنها لو كانت في الصلابة كالبحر لكان النوم عليها والمشى عليها مما يؤلم البدن، وأيضا لم ينبت فيه أنواع النبات والأشجار، وأيضا لكان يتسخن شديدا في الصيف ويبرد في الشتاء فما كان يصلح لسكنى الحيوانات، وأيضا لكان يتعذر إيجاد الأبنية والمساكن، وكان يتعذر حفرها وتركيبها كما يراد ويوافق المصلحة؛ فثبت أن الأرض لو كانت صلبة حجرية لما كان يصلح أن يكون فراشا للإنسان لهذه الوجوه.

ثم تأمل أن أعز الأشياء للإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد، ولو أننا قدرنا أن الأرض كانت مخلوقة من هذه الأشياء فانت المصالح بأسرها وبطلت المنافع، وبهذا يظهر أنه لا نسبة للتراب في كثرة المنافع والمصالح إلى هذه التي يظن الإنسان كونها في غاية الشرف والنفاسة.

(١٦) جواب إذ وفي الأصل: (وإذا ثبت أنها ساكنة بلاد عامة ولا علاقة ثبت أن ممسكها) فحذفنا الزيادة تقويما للتعبير.

(٢٦) فاطر: (٤١).

وأیضا من شرط كون الأرض فراشا لنا أن لا يكون في غاية الرخاوة كالماء وسائر الأشياء التي يغوص الإنسان فيها. فثبت أن الشرط في كونها فراشا للإنسان وغيره كونها بهذه الصفة التي خلقها الله عليها.

الشرط الثالث: في كونها فراشا لنا أن لا يكون في غاية الشفافية واللطافة فأن الشفاف لا يستقر عليها النور وما كان كذلك لا يقبل السخونة من الشمس والكواكب فيبقى في غاية البرد فلا يصلح لأن يكون مقرا للحيوانات، وأيضا ما جعلها في غاية الصقالة والبراقة وإلا لكان يحترق من يقرب منها بسبب انعكاس أشعة الشمس عنها كما تحترق القطنة التي تقرب من البلورة المخروطة، أما لما جعل الأرض كثيفة غبراء استقر النور على وجهها فحصل نوع من السخونة فيها، ولما كانت كثيفة لم تنعكس الأشعة منها فصار متوسطا في

الحرّ والبرد فصلح أن تكون فراشا للحيوانات.

الشرط الرابع: أن يكون خارجا من الماء وذلك لأن الإنسان وغيره من الحيوانات البرية لا يمكن أن يعيش في الماء، فالأرض لا يمكن أن تكون مسكنا للإنسان وسائر الحيوانات إلا إذا كانت بارزة من الماء.

ثم إن طبع الأرض يقتضي أن تكون غائصة في الماء فكان يجب في كلّ الأرض أن تكون البحار محيطة بها ثم لأنه سبحانه بكّال قدرته ونهاية حكمته وغاية رحمته لعباده قلب طبع الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة (١٦) حتى صلحت لأن تكون فراشا لنا فهذه (٢٦) جملة الشرائط لمن تعتبره في كون الأرض فراشا لنا.

الصفة الثانية من الصفات التي ذكرها الله تعالى للأرض كونها مهذا

(١٦) البارزة في الأصل: الباردة.

(٢٦) فهذه في الأصل: فهذا.

والمراد أنه تعالى جعلها بحيث يسهل على العباد أن يتصرفوا بالقيام والقعود والزراعة وسائر جهات المنفعة وهو قريب من الصفة الأولى، إلا أن المقصود من تسميتها بالمهد أن الأرض للخلق كالمهد للصبي وهو الذي يمهّد له فينام عليه.

الصفة الثالثة قوله في عمّ يتساءلون: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا" واعلم أن المهاد مصدر ثم فيه وجوه:

الأول: أن يكون المراد في هذه الآية الممهود والمعنى: ألم نجعل الأرض ممهّودا، وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك: هذا صرف الأمير.

والثاني: أن تكون الأرض وصفت بهذا المصدر كما يقال:

زيد جود وكرم كأنه لكّاله في تلك الصفة صار عين تلك الصفة.

والثالث: أن يكون المراد ذات مهاد.

الصفة الرابعة: قوله تعالى في سورة النمل: "أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا".

اعلم أنه تعالى ذكر من منافع الأرض في هذه الآية أموراً أربعة:

المنفعة الأولى كونها قراراً وهذا أيضاً قريب من كونها فراشا والشرائط المذكورة هناك معتبرة هاهنا أيضاً ونزيد هاهنا شرائط أخرى:

الشرط الأول أنه تعالى قال: دحاها وسوّاها للاستقرار؛ قال سبحانه وتعالى: وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (١٦). وقال في سورة حم السجدة: قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ

لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا

(١٦) النازعات: (٣٠) - (٣٣).

رَوَاسِيٍّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَاءَ لِلْسَّائِلِينَ (١٦).

الشرط الثاني: أنه سبحانه وتعالى جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن مدار منطقة الفلك الأعظم بحيث تبعد تارة من سمت الرأس

وتقرب أخرى، وبسبب هذا القرب والبعد تختلف الفصول الأربعة، وبسبب اختلاف هذه الفصول صلحت البقاع لأن تكون مسكناً

للحيوانات على ما بيّنا شرح هذا المعنى في ذكر منافع الميل في تفسير قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمَا (٢٦).

الشرط الثالث: أنه تعالى جعل الأرض كفاتاً للأحياء والأموات على ما سنذكر تفسير الكفات (٣٦) إن شاء الله تعالى ولو لم تكن

الأرض كذلك ما صلحت أن تكون قراراً للحيوانات.

المنفعة الثانية من منافع الأرض التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية قوله: "وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا"

واعلم أن أقسام المياه النابعة (٤٦) عن الأرض أربعة:

الأول: مياه العيون السيالة، وهي نبت من أبخرة كثيرة المادة قوية الانتفاع تفجر الأرض بقوة ثم لا تزال يستنبح جزءاً جزءاً منها.

الثاني: ماء العين الراكدة، وهي تحدث من أبخرة بلغت قوتها إلى أن اندفعت على وجه الأرض ولم يبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد تاليها سابقها.

(١٦) فصلت: (٩) - (١٠).

(٢٦) الأنبياء: (٣٠).

(٣٦) الكفات في الأصل: الكفاية.

(٤٦) النابعة في الأصل: المنبوعة.

الثالث: مياه القناة والأنهار، وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن ينشر (١٦) الأرض فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب وصادفت حينئذ تلك الأبخرة منفذا تندفع إليه بأدنى حركة.

الرابع: مياه الأنهار وهو بعينها كمياه القنيّ إلا أنها لم يجعل لها ميل إلى موضع يسيل إليه، ونسبة القنيّ إلى الآبار كنسبة العيون السائلة إلى العيون الراكدة.

وقد ظهر من (٢٦) مجموع ما شرحنا أنه لولا صلابة الأرض لما اجتمعت تلك الأبخرة في باطنها ولولا اجتماعها في باطنها لما حدثت هذه العيون في ظاهرها.

المنفعة الثالثة للأرض قوله تعالى: "وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَّ" والمراد منها الجبال، يقال: أكثر العيون والسحب والمعدنيات إنما يتكوّن من الجبال أو فيما يقرب منها.

أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة تفلتت (٣٦) الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتدّ به، فإذا هذه الأبخرة لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة، والجبال أصلب من الأرض، فلا جرم كانت أقواها على حبس هذه الأبخرة (٤٦) حتى يجتمع ما يصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقرا لجبل مملوّا من ماء ويكون الجبل في حقه الأبخرة مثل انبيق الصلب المعدّ للتفطر لا تدع شيئا من البخار يتخلل ونفس الأرض التي تحته كالقرع والعيون كالادباء والبحار

(١٦) ينشر في الأصل: ينشيء.

(٢٦) من زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) تفلتت في الأصل: تلفتت.

(٤٦) الأبخرة في الأصل: البخار.

كالتوابل ولذلك فإن أكثر العيون إنما تنفجر في الجبال وأقلها في البراري؛ ولذلك لا يكون إلا إذا كانت الأرض صلبة، وأما إن السحب إنما يكون في أكثر الأمر في الجبال فلا أسباب ثلاثة:

الأول: أن في باطن الأرض من الندوة ما لا يكون في باطن الأرض من الرخاوة.

الثاني: أن الجبال بسبب ارتفاعها تكون أبرد فلا جرم تبقى على ظواهرها من الأبراد والثلوج ما لا يبقى على سائر الأرضين.

الثالث: أن الأبخرة المتصاعدة من الجبال تكون محبوسة بالجبال فلا تتفرق ولا تتخلل، وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب كثرة السحب في الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهرا وباطنا أكثر والاحتقان أشدّ، والسبب المحللّ و (١٦) هو الحرّ أقل؛ فلذلك كانت السحب في الجبال أكثر، وأما المعدنيات المحتاجة إلى أبخرة تكون اختلاطها بالأرضية أكثر ويبقى هذا الاختلاط مدة طويلة يتم النضج فيها فلا شيء لها في هذا المقصود كالجبال.

المنفعة الرابعة للأرض: قوله تعالى: "وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا" (٢٦).

فاعلم أن المقصود من ذلك الحاجز أحد أمور أربعة:

أحدها: أن لا يفسد العذب بسبب اختلاطه بالمالح.

الثاني: أن ينفع ذلك الحاجز.

الثالث: المؤمن في قلبه بحران: بحر الحكمة والإيمان وبحر الشهوة والطغيان والحق سبحانه وتعالى بتوفيقه جعل بينهما حاجزا لكيلا يفسد أحدهما

(١٦) وزيادة يقتضيها السياق.

(٢٠) النمل: (٦١).

الآخر، وقال بعض الحكماء في قوله تعالى: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٦) قال: عند عدم البغي بين البحرين يخرج اللؤلؤ والمرجان فكذلك عند عدم البغي في القلب يخرج الدين والإيمان.

واعلم أن وجه الاستدلال بهذه الأحوال على إثبات الصانع الحكيم ظاهر؛ وذلك لأنه سبحانه وتعالى دبر أجزاء الأرض على هذه الأحوال المحكمة المتقنة الموافقة لمصالح العباد، وذلك لا يمكن إلا بمشيئة نافذة وقدرة كاملة وحكمة بالغة.

الصفة الخامسة للأرض قوله تعالى في سورة الملك: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا".

واعلم أن الذلول من كل شيء المنقاد المطيع لك، الذي يدل لك، ومصدره الذل وهو الانقياد واللين، ومنه يقال: دابة ذلول، وفي وصف الأرض بالذلول وجوه:

الأول: أنه تعالى لم يجعلها صخرة خشنة يمتنع المشي عليها كما يمتنع المشي على وجوه الصخور الخشنة.

والثاني: أنه جعلها لينة بحيث يمكن حفرها وبناء الأبنية منها كما يراد ولو كانت حجرية صلبة لتعذر ذلك.

والثالث: أنك تطرح عليها كل قبيح وهو يخرج لك كل طعام لذيق.

والرابع: أنها كفات الأحياء والأموات، وهذه الوجوه قد شرحناها فيما تقدم، ثم قال تعالى: "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا".

(١٦) الرحمن: (١٩) - (٢٠).

والمفسرون ذكروا في مناكب الأرض وجوها:

الأول: قال صاحب الكشف: المشي في مناكبها مثل لفرط التذلل لأن المنكبين وملتقاهما من المغارب أدق شيء من البعير وأبعده من إمكان المشي عليها فاذا صار البعير بحيث يمكن المشي على منكبه فقد صار نهاية في الانقياد والطاعة فظهر أن قوله تعالى: "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" كناية عن كونها نهاية في الذلولة.

والثاني: هو قول قتادة والضحاك وابن عباس أن مناكب الأرض جبالها وآكامها، وسميت الجبال مناكب (١٦) لأن مناكب (٢٠) الإنسان شاخصة والجبال أيضا شاخصة، والمعنى أنني سهلت عليكم المشي في مناكب الأرض وهي أبعد أجزاءها عن التذلل فكيف الحال في سائر أجزائها؟

والثالث: أن مناكبها هي الطرق والفجاج والجوانب والأطراف وهو قول الحسن ومجاهد.

وأما قوله تعالى: "وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ" أي مما خلقه الله لكم رزقا في الأرض "وَالْيَهُ النَّشُورُ" أي ينبغي أن يكون مكثكم في الأرض وأكلكم من رزق الله مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله، وأكل من يتيقن أن مصيره إلى الله والمراد التحذير من الكفر والمعاصي وطول الأمل.

الصفة السادسة للأرض قوله تعالى في سورة نوح عليه السلام: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا" أي طرقا واسعة، وأحدها فج وهو قريب مما تقدم

(١٦) مناكب في الأصل: مناكبه.

(٢٠) لأن مناكب زيادة يقتضيها السياق.

الصفة السابعة: قوله تعالى في سورة المرسلات: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا" (١٦)، ومعنى الكفت في اللغة الضم والجمع، يقال كفت الشيء أي ضمته ويقال جراب كفيت إذا كان لا يضيع مما يجمع فيه والكفات اسم ما يكفت (٢٠) كقولهم الضمام والجماع لما يضم ويجمع يقال: هذا الباب جماع الأبواب، وبه (٣٠) انتصب أحياء وأمواتا كأنه قيل: كافتة أحياء وأمواتا أو (٤٠) بفعل مضممر يدل عليه، وهو تكفت، هذا هو اللغة وفي المعنى وجوه:

الأول: أنها تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها والمعنى أن الأحياء يسكنون في بيوتهم والأموات يدفنون في قبورهم ولهذا المعنى كانوا يسمون الأرض أمًا لأنها في ضمها الناس كالأم التي تضم ولدها وتكفله، ولما كانوا يضمون إليها جعلت كأنها تضمهم. والثاني: أنها كفات الأحياء بمعنى أنها تكفت ما ينفصل من الأحياء من الأمور المستقدرة. الثالث: أنها كفات الأحياء بمعنى أنها جامعة لما يحتاج إليه الإنسان في حياته من مأكل ومشرب لأن كل ذلك يخرج من الأرض، وأيضا المساكن الجامعة للمصالح الدافعة للمضار منها.

(١٦) الكفات: أي تضم الأحياء على ظهورها، والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب موارد الميت ودفنه ودفن شعره، وسائر ما يزيله عنه. وقوله عليه السلام: قصوا أظفاركم وادفئوا قلامتكم. يقال: كففت الشيء إذا جمعته وضممته. والكفت: الضم والجمع.

(٢٠) يكفت في الأصل: تكيف.

(٣٠) وبه: أي بقول: كفاتا.

(٤٠) أو في الأصل: و.

الرابع: أن قوله: "أحياء وأموات" راجع إلى الأرض، فالحي ما أنبت والميت ما لم تنبت. وبقي في الآية سؤالان:

السؤال الأول: لم قيل "أحياء وأموات" على سبيل التنكير وهي كفات الأحياء والأموات جميعا؟ والجواب: أن هذا من باب تنكير التفخيم كأنه قيل: تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصرون.

السؤال الثاني: هل تدل الآية على وجوب قطع يد (١٦) النبأش؟

والجواب: قال القائل: أن ربيعة قالت: دلت الآية على أن الأرض كفات الميت فيكون حرزا له والسارق إذا سرق من الحرز وجب عليه القطع.

الصفة الثامنة للأرض في قوله تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٢٠) فهي لنا كالأم الحاضنة التي تربيها حالتي الحياة والموت.

النوع الثالث: من الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى، إعلم أن هذه الأحوال من وجوه:

الأول: أن الأشياء المتولدة منها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية كثيرة لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى.

الثاني: من منافع الأرض الماء وهو (٣٠) لرقته ورطوبته لا يقبل الشكل

(١٦) يد زيادة يقتضيا السياق.

(٢٠) طه: (٥٥).

(٣٠) وهو زيادة يقتضيا السياق.

والتصوير وإذا خلط الماء (١٦) والتراب حصل في الماء نوع قوام واستمسك وحصل في التراب قبول الأشكال فيكون الطين قابلا للتكيل والتخطيط كما قال تعالى: إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٢٠) وقال في حق عيسى عليه السلام: وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (٣٠).

الثالث: اختلاف بقاع الأرض، فمنها أرض رخوة وصلبة ورملية وسبخة وحرّة (٤٠)، وهو المشار إليه بقوله تعالى: وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ (٥٠). وقال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا (٦٠).

الرابع: اختلاف ألوانها، فأحمر وأبيض وأسود وأغبر ورمادي اللون كما قال تعالى: جَدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ (٧٠).

الخامس: إنصداعها بالنبات كما قال تعالى: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (٨٠).

السادس: كونها خازنة للماء المنزل من السماء، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (٩٦).

(١٦) خلط الماء في الأصل: خلطه في الماء.

(٢٦) ص: (٧١).

(٣٦) المائة: (١١٠).

(٤٦) حرّدة: أرض لا رمل فيها.

(٥٦) الرعد: (٤).

(٦٦) الأعراف: (٥٨).

(٧٦) فاطر: (٢٧).

(٨٦) الطارق: (١٢).

(٩٦) المؤمنون: (١٨).

وقال: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَنَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (١٦).

السابع: العيون والأنهار العظام والصغار التي في الأرض، وإليه الإشارة بقوله: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا (٢٦).

الثامن: ما فيها من المعادن والفلزات، وإليه الإشارة بقوله: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (٣٦) ثم بين ذلك تمام البيان فقال: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٤٦).

التاسع: الزرع والأشجار وما ينبت من الحب والنوى، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (٥٦) وقال: يُخْرِجُ الْخَبَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٦٦).

ثم إن الأرض لها طبع الكرم؛ لأنك تدفع إليها حبة واحدة وهي تردّها عليك سبعمئة، قال الله تعالى: كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ (٧٦).

العاشر: حياتها بعد موتها؛ قال الله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا (٨٦). وقال: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا (٩٦).

(١٦) الملك: (٣٠).

(٢٦) الرعد: (٣).

(٣٦) الحجر: (١٩).

(٤٦) الحجر: (٢١).

(٥٦) الأنعام: (٩٥).

(٦٦) النمل: (٢٥).

(٧٦) البقرة: (٢٦١).

(٨٦) السجدة: (٢٧).

(٩٦) يس: (٣٣).

الحادي عشر: ما عليها من الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق وإليه الإشارة بقوله: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (١٦).

الثاني عشر: ما فيها من النبات المختلفة الألوان وطبائعها وأنواعها ومنافعها (٢٦) وإليه الإشارة بقوله: وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٣٦)، فاختلاف ألوانها دلالة واختلاف طعومها دلالة واختلاف روائحها دلالة واختلاف منافعها دلالة، فمنها قوت البشر ومنها قوت البهائم كما قال تعالى: كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٤٦).

ثم إن مطعموم البشر منقسم إلى أقسام فمنها الطعام ومنها الأديم ومنها الفاكهة ومنها الدواء ومنها الأنواع المختلفة؛ قال الله تعالى: وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَاءً لِلْسَّائِلِينَ (٥٦).

وأيضاً منها كسوة البشر، لأن الكسوة إما نباتية وهي القطن والكتان وإما حيوانية وهي الشعر والصوف والابريسم والجلود، وهي من الحيوانات التي نبتها الله تعالى في الأرض، والملبوس من الأرض والغذاء من الأرض؛ ثم قال تعالى: "وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا نعلمها نحن والحق سبحانه وتعالى هو العالم بها. ثم إنه جعل الأرض ساترة لفضائحك بعد موتك، فقال: أَلَمْ نَجْعَلْ

(١٦) لقمان: (١٠).

(٢٦) ومنافعها في الأصل: ومنافعها.

(٣٦) ق: (٧).

(٤٦) طه: (٥٤).

(٥٦) فصلت: (١٠).

الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْتَاتًا (١٦) ثم إنه سبحانه وتعالى جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض تسخيراً (٢٦) للآدمي كما قال: وَخَرَجْنَاكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (٣٦).

الثالث عشر: ما فيها من الأشجار المختلفة، ففي صغارها ما تصلح للزينة فتجعل فصوص الخواتم ومن كبارها ما يتخذ للأبنية والأقبية وانظر إلى الحجر الذي يستخرج به النار مع كثرته وانظر إلى الياقوت مع عزته ثم انظر (٤٦) إلى كثرة النفع بذلك الحقيقير وإلى قلة النفع بذلك الشريف.

الرابع عشر: ما أودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة والملح والنفط.

ثم تأمل فانظر؛ فإن البشر استخرجوا الحرف الدقيقة والصنائع الجليلة، واستخرجوا السمكة من قعر البحر واستنزلوا الطير من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة.

والسبب فيه أن لا فائدة في وجودهما إلا لقيمتهما، وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة، والقدرة على إيجادها تبطل هذه الحالة؛ فلذلك ضرب الله دونهما باباً مسدوداً، إظهاراً لهذه الحكمة وإبقاءاً لهذه النعمة، وأما الذي لا مضرة على الخلق في إيجادها فقد أقدرهم الله عليه مثل إيجاد الشبه من النحاس وإيجاد الزجاج من الرمل، فإذا تأمل العاقل في هذه اللطائف والعجائب اضطر إلى افتقار هذه التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

(١٦) المرسلات: (٢٥) - (٢٦)

(٢٦) تسخيراً في الأصل: سخر

(٣٦) الجاثية (١٣)

(٤٦) انظر في الأصل: النظر

الخامس عشر: كثرة ما يوجد على الأراضي والجبال من الأشجار التي تصلح للبناء والسقف ثم للحطب لاشتداد (١٦) الحاجة إليه في الخبز والطبخ.

وقد نبه الله على دلائل الأرض ومنافعها بألفاظ لا يبلغها البلغاء ولا يقدر عليها الفصحاء فقال: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (٢٦).

النوع الرابع من مباحث الأرض: اختلفوا في أن السماء أفضل أم الأرض؟

قال بعضهم: السماء أفضل من وجوه:

الأول: أن السماء متعبد الملائكة وما فيها بقعة عصي الله فيها؛ حتى إن إبليس لما أظهر الكفر أخرج من السماء وقيل له فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٦).

وآدم عليه السلام من الزلّة قال تعالى له: اهْبِطُوا مِنْهَا (٤٦) وقال: لا يسكن في جوازي من عصاني.
الحجة الثانية: أنه تعالى وصف السماء بصفات دالة على العظمة ولم يذكر مثلها في الأرض فقال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا (٥٦)، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (٦٦)، "سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا"، "سَقْفًا مَحْفُوظًا"، "هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ"، "وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ"، وقوله: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرَأَ

(١٦) الاشتداد في الأصل: وأما اشتداد.

(٢٦) الرعد: (٣).

(٣٦) الحجر: (٣٤).

(٤٦) البقرة: (٣٨).

(٥٦) الأنبياء: (٣٢).

(٦٦) النبأ: (١٢).

مُنِيرًا (١٦).

ثم ذكر عاقبة أمرها: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٢٦)، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (٣٦)، يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ (٤٦)، يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٥٦).

وأما الموضع الذي ذكر فيه حال الأرض فقد ذكر تعالى الأرض بما يدل على عظم حال السماء فقال: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (٦٦) ومعلوم أن اليمين أشرف.

الحجة الثالثة: أنه تعالى جعل الأرض موضع السجود والسماوات قبلة الدعاء فالأيدي ترفع إليها، والوجوه نحوها والقلوب متعلقة بها.
الحجة الرابعة: أنها منزل الأنوار ومحل الصفا والأضواء ومصونة عن الخلل والفساد ومحل الطهارة والعصمة والأرض ليست كذلك.
الحجة الخامسة: السماوات مؤثرة غير متأثرة والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من المتأثر ومما يدل على أن السماوات مؤثرة قوله تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ (٧٦) وقوله تعالى حكاية عن فرعون: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ (٨٦).

الحجة السادسة: أن السماوات مزينة بثمانية أشياء، ثلاثة منها

(١٦) الفرقان: (٦١).

(٢٦) المرسلات: (٩).

(٣٦) التكويز: (١١).

(٤٦) الأنبياء: (١٠٤).

(٥٦) المعارج: (٨).

(٦٦) الزمر: (٦٧).

(٧٦) الحج: (١٥).

(٨٦) غافر: (٣٦) - (٣٧).

محسوسة وهي الشمس والقمر والنجوم وخمسة منها غير محسوسة وهي العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة، وأمثال هذه الأشياء غير موجودة فلا تناسبها ولا تشاكلها.

الحجة السابعة: أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض في كتابه وفي كل المواضع قدّم ذكر السماوات على الأرض. وذلك يدلّ على المقصود.

وقال بعضهم بل الأرض أفضل واحتجوا عليه بوجوه:

الحجة الأولى: أنه وصف بقاعا من الأرض بالبركة: أحدها قوله تعالى:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (١٦) وثانيها قوله تعالى: فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ (٢٦) وثالثها قوله تعالى: إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (٣٦)، ورابعها وصف أرض (٤٦) الشام بالبركة فلقال: مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا (٥٦)، وخامسها

وصف جملة الأرض بالبركة فقال: "إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ" إلى قوله: وَبَارَكَ فِيهَا (٦٦).
فإن قيل: وأي بركة في الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟
قلنا: لأنها مساكن الوحوش ومرعاهها، ولولاها لاختلطت السباع بالناس في مساكنهم إذا احتاجوا إليها.
وهذه الحجة ضعيفة لأن الله تعالى أثبت وصف البركة في السماء وهو

- (١٦) آل عمران: (٩٦).
- (٢٦) القصص: (٣٠).
- (٣٦) الإسراء: (١).
- (٤٦) أرض في الأصل: أهل.
- (٥٦) الأعراف: (١٣٧).
- (٦٦) فصلت: (١٠).
- قوله: بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ (١٦).

الحجة الثانية: أنه تعالى خلق الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٢٦) ولم يخلق من السماء نبياً لأنه قال: "وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا".
الحجة الثالثة: أنه تعالى أكرم نبيه بها فجعل الأرض كلها له ولامته مسجداً وجعل تراها طهوراً.
النوع الخامس من المباحث على تعظيم حال السماء والأرض.

اعلم أنه سبحانه وتعالى بين صفات جلال ونعوت كبريائه بالإضافة إلى السماوات والأرض، وهذه الآيات كثيرة في القرآن العزيز.
أما القسم الأول من (٣٦) الآيات الدالة على الخلق قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٤٦) ثم بين أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس فقال جلّ وعلا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (٥٦) وقال في سورة النازعات: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٦٦) وقال في سورة يس أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٧٦) ثم بين أنه خلقها بالحق فقال في سورة النحل: خَلَقَ

- (١٦) الأعراف: (٩٦).
- (٢٦) طه: (٥٥).
- (٣٦) من زيادة يقتضيها السياق.
- (٤٦) الأنعام: (١).
- (٥٦) غافر: (٥٧).
- (٦٦) النازعات: (٢٧).
- (٧٦) يس: (٨١).

السَّمَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٦) ثم بين في سورة ص أنه ما خلقها إلا بالحق فقال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٢٦) ثم قال في سورة الدخان: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٦).
ثم بين أن الكل تحت تدبيره فقال: الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤٦) ثم بين أن في خلق السماوات والأرض أسراراً عجيبة فقال في سورة البقرة: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إلى قوله: "لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" وقال في سورة آل عمران: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ"، ثم بين أنه ما اطلع أحد على أسرار هذا الخلق فقال تعالى: مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ (٥٦) فهذا ما يتعلق بصفة الخلق.

القسم الثاني: ما يتعلق بصفة الربوبية قال موسى عليه السلام في سورة الشعراء استدلالاً على فرعون: "رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بينهما" وقال: **اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٦٠) قال بعضهم: **الله نور السماوات والأرض** مزين أهل السماوات والأرض كما يقال: فلان نور هذا البلد إذا كان سببا لنظم مصالح أهل البلد، وقال بعضهم: **الله هادي أهل السماوات والأرض**؛ واحتج على هذه القراءة بقوله: "مَثَلُ نُورِهِ" ثم بين أنه تعالى غير عاجز عن

- (١٠٠) النحل: (٣).
- (٢٠٠) ص: (٢٧).
- (٣٠٠) الدخان: (٣٨).
- (٤٠٠) النمل: (٢٥).
- (٥٠٠) الكهف: (٥١).
- (٦٠٠) النور: (٣٥).

التدبير في شيء منهما فقال تعالى: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ** (١٠٠).

القسم الثالث: ما يتعلق بالملك فقال تعالى: "وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" ثم ذكر (٢٠٠) أنه مالك الخزائن فقال: **وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٣٠٠) ثم ذكر التفصيل فبين أنه ملك الجنود فقال: **وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٤٠٠) ثم ذكر أنه المالك لكل العقلاء فقال: **وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٥٠٠) ثم أكد لنفسه هذه العبودية بقوله: **وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٦٠٠) وقال أيضا: **يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ** (٧٠٠) ثم بين أنه تعالى يجعل البعض مسخرا للبعض بل يجعل القوي مسخرا للضعيف؛ قال تعالى: **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ دُونِ أَنْ كُنَّا فَاعِلِينَ** (٨٠٠) ثم بين فقال: **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ** (٩٠٠) ثم بين أنه لا يعجزه شيء فقال تعالى: **وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ** (١٠٠٠) وقال تعالى: **فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلُبًا فِي السَّمَاءِ** (١١٠٠).

- (١٠٠٠) فاطر: (٤٤).
- (٢٠٠٠) ثم ذكر زيادة يقتضيها السياق.
- (٣٠٠٠) المنافقون: (٧).
- (٤٠٠٠) الفتح: (٤)، (٧).
- (٥٠٠٠) النحل: (٥٢).
- (٦٠٠٠) الرعد: (١٥).
- (٧٠٠٠) الحج: (١٨).
- (٨٠٠٠) الأنبياء: (١٦)، (١٧).
- (٩٠٠٠) الجاثية: (١٣).
- (١٠٠٠٠) العنكبوت: (٢٢).
- (١١٠٠٠) الأنعام: (٣٥).

القسم الرابع: ما يتعلق بالملك وهو قوله تعالى: **وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**.

واعلم أن الفرق بين الملك والملك موجود على ما هو معلوم في تفسير قوله تعالى: "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" ثم بين أنه كما هو الملك فهو أيضا مالك الملك فقال تعالى: **قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ** (١٠٠٠).

ثم بين بقاء الملك وكثرة بركاته فقال تعالى: **وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٢٠٠٠).

القسم الخامس: ما يتعلق بالعلم وهو قوله تعالى: **وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٣٠٠٠) ثم بين أنه يعلم الغيب والشهادة فقال: **يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (٤٠٠٠) ثم بين إحاطة علمه فقال: **لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ** (٥٠٠٠) ثم بين جلالة

هذا العلم فقال تعالى: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٦٦) ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ أَلْبَتَهُ فَقَالَ: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٧٦).

القسم السادس: ما يتعلق بكيفية التدبير؛ قال تعالى: يَدِيرُ الْأَمْرَ مِنْ

(١٦) آل عمران: (٢٦).

(٢٦) الزخرف: (٨٥).

(٣٦) هود: (١٢٣).

(٤٦) التغابن: (٤).

(٥٦) سبأ: (٣).

(٦٦) الأنبياء: (٤).

(٧٦) آل عمران: (٥).

السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (١٦).

القسم السابع: ما يتعلق بالتسبيح والتحميد؛ قال تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢٦) وَقَالَ: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٣٦) وَقَالَ: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (٤٦).

القسم الثامن: ما يتعلق بالكبرياء قال تعالى: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٥٦) وَقَالَ: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٦٦) وَقَالَ: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٧٦) وَقَالَ: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (٨٦) وَقَالَ لِلْسَّمَاوَاتِ: ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (٩٦) وَقَالَ: فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (١٠٦) وَقَالَ: فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (١١٦) وَقَالَ: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (١٢٦) وَقَالَ: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (١٣٦).

كل ذلك يدل على نهاية الجلال والهيبة والعظمة وقال: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ

(١٦) السجدة: (٥).

(٢٦) الحشر: (٢٤).

(٣٦) التغابن: (١).

(٤٦) الروم: (١٨).

(٥٦) الجاثية: (٣٧).

(٦٦) الروم: (٢٧).

(٧٦) البقرة: (٢٥٥).

(٨٦) آل عمران: (٨٣).

(٩٦) فصلت: (١١).

(١٠٦) النمل: (٨٧).

(١١٦) الزمر: (٦٨).

(١٢٦) الروم: (٤).

(١٣٦) الأحزاب: (٧٢).

فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (١٦) ونظيره: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٢٦) وقوله: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَابًا (٣٦) وقال:

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (٤٦) وقال: يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ (٥٦) وقال: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ (٦٦).

القسم التاسع: ما يتعلق بالإلهية قال تعالى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ (٧٦) وقال: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ.

القسم العاشر: ما يتعلق بالنظر والاستدلال قال تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (٨٦) وقال: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٩٦) وقال في التنبيه على العزة: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (١٠٦).

واعلم أن إكثار الله تعالى من الآيات ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهما وعلى أنه له سبحانه فيهما أسراراً عجيبة وحكماً بالغة

(١٦) النجم: (٢٦).

(٢٦) البقرة: (٢٥٥).

(٣٦) النبا: (٣٨).

(٤٦) طه: (١٠٨).

(٥٦) هود: (٤٤).

(٦٦) الزخرف: (٨٤).

(٧٦) الأنعام: (٣).

(٨٦) يوسف: (١٠٥).

(٩٦) الأعراف: (١٨٥).

(١٠٦) الدخان: (٢٩).

لا تصل إليه أفهام الخلق ولا عقولهم.

فإن قيل: فما الحكمة في أنه سبحانه عرّف صفحات جلاله وقدرته وعظمته بذكر السماوات والأرض؟

قلنا: الحكمة أن ذات الله وصفاته وعزته وعظمته غير مشاهدة للخلق ابتداءً، بل لا سبيل إلى معرفتها إلا بالدليل والبرهان وكلما كانت الآثار أجلّ وأعظم كان ذلك أدلّ على عظمة المؤثرات؛ فلما كان أعظم الموجودات المحسوسة هو السماوات والأرض لا جرم عرّف الله سبحانه كمال قدرته ونهاية علمه وحكمته بذكر السماوات والأرض فهذا تمام القول في هذا الموضع.

النوع السادس: من شرح المنافع الحاصلة من مجموع السماء والأرض.

اعلم أن السماء والأرض مع غاية بعد كل واحد منهما عن الآخر متعاونان على تحصيل منازم العالم ومصالحهم. وبيانه من وجوه:

الأول: اعلم أن الفوق هو الذي يلي جهة السماء والتحت هو الذي جهة الأرض، والجهات لا توجد إلا بالفوق والتحت فالسماوات والأرض متعاونان على تحصيل وجود الجهات.

وإذا كان حصول الجهات من توابع حصول السماء والأرض فهما منزهتان (١٦) عن الجهات والأحياء.

الثاني: أن السماء والأرض متعاونان على تحصيل النبات فالسماوات كالأب فتتنزل من صلبه القطرة وتقع في الأرض فإذا وقعت الحبة في ذلك الطين أثرت نداوة الطين في تلك الحبة وكذلك السخونة المختفية في باطن الأرض،

(١٦) منزهتان في الأصل: منزهة.

فوصلت الندوة إلى باطن الحبة، وبسبب تلك السخونة انتفخت الحبة وربت وعظمت فانفلقت فلقة من فوقها وفلقة من تحتها فالانفلاق الفوقاني يخرج منه ساق الشجر والانفلاق التحتاني يخرج منه عروق الشجر.

إذا عرفت هذا فنقول: لو وقعت الحبة في أرض يابسة لم يحصل أصلاً ولو وقعت في الطين ولكن بحيث لا تصل إليها تأثيرات الهواء أو شعاعات الكواكب لا يحصل المقصود أصلاً ألا ترى أن الأشجار التي تكون في ظل مانع من شروق نور الشمس والقمر عليها فأنها تكون فاسدة ناقصة، والشجرة الواقعة في ظل شجرة كبيرة تكون أيضاً فاسدة.

وإذا تأملت علمت أنّ هذه المقصود لا يحصل إلا إذا وجدت كرة الأرض ووجدت كرة الماء وكنا متقاربين بحيث يمتزجان. ولا بد من وصول الهواء إليه إلا أن الهواء جرم خفيف صاعد فلا يغوص بالطبع في عمق الطين؛ فدير الحكيم الرحيم تديرا لهذا وهو أن حرك الهواء حتى صار ريحا ثم إن الريح تموج منه، فإذا تموجت عرض لبعضها في أثناء ذلك التوج أن نفذه في عمق الأرض وإليه الإشارة بقوله: وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَافِخَةً (١٦) وإنما إلحاقها في إيقاع الازدواج بين الأرض والماء والهواء.

ثم لما كان ذلك لا يفيد المقصود إلا مع حرارة لطيفة (٢٦) سماوية فعند ذلك لا بد من حرارة الربيع في الإنبات ومن حرارة الصيف في الإنضاج؛ فقد عرفت أنّ المقصود لا يحصل إلا عند اجتماع تأثيرات العناصر الأربعة السفلية وتأثيرات الشعاعات الفلكية ثم عند اجتماع هذه الأسباب العلوية والسفلية

(١٦) الحجر: (٢٢).

(٢٦) لطيفة في الأصل: الطبقة.

لا يحصل المقصود إلا بقدرته ولا يتكون المطلوب إلا بإفاد مشيئته؛ وذلك لأن من الأرض الواحدة والماء الواحد والهواء الواحد وتأثير الشمس والقمر في الكل على السوية يخرج أنواع من النبات مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة، فدل ذلك على أن العناصر والأفلاك أسباب ظاهرة والمؤثر في الحقيقة هو القدرة الأزلية والمشئمة السرمدية.

الوجه الثاني: أن النهار عبارة عن مدة ظهور الشمس والليل عبارة عن مدة اختفاء نور الشمس بسبب ظل الأرض، ومنافع الليل كثيرة على ما سنذكرها إن شاء الله تعالى، فإذا كان الأمر كذلك كان السبب القريب لحدوث الليل والنهار هو وجود السماء والأرض، ولهذا السبب فإنه تعالى أينما (١٦) ذكر أحوال الليل والنهار ففي الأكثر يكون ذلك مسبوقا بذكر السماء والأرض تنبيها على أن سبب الليل والنهار هو الأرض والسماء ثم العجب أن السماء والأرض كالمقابلين المتضادين ثم إنهما صارا متعاونين على تحصيل أسباب مصالح هذا العالم والمتضادان يوجبان الفساد فلما صار هذان الضدان موجبين لحصول أسباب الصلاح علم أن ذلك بتدبير مدبر وتقدير مقدر حكيم عليم حليم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهذا هو آخر الكلام في الدلائل المأخوذة من السماء والأرض والله ولي التوفيق.

(١٦) أينما في الأصل: أئما.

٨ الباب الثاني في وجوه الدلائل المأخوذة من الشمس والقمر والنجوم وفيه فصول:

٨.١ الفصل الأول في تقرير دليل الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم في قوله:

الباب الثاني في وجوه الدلائل المأخوذة من الشمس والقمر والنجوم وفيه فصول:

الفصل الأول في تقرير دليل الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم في قوله:

لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (١٦) قال تعالى حاكيا عنه: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَأَيْتُ أَتَتَّخِذُ آبَاكُمْ آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٦). اعلم أن قبل الخوض في التفسير لا بد من مقدمات:

المقدمة الأولى: أنه سبحانه وتعالى كثيرا ما يحتج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم عليه السلام وذلك لأنه رجل يعترف بفضله جميع الطوائف والملل؛ فالمشركون كانوا معترفين بفضله، مستبشرين بأنهم من أولاده فاليهود والنصارى والمسلمون كلهم معترفون له معترفون بجلالة قدرة فلا جرم ذكر الله تعالى حكاية حاله في معرض الاحتجاج على المشركين.

واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر الخلق بفضله وعلو مرتبته لم يتفق لأحد كما اتفق (٣٦) لل خليل عليه السلام.

والسبب فيه أن بين العبد والربّ معاهدة. كما قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (٤٦) إبراهيم عليه السلام أوفى بعهد العبودية والله تعالى شهيد بذلك على سبيل الإجمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى

(١٦) الأنعام: (٧٦).

(٢٦) الأنعام: (٧٤).

(٣٦) اتفق في الأصل: يتفق.

(٤٦) البقرة: (٤٠).

أما الإجمال ففي آيتين: إحداهما قوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (١٦) وهذه شهادة من الله عز وجل له بأنه أتم العبودية، الثانية قوله تعالى: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٢٦).

وأما التفصيل فهو أنه ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد وهو قوله: يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٣٦) وناظر أيضا في هذه المسألة مع قومه: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي (٤٦) إلى آخره، وناظر أيضا مع ملك زمانه في هذه المسألة أيضا فقال:

رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (٥٦) وناظر أيضا مع قومه بالفعل وهو قوله تعالى:

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ ثُمَّ إِنْ الْقَوْمُ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٦٦).

يروى: أنه لما وضع في المنجنيق صيحت السماوات والأرضون وكل المخلوقات سوى الثقلين وقالوا: ربنا ليس في الأرض من يعبدك ويوحّدك غير إبراهيم ثم إنه يحرق بالنار؟ إذن لنا في نصرته فأوحى الله تعالى إلى السماء والأرض والجبال والبحار إذا استغاث بكم فأغيثوه وإن استنصركم فانصروه وإن دعاني فأنا وليه وناصره وكفاني وليا ونصيرا، فلما أرادوا إلقاءه في النار قال:

يا أحد ويا صمد بك أستغيث وعليك أتوكل حسبي الله ولا إله إلا هو ونعم الوكيل، فجاءه ملك المطر وعرض نفسه عليه فلم يلتفت إليه، وجاء خازن الرّيح

(١٦) البقرة: (١٢٤).

(٢٦) البقرة: (١٣١).

(٣٦) مريم: (٤٢).

(٤٦) الأنعام: (٧٦).

(٥٦) البقرة: (٢٥٨).

(٦٦) الأنبياء: (٦٨).

وقال: إن شئت أذنت للريح بفرق النار في شرقها وفي غربها فلم يلتفت فرمي من المنجنيق، قبل أن يصل إلى النار قال له جبريل عليه السلام: الآن جاء وقتي فعرض نفسه عليه وقال هل من حاجة وقال أما إليك فلا فقال له جبريل عليه السلام: أفلا ترفع حاجتك إلى الله تعالى؟

فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي.

فإن قيل: أُلستم روّيتهم أنهم لما (١٦) أرادوا إلقاءه في النار دعا الله تعالى واستغاث به؟ ثم ذكرتم إنه في هذه الحالة لم يذكر شيئا فما الفرق بين الحالين؟

قلنا: الإنسان قبل الوقوع في البلاء لا يكون طعمه (٢٦) منقطعاً عن النفس فيشتد عليه البلاء فعند ذلك يشتغل بالدعاء أما عند الوقوع فيه ينقطع طعمه عن النفس ولا حجاب عن الربّ إلا الاشتغال بالنفس فاذا زال ذلك الحجاب تجلّى في قلبه نور جلال الله فحينئذ يستنكف أن يرجع إلى الله في خلاص النفس.

وفي بعض الروايات أنه لما قال له جبريل عليه السلام: لم لا تستعين بالرب تعالى فقال: على ماذا؟ قال: على النفس، قال: النفس مصونة (٣٦) لا خطر لها فلا أسأل من علام الغيوب نجاة الجسم المعيوب فقال جبريل عليه السلام: استعن على القلب فقال الخليل: القلب للرب فيعمل ما شاء بالقلب؛ فقال جبريل عليه السلام: استعن على الروح فقال الخليل: الروح عارية والعارية مؤداة، فقال جبريل: استعن على النار، فقال الخليل: من أوقد النار؟ قال: العدو، قال: ومن

(١٦) لما في الأصل: كما.

(٢٦) طعمه في الأصل: طبعه.

(٣٦) مصونة في الأصل: مغبونة.

قضى به؟ قال: الحبيب، قال الخليل: فالحبيب راض (١٦) بحكم الحبيب.

فلما انقطع نظر الخليل عن الوسائط والأسباب فالحق أيضا دفع الوسائط والأسباب فقال: قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم (٢٦).

ثم إنه عليه السلام بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال: إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (٣٦) فعند هذا كان إبراهيم عليه السلام من الفتيان وسلم نفسه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، وكل عهد عبوديته ثم إنه سأل بعد ذلك ربه فقال: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٤٦)، فوجب في كرم الحق أن يحقق مطلوبه في هذا السؤال فلا جرم أجاب دعاءه وقبل نداءه وجعله مقبول جميع الفرق والطوائف إلى آخر القيامة.

ولما كانت العرب معترفين بفضله لا جرم جعل الله تعالى مناظرته مع قومه حجة على مشركي العرب.

المقدمة الثانية: اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكاً يساويه في الوجوب والقدرة والعلم والحكمة لكن الثنوية يثبتون إلهين أحدهما حكيم يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر.

أما الاشتغال بغير عبادة الله ففي الذاهبين إليه كثرة منهم عبدة الكواكب وهم فرقتان: منهم من يقول: إن الله خلق هذه الكواكب وفوض تدبير هذا العالم السفلي إليها فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم، قالوا: فيجب علينا أن نعبد هذه الكواكب ثم إن هذه الكواكب هي مشغولة بعبودية الله وطاعته.

(١٦) راض في الأصل: راضي.

(٢٦) الأنبياء: (٦٩).

(٣٦) الصافات: (١٠٢).

(٤٦) الشعراء: (٨٤).

ومنهم قوم يتكبرون الصانع سبحانه وتعالى ويقولون: هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم والفناء وهي المدير لهذا العالم وهؤلاء هم الدهرية الخالصة.

ومن يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح، ومنهم أيضا عبدة الأوثان والأصنام.

واعلم أن هاهنا بحثا مهما لا بد منه وهو أنه لا دين أقدم من دين عبدة الأوثان، وذلك لأن أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا تأريخهم هو نوح صلوات الله عليه وسلامه، وهو إنما جاء بالرد على عبدة الأصنام على ما أخبر الله عنه في قوله: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (١٦) فعلبنا أن عبادة الأصنام كان موجودا قبل نوح عليه السلام، وهي باقية إلى الآن بل أكثر سكان أطراف العالم مستمرون عليه، والمذهب الذي هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان بضرورة العقل لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقتني وخلق السماء والأرض علم ضروري فيستحيل اتفاق كثير من العقلاء عليه فظهر أنه ليس دين عبدة الأوثان كون الصنم خالقا للسماء والأرض والعلماء ذكروا فيه وجوها:

الأول: أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مرتبطة بتغيرات أحوال الكواكب فإنه بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت

الرأس يحدث الفصول الأربعة وبسبب حدوث الفصول الأربعة حدثت الأحوال المختلفة في هذا العالم، ثم إن الناس يعلمون سائر أحوال الكواكب واعتقدوا ارتباطات السعادات والنحوسات بكيفية وقوعها في طوابع الناس؛ فلما اعتقدوا ذلك غلب على ظنونهم (١٦) (نوح: ٢٣).

أكثر الخلق كون المصدر لأحوال هذا العالم وحوادثه اتصالات هذه الكواكب وتأثيراتها، ولما اعتقدوا ذلك بالغوا في تعظيمها. ثم منهم من اعتقد أنها واجبة الوجود ومنهم من اعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للإله الأكبر إلا أنهم قالوا: هي مخلوقة للإله الأكبر وخالقة لأحوال هذا العالم، وهؤلاء هم الذين اعتقدوا أنها وسائط بين الإله الأكبر وبين أصحاب هذا العالم وعلى كلا التقديرين فالقوم مشغولون بعبادتها وتعظيمها والخضوع لها.

ثم إنهم لما رأوا أن الكواكب قد تستتر عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صنما عن الجوهر المنسوب إليه فاتخذ صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة إلى الشمس وهو الياقوت والألماس، واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس. ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام وغرضهم من هذه العبادة عبادة تلك الكواكب والتقرب إليها؛ فهذه الأصنام عندهم كالقبلة والمعبود عندهم في الحقيقة تلك الكواكب.

وعند هذا البحث يرجع حاصل دين عبدة الأصنام إلى عبادة الكواكب.

وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فلهم هاهنا مقامان:

الأول: إقامة الدلالة على أن الكواكب لا تفعل شيئا.

الثاني: أن بتقدير أنها شيء ولكن دلالة الحدوث حاصلة فيها فلا بد من أن تكون مخلوقة لإله قديم أزلي، والاشتغال بعبادة الأصل أولى من اشتغال بعبادة الفرع والعبء.

ومما يدل على صحة ما رويناه من عبدة الأوثان أنه تعالى لما حكى عن الخليل صلوات الله عليه وسلامه أنه قال: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
أَزَّرَ أَتَّخِذُ

أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦) فإنه عني بهذا الكلام: أن عبادة الأصنام جهل وضلال.

ثم لما اشتغل بذكر الليل أقام الدليل على أن الكواكب والشمس والقمر لا يصلح شيء منها للألوهية، وهذا يدل على أن عبادة (٢٦) الأوثان يرجع حاصله إلى القول بألوهية الكواكب والشمس والقمر وإلا لم يكن بين قوله: "أَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" وبين قوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (٣٦) تعلق (٤٦) ولا مناسبة.

إذا عرفت هذا ظهر أنه لا طريق إلى إبطال القول بعبادة الأوثان إلا بإبطال كون الشمس والقمر والكواكب إلها و (٥٦) هو الذي حكى الله عن إبراهيم في هذه الآية.

الوجه الثاني: في شرح حقيقة مذهب من قال بعبادة الأوثان ما ذكره أبو معشر جعفر بن محمد البلخي (٦٦) المنجم، قال في بعض مصنفاته إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يقولون بالله وملائكته إلا أنهم كانوا يعتقدون أنه تعالى جسم وذو (٧٦) صورة كأحسن ما يكون من الصور وهكذا أيضا للملائكة صورة

(١٦) الأنعام: (٧٤).

(٢٦) عبادة في الأصل: عبدة.

(٣٦) الأنعام: (٧٦).

(٤٦) تعلق في الأصل: تعلقا.

(٥٦) وزيادة يقتضيها السياق.

(٦٦) جعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر عالم فلكي مشهور كان أولا من أصحاب الحديث وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره وضربه المستعين العباسي أسواطاً. أخبر بشئ قبل حدوثه فحدث. فكان يقول: أصبت فعوقبت، عمر طويلا وجاوز المائة،

توفي سنة (٢٧٢) هـ.

(٧٠) ذو في الأصل: ذوا.

حسنة إلا أنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء فلا جرم اتخذوا صورا وتمائيل أنيقة النظر حسنة الرواة على الصورة التي كانوا يعتقدونها من صورة الإله والملائكة ثم يعتكفون على عبادتها قاصدين به طلب الزلفى من الله سبحانه ومن ملائكته.

فإن صح ما ذكره أبو معشر فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد الجسمية في الله سبحانه وتعالى.

الوجه الثالث: أن أصحاب الأحكام من المنجمين كانوا يعينون أوقاتا في السنين المتطاولة نحو الألف والألفين ويزعمون: أن من اتخذ طلسمًا في ذلك الوقت على الوجه الخاص فإنه ينفع في أحوال مخصوصة نحو السعادة والخصب ودفع الآفات، وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلما بالغوا في ذلك التعظيم صار ذلك كالعادة، ولما طالت الأزمنة فالجهال نسوا مبدأ الأمر واشتغلوا بعبادتها.

ومما يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في آخر هذه الآية حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ (١٠)؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طعن في إلهيته تلك الأصنام وحسن عبادتها خوفه (٢٠) بوصول بلاء إليه من تلك الأصنام، وقال تعالى أيضا حكاية عن قوم هود: إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ (٣٠).

الوجه الرابع: أنه كلما مات منهم رجل كبير في اعتقادهم بحيث يعتقدون فيه أنه مجاب الدعوة مقبول الشهادة عند الله تعالى اتخذوا صنما على صورته يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يصير شفيعا لهم يوم القيامة على

(١٠) الأنعام: (٨١).

(٢٠) خوفه في الأصل: حرقه.

(٣٠) هود: (٥٤).

ما حكى الله عنهم هذه المقالة في قوله: هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (١٠) وقال أيضا: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٢٠). الوجه الخامس: لعل القوم اتخذوا هذه الأصنام محاريب لصلواتهم وطاعتهم يسجدون إليها لا لها (٣٠) كما إنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ثم لما دامت هذه الحالة ظنّ الحقى من القوم أنها هي المعبودة.

الوجه السادس: لعل القوم كانوا من المجسمة (٤٠) أو من الحلولية (٥٠):

اعتقدوا جواز حلول الله في بعض هذه الصور (٦٠) والأجسام على هذا التأويل.

فهذه الوجوه التي يمكن حمل مذهب عبدة الأصنام عليها وبالله التوفيق.

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى تفسير هذه الآية:

أما قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ" ففيه مسألتان:

الأولى: في آذر قولان:

الحجة الأولى: ظاهر لفظ القرآن في هذه الآية يدل على ذلك ثم إن ظاهر هذه الآية متأكد بآيات أخر منها قوله تعالى في سورة مريم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

(١٠) يونس: (١٨).

(٢٠) الزمر: (٣).

(٣٠) لا لها في الأصل: لأنها.

(٤٠) سبق الحديث عن المجسمة في كلمة وافية.

(٥٠) الحلولية: هي فرق ادعت أن روح الإلهة تعالى حلت في شخص واعتبرته إلهًا، وأول من قال ذلك النصارى: قالوا: إن اللهوت حلّ في الناسوت. وجميع الفرق التي قالت بذلك في تاريخ المسلمين تعتبر من الفرق الغالية - التي غالت في تأليه الأشخاص. وأصحاب

هذه الفرق أباحوا لأنفسهم وأتباعهم المحرمات، ومن هذه الفرق السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، والبيانية والخطابية والرازمية. (٦٧) الصور في الأصل: الصورة.

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ (١٧) وقال أيضا: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَى قَوْلِهِ:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ (٢٧) وكل هذه الآيات تدل على أن أبا إبراهيم كان كافرا عابدا للوثن.

الحجة الثانية: أن العرب سمعوا هذه الآية وكانوا أحرص الناس على تكذيب الرسول وأعظم الناس رغبة في براءة شجرة النسب عن كل عيب فلو كان آذر لم يكن والد إبراهيم لتسارعوا إلى تكذيبه ولوجدوا (٣٧) في ذلك غنيمة عظيمة في الطعن فيه.

الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في آيات كثيرة ولم يذكر اسم العم في القرآن فيتعذر حمل لفظ الأب على العم في هذه الآية.

والقول الثاني: أن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام واحتجوا بوجوه:

الحجة الأولى: أن آباء الأنبياء عليهم السلام ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه:

منها قوله تعالى: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ قِيلَ:

معناه: إنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد؛ فهذا التقدير فالآية دالة (٤٧) على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه

(١٧) مريم: (٤٢).

(٢٧) التوبة: (١١٤).

(٣٧) ولوجدوا في الأصل: وليجدوا.

(٤٧) دالة في الأصل: دلالة.

السلام ما كان من الكافرين، أقصى ما في الباب أن يحمل قوله تعالى: وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ على وجوه أخرى: منها: أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول عليه أفضل السلام تلك الليلة على بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعون؟ لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كسوق الزناير لكثرة ما يسمع من دندنهم بذكر الله، فقوله: "وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ" طوفه عليه السلام على الساجدين في تلك الليلة، ومنها المراد: ويركع حين تقوم للصلاة بالناس (١٧) جماعة، وتقلبه في الساجدين كونه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده لأنه كان إماما لهم، ومنها: أنه لا يخفى على الله حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في الاشتغال بأمور الدين، ومنها: المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه، من قوله:

أَتَمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي " (٢٧).

فهذه الوجوه الأربعة وإن كانت الآية محتملة لها إلا أن الوجه الذي ذكرناه أيضا محتملة له، والروايات وردت بالكل ولا منافاة بين هذه الوجوه فوجب حمل هذه الآية على الكل ومتى صحَّ ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان.

ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا من المشركين قوله عليه السلام: (لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات).

وقال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (٣٧) فوجب أن لا يكون أحد من

(١٧) بالناس في الأصل: الناس.

(٢٧) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة (٤٣٤) بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. ورواه

النسائي في الإمامة (٣٠) وأحمد بن حنبل في المسند (١٣٢): (٣)، (٢١٥)، (٢٣٣) (حلي).

(٣٧) التوبة: (٢٨).

أجداده صلوات الله عليه مشركا. الحجة الثانية: على أن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام؛ لأن هذه الآية دالة على أن إبراهيم عليه السلام شافه آزر بالغلظة ومشافهة الأب بالغلظة لا يجوز، وهذا يدل على أن آزر ما كان والد إبراهيم.

وإنما قلنا: أن إبراهيم شافه آزر في هذه الآية بالغلظة لوجهين:

الأول: إنه قرئ: **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ (١٦)** بالضم، وهذا يكون محمولا على النداء ومخاطبة الأب ونداؤه بالاسم من أعظم أنواع الجفاء.

الثاني: أنه قال لآزر: **إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** وهذا من أعظم أنواع الإيذاء.

فثبت أنه عليه السلام شافه آزر بالغلظة، وإنما قلنا: إن مشافهة الأب بالغلظة لا يجوز لوجه:

الأول: قوله تعالى: **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (٢٦)**، وهذا عام في حق المسلم والكافر، وقوله تعالى: **فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا قُفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا** وهذا أيضا عام.

الثاني: أنه تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه فقال: **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (٣٦)** والسبب في ذلك أن يصير هذا رعاية لحق تربية فرعون؛ فها هنا الوالد بالرفق معه أولى.

الثالث: أن الدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا في القلب، وأما التغليظ فإنه

(١٦) الأنعام: (٧٤).

(٢٦) الإسراء: (٢٣).

(٣٦) طه: (٤٤).

ينفر المستمع عن قبول الحق ولهذا قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: **وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١٦)**، فكيف تليق بإبراهيم هذه الخشونة مع أبيه وقت الدعوة؟

الرابع: أنه تعالى حكى عن إبراهيم الرفق الشديد مع هذا المسمى بالأب وهو قوله: **إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٢٦)** ثم إن الإنسان غلظ معه في القول وهو قوله: **لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ** ثم إن إبراهيم ما ترك الرفق الشديد مع هذا المسمى بالأب بل قال: **سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي (٣٦)** وإذا كان عادة إبراهيم في الرفق والقول الحسن هذا فكيف يليق له أن يظهر الخشونة والغلظة مع أبيه؟ فثبت بهذه الحجة أن آزر ما كان والد إبراهيم.

الحجة الثالثة: على أن آزر ما كان والد إبراهيم: أنه جاء في كتب التواريخ أن اسم أب إبراهيم كان تارخ وأما آزر فهو عم إبراهيم. ثم إن القائلين بهذا القول أجابوا عن دليل أصحاب القول الأول فقالوا:

القرآن وإن دل على تسمية آزر بالأب، إلا أن هذا لا يدل على القطع بكونه والدا له؛ وذلك لأن لفظ الأب يطلق على العم، قال تعالى حكاية عن أولاد يعقوب:

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاتُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ (٤٦) فسموا إسماعيل أبا ليعقوب عليه السلام مع أن إسماعيل كان عمّا ليعقوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **(ردوا عليّ أبي) يعني العباس.**

وأیضا یحتمل أن آزر كان أب أب أم إبراهيم وقد یقال له الأب.

(١٦) النحل: (١٢٥).

(٢٦) مريم: (٤٢).

(٣٦) مريم: (٤٧).

(٤٦) البقرة: (١٣٣).

قال تعالى: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (١٦) إلى قوله "وَعِيسَى" فجعل من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم عليه السلام كان جده من قبل الأم؛ وبهذا ظهر الجواب عن الحجة الثانية؛ وذلك لأن تسمية العم بالأب مشهور في اللغة العربية فلهذا السبب ما كذبه في هذه الآية، هذا تمام الكلام في نصره هذا القول.

(١٦) الأنعام: (٨٤).

واعلم إن القول الأول أولى وذلك لأن ظاهر لفظ الأب يدل على الوالد الحقيقي، أما التمسك بقوله تعالى: "وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ" فهو محمول على سائر الوجوه، وما نعلمه على أن روحه كان ينتقل من ساجد إلى ساجد محافظة على ظاهر الآية التي تمسك بها وهو قوله: "لَأُيَبِّهَ آزَرَ".

وأما الحجة الثانية فجوابها إنكم تمسكتم بعمومات دالة على أنه لا يجوز إظهار الخشونة مع الأب فنقول: إن قلنا بما ذكرتم سلمت تلك العمومات عن هذا التخصيص إلا أنه وجب حمل لفظ الأب على المجاز، وأن أجرينا لفظ على حقيقته لزمنا القول بإدخال التخصيص في تلك العمومات لكن يتنا في أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بين المجاز والتخصيص كان التزام التخصيص أولى فكان الترجيح لجانبنا والله أعلم.

وإذا عرفت هذه المسألة فنقول: الذين قالوا: إن آزر ما كان والد إبراهيم لهم قولان: منهم من قال: إنه كان عم إبراهيم عليه السلام، وقال سعيد بن المسيب (١٦) ومجاهد: أن آزر اسم صنم، فعلى هذا الوجه في الآية أقوال: الأول:

أن ذلك الرجل إنما سمي بهذا الاسم لأنه جعل نفسه مختصا بعبادته؛ ومن بالغ في محبة أحد فقد يجعل المحبوب اسما للمحب؛ قال تعالى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِسْمِهِمْ (٢٦)، الثاني: أن يكون المراد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

المسألة الثانية: قرئ: آزر بالنصب وهو عطف بيان لأبيه و (٣٦) بالضم على النداء وبيننا أن بعضهم قرأ آزر بهاتين القراءتين.

(١٦) سبقت الترجمة له في كلمة وافية قريبا من هذا.

(٢٦) الإسراء: (٧١).

(٣٦) وبالضم زيادة يقتضيها السياق.

وأما قوله: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ (١٦) فقد قرئ هارون بالنصب محمولا (٢٦) على البديل لأن النداء بالاسم استخفاف بالمنادى لائق في قصة إبراهيم لأنه كان كافرا مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا عن ذلك القبح.

أما قصة موسى عليه السلام فقد كان موسى يستخلف هارون على قومه؛ فما كان الاستخفاف لائقا بهذا الموضع فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة.

أما قوله تعالى: "أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً" فالمعنى ظاهر وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الناس اختلفوا في تفسير لفظ الإله، والأصح أنه هو المعبود، وهذه الآية تدل على هذا القول؛ لأنهم ما أثبتوا للأصنام إلا وصف المعبودية، ولهذا السبب قال إبراهيم: "أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً" يدل هذا على أن تفسير لفظ الإله هو المعبود.

المسألة الثانية: هذه الآية تدل على أن وجوب معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره معلوم بالعقل؛ وذلك لأن إبراهيم عليه السلام حكم عليه بالضلال، ولولا الوجوب بالعقل لما صح ذلك، وهذا الاستدلال ضعيف.

المسألة الثالثة: اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على الحجة العقلية على فساد مذهبهم من وجهين:

الأول: أن قوله: "أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً" يدل على أنهم كانوا يعتقدون كثرة الآلهة، إلا أن القول بكثرة الآلهة باطل على ما دل عليه قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٣٦).

(١٦) الأعراف: (١٤٢).

(٢٠) محمولا في الأصل: محمول.

(٣٠) الأنبياء: (٢٢).

الثاني: أنه لو كان لها قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافيا؛ فلما لم يكن الواحد كافيا دلّ على أنها وإن كثرت فلا منفعة فيها البتة.

وأما قوله: "إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" فالمعنى ظاهر.

أما قوله: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (١٠) ففيه مسائل:

الأولى: الكاف في: "وَكَذَلِكَ" كاف التشبيه وذلك إشارة إلى غائب جرى ذكره، والذي جرى هاهنا ذكره فيما قبل هو أن أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام بقوله: إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٠) فالمعنى: ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السماوات والأرض.

وهاهنا دقيقة عقلية وهي أن نور جلال الله ظاهر لا تخفى غير منقطع ولا زائل (٣٠) ألبتة والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله، وإذا كان الأمر كذلك فبقدر نزول هذا الحجاب يحصل ذلك التجلي؛ فقول إبراهيم عليه السلام: "اتَّخَذُ أَصْنَامًا" إشارة للاشتغال بغير الله، فأن كل ما سوى الله فهو صنم ثم إنه عليه السلام استقبح ذلك منهم بقوله: "إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

فلما زال ذلك الحجاب بالكلية لا جرم تجلّى له ملكوت السماوات والأرض فقوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤٠)

(١٠) الأنعام: (٧٥).

(٢٠) الأنعام: (٧٤).

(٣٠) زائل في الأصل: بزائل.

(٤٠) الأنعام: (٧٥).

إشارة إلى أنه (١٠) بقدر زوال تلك الظلمات حصلت له هذه الأنوار وظهر أن قوله:

وكذلك منشأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانية.

فإن قيل: هذه الإراءة (٢٠) قد حصلت فيما تقدم من الزمان فكان الأولى أن يقال: وكذلك أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلم عدل عن هذه اللفظة إلى قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ نُرِي؟" قلنا الجواب عنه من وجهين:

الأول: أن يكون تقدير الآية: وكذلك كما نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي والمعنى: أنه تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه بالكلام الخشن تعصبا للدين فكأنه قيل: وكيف استجاز إبراهيم هذا؟ وكيف بلغ هذا المبلغ في قوة الدين؟ فأجيب: بأنا كما نريه ملكوت السماوات والأرض من وقت طفولته لأجل أن يصير من الموقنين في زمن بلوغه.

الوجه الثاني: في الجواب - وهو أعلى وأشرف مما تقدّم - وهو أن نقول: ليس المقصود من إراءة (٣٠) الله تعالى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هو مجرد أن يرى إبراهيم هذا الملكوت، بل المقصود أن يراها فيتوصل برؤيتها إلى معرفة جلال الله وقدره وعلوه وعظمته، ومعلوم أن مخلوقات الله تعالى وإن كانت متباينة في الذوات وفي الصفات إلا أنها في جهات دلالتها على الذات والصفات غير متناهية فإن أهل الأصول قالوا: الجوهر الفرد يدل على قدرة الله وحكمته من جهات دلالتها والصفات غير متناهية؛ وذلك لأن ذلك الجوهر يمكن وقوعه في كل واحد من الأحياز التي لا نهاية لها بدلا عن الآخر ويمكن اتصافه

(١٠) إشارة إلى أنه زيادة يقتضيهما السياق.

(٢٠) الإراءة في الأصل: الإرادة.

(٣٦) إراءة في الأصل: رؤية.

بكل واحد من الصفات التي لا نهاية لها (١٦) بدلا عن الأخرى.

ثم كل واحد من هذه الأحوال التقديرية دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته لأن كلها أحوال جائزة محتاج إلى المرجح. وإذا كان الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزئ كذلك (٢٦) فكيف القول في كل ملكوت الله؟ فثبت أن دلالة ملكوت الله على نعوت جلاله وسمات عظمتة وعزته غير متناهية، وحصول العلوم التي لها دفعة واحدة في العقل البشري محال، فإذا لا طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقب البعض لا إلى نهاية ولا إلى آخر، وهذا يتعلق بالمستقبل لا بالماضي فلهذا السبب لم يقل (أريناه) بل قال: "وَكَذَلِكَ نُرِي" وهذا هو المراد من قول المحققين: السفر إلى الله فإنه لا نهاية له.

المسألة الثانية: الملكوت هو الملك، والتاء للبالغة كالرغوبت من الرغبة والرهوبت من الرهبة. واعلم أن في هذه الإراءة قولان:

الأول: أن الله أراه الملكوت بالعين؛ قالوا: إن الله شق له السماوات حتى رأى إلى العرش والكرسي وحيث ينتهي إلى فوقية العالم وشق الأرض إلى حيث ينتهي إلى تحتية العالم؛ فرأى ما في السماوات من العجائب والبدائع ورأى ما في بطن الأرض من العجائب. والقول الثاني: أن هذه الإراءة كانت بعين البصيرة والعقول لا بعين البصر.

(١٦) لها زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) لا يتجزئ كذلك في الأصل: لا يتحرك لذلك.

واحتج القائلون على صحة هذا القول بوجوه:

الحجة الأولى: أن ملكوت السماوات عبارة عن ملك السماوات والملك عبارة عن القدرة وقدرة الله تعالى لا ترى وإنما تعرف بالعقل، وهذا لازم إلا أن يقال: المراد بملكوت السماوات والأرض نفس السماوات والأرض إلا إنه يصير على هذا التقدير لفظ الملكوت عديم الفائدة وأنه لا يجوز.

الحجة الثانية أن يقال: ذكر هذه الإراءة في أول الآية على سبيل الإجمال وهو قوله: "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ" ثم (١٦) فسرنا بعد ذلك بقوله:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (٢٦) فجري ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الإراءة، فوجب القول بأن تلك الإراءة كانت عبارة عن هذا الاستدلال.

الحجة الثالثة: أنه تعالى قال في آخر الآية: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (٣٦) والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه، لأنهم كانوا غائبين عنها، وكانوا يكذبون إبراهيم فيها بل وما كان يحلّ لهم التصديق في تلك الدعوى بل آية على صدق دعواه، وإنما كانت الحجة عليهم استدلاله بالنجوم من الطريق الذي نطق به القرآن؛ فإن تلك الإراءة ثابتة في حقه.

الحجة الرابعة: أن إراءة جميع العالم دفعة واحدة يفيد العلم الضروري بأن للعالم إلها قادرا على كل الممكنات، ومثل هذه الحالة لا تصلح لإنسان عنده (٤٦) استحقاق المدح و (٥٦) التعظيم، ألا ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله

(١٦) ثم زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) الأنعام: (٧٦).

(٣٦) الأنعام: (٨٣).

(٤٦) عنده في الأصل: عندها.

(٥٦) وزيادة يقتضيها السياق.

تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا ثواب.

وأما الاستدلال بالمخلوقات على الصانع الحكيم القادر العليم فذلك هو الذي يفيد المدح والتعظيم.

الحجة الخامسة: أنه تعالى كما قال في حق إبراهيم عليه السلام:

"وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ" فكذا قال في حق هذه الأمة: سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (١٦)، وكما كانت هذه الإراءة، بالقلب لا بالبصر؛ لأن الإراءة كانت حاصلة للكفار فكذا في حق إبراهيم يجب أن تكون كذلك.

الحجة السادسة: أنه عليه السلام لما تم الاستدلال في النجوم والشمس والقمر قال بعده: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٢٦) فحكم على السماوات والأرض بكونها مخلوقة لأجل الدليل الذي ذكره في النجوم والقمر والشمس، وذلك الدليل لو لم يكن عاما في جميع السماوات والأرضين لكان الحكم العام بناء على الدليل الخاص خطأ، فثبت أن ذلك الدليل كان عاما وكان ذكر النجوم والقمر والشمس المثال لإراءة الملوك، فوجب أن يكون المراد من إراءة الملوك تعريف كيفية دلالة تغيرها على حدوثها، ودلالة حدوثها على الافتقار، فتكون هذه الإراءة بالقلب لا بالعين.

الحجة السابعة: أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد من التأمل إذا كان مسبوقا بالشك، وقوله تعالى: "وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ" كالعلة لتلك الإراءة؛ فيصير تقدير الآية: يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لأجل أن يصير من الموقنين، فلما كان اليقين هو العلم المستفاد من النظر في الدليل وجب أن تكون تلك الإراءة عبارة عن الاستدلال.

(١٦) فصلت: (٥٣).

(٢٦) الأنعام: (٧٩).

الحجة الثامنة: أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار واحد وهو أنها محدثة ممكنة، وكل محدث ممكن فهو محتاج إلى الصانع.

وإذا عرف الإنسان هذا الوجه الواحد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع، وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين فقد طالع جميع الملوك بعين عقله، وسمع لشهادتها بالاحتياج والافتقار بسمع عقله، وهذه الرؤية رؤية باقية غير زائلة ألبته.

ثم أنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله، أما رؤية العين فالإنسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال؛ ألا ترى أن من نظر إلى صفحة مكتوبة فإنه لا يرى من تلك الصفحة رؤية تامة كاملة إلا حرفا واحدا، فإن حلق بصره إلى حرف آخر وشغل بصره صار محروما عن إدراك الحرف الأول وعن إبصاره.

فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة، وبتقدير أن يمكن ذلك إلا أن هذه الرؤية غير باقية، وبتقدير أن تكون باقية لكنها شاغلة عن الله تعالى، ألا ترى: أنه تعالى مدح محمدا صلى الله عليه وسلم في تركها فقال ما زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٦)، فدلّت هذه الدلائل على أن حمل هذه الإراءة على رؤية القلب أولى.

فإن قيل: رؤية القلب بهذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل لإبراهيم عليه السلام بسببها؟

قلنا: جميع الموحدين والمستدلين يشتركون في معرفة حدوث العالم

(١٦) النجم: (١٧).

والاستدلال به على الصانع، فأما الاستغراق في هذا الاستدلال والتأمل في كيفية دلالة كل واحد من الممكنات والمحدثات في عالم الأجسام والأرواح وذرات الأرضين والسماوات، ثم نرى هذه الحاصلة في كل حين وأوان ولحظة وزمان على ما هو المراد بقوله: "نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ" بدلا (١٦) من قوله (أَنْ يَأْتِيَ إِبْرَاهِيمُ) فهذه الحالة لا تحصل إلا للفضلاء (٢٦) من الأنبياء عليهم السلام كإبراهيم وموسى وعيسى.

المسألة الثالثة: اختلفوا في الواو في قوله: "وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ" وذكرها فيها وجوها:

الأول: الواو زائدة والتقدير: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين.

والثاني: التقدير: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليستدل بها وليكون من الموقنين.

والثالث: أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الإراءة والتقدير: ليكون من الموقنين نريه (٣٦) ذلك.

والرابع: أن الإراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد الضلال كما في حق فرعون؛ قال تعالى: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (٤٦)

وقد تصير سببا لمزيد الهداية واليقين، فلما احتمل هذين الاحتمالين قال في حق إبراهيم عليه السلام: أريناه هذه الآيات ليراها فيكون من الموقنين لا من الجاحدين.

(١٦) بدلا في الأصل: بدل.

(٢٦) للفضلاء: في الهامش كنسخة ثانية: للعظماء.

(٣٦) نزيه في الأصل: نوويه.

(٤٦) طه: (٥٦).

المسألة الرابعة: اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل، ولهذا السبب لا يوصف علم الله تعالى باليقين، لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من التفكير.

واعلم أن الإنسان في أول ما يستدل فإنه لا ينفك عن شبهة وشك من بعض الوجوه؛ فإذا كثرت الدلائل وتوافرت وتطابقت صارت سبب حصول (١٦) اليقين وذلك لوجوه:

الأول: أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثير وتقوية فلا تزال القوة تتزايد حتى تنتهي إلى الجزم.

والثاني: أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة (٢٦)، وكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد فكما أن كثرة التكرار يفيد الحفظ المتأكد الذي لا يزول عن القلب فكذا هاهنا.

والثالث: أن القلب عند الاستدلال الأول كان مظلمًا جدًا، فإذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد بالدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة القلب؛ فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة فإذا حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى فيصير الشروق أتم فيه كما أن الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر، وكما أن نور الشمس لا يزال يتزايد بسبب تزايد قربها من سمت الرأس فإذا وصلت إلى قرب الرأس حصل النور التام، فكذا العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أكثر.

(١٦) حصول في الأصل: الحصول.

(٢٦) الملكة في الأصل: الملكوت.

إلا أن الفرق بين شمس المعرفة وبين شمس العالم أن ارتفاع (١٦) شمس العالم وتضاعفها إلى (٢٦) حد معين منقطع، أما شمس المعرفة والتوحيد فلا نهاية لتضاعفها ولا غاية لتزايدها؛ فقله تعالى: "وَكَذَلِكَ نُزِّيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إشارة إلى مراتب الدلائل "وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ" إشارة إلى درجات أنوار التجلي وشروق شمس المعرفة والتوحيد.

أما قوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (٣٦) فالفاء في قوله "فَلَمَّا جَنَّ" عطف على قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ نُزِّيَ إِبْرَاهِيمَ".

واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا (٤٦) أن ملك ذلك الزمان كان قد رأى رؤيا عبرها المعبرون بأنه سيولد غلام في ذلك العالم وينازعه في ملكه، فأمر ذلك الملك بذبج كل غلام يولد في ذلك العام فحبلت أم إبراهيم بإبراهيم، وما أظهر حبلها للناس لأن الملك رسم على كل حامل فإذا وضعت غلاما ذبح وإن كانت جارية تركت، فأخفت حملها لذلك فلما جاءها الطلق ذهبت إلى كهف في جبل ووضعت إبراهيم وسدت الباب بحجر فجاء جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام ووضع أصبعه في فمه فصمته فخرج منه رزقه، وكان يتعهد جبريل عليه السلام، وكانت أمه تأتيه أحيانا وترضعه، وكان إبراهيم عليه السلام في غيبته يمص إبهامه فيخرج منها عسل ويمص المسبحة فيخرج منها لبن ويمص الثالثة فيخرج منها ماء.

(١٦) ارتفاع في الأصل: الارتفاع.

(٢٦) إلى زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) الأنعام: (٧٦).

(٤٦) ذكروا في الأصل: ذكر.

وكان حينئذ مستغنيا (١٦) عن الرضاة؛ فبقي على هذه الصفة حتى كبر وعقل وعرف أن له رباً (٢٦)، وسأل الأم إذا جاءت إليه فقال لها: من ربي؟ فقالت: أنا، فقال: ومن ربك؟ قالت: أبوك، فقال: ومن رب أبي؟ فقالت: ملك البلد؛ فعرف إبراهيم عليه السلام جهلها برّبها، فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئاً يستدل به على الربّ فرأى النجم الذي كان أضواء النجوم في السماء فقال: هذا ربي إلى آخر القصة.

ثم القائلون بهذه الأقوال اختلفوا: فمنهم من قال: كان هذا قبل البلوغ وجريان العلم عليه، ومنهم من قال: إن هذا كان بعد البلوغ. واتفق أكثر المحققين على فساد قول من قال: إنه كان بعد البلوغ واحتجوا عليه بوجوه:

الحجة الأولى: أن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع، والكفر غير جائز على الأنبياء عليهم السلام بالإجماع.

الحجة الثانية: أن إبراهيم قد عرف قبل هذه الواقعة ربّه بالدليل، والدليل على ذلك أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة: "لِإِيَّهِ آزَرَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

(١٦) مستغنيا في الأصل مستغن.

(٢٦) يا سبحان الله إبراهيم عليه السلام تنقذه من سكين الطاغية مغارة، ويجعل الله له رزقه عسلاً مصفواً، ولبناً سائغاً للشاربين من بين أنامل إصبعه، ويجعل النار المحرقة برداً وسلاماً عليه، ويوسف عليه السلام يخرج من الجب بأمر الله عن طريق سيارة وتولى كرسي العرش عندما وفي بما عاهد الله عليه، وموسى عليه السلام ينقذه الله تعالى من الذبح بإلقائه في اليم، ويربيه فرعون الذي ستكون نهاية ملكه ووصولجانه على يد موسى يا مسبب الأسباب ويا مجيب الدعوات انقذنا مما نحن فيه من البلاء، كما أنقذت أنبياءك ورسلك إنك على كل شيء قدير.

الحجة الثالثة: أنه تعالى حكى عنه أنه دعا أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالرفق حيث قال: يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (١٧).

وحكى في هذا الموضع: أنه دعاه إلى التوحيد وترك الأصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش ومن المعلوم أن من دعا غيره إلى الله فإنه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظة، ولا يخوض في العنف والتغليظ إلا بعد المدة المديدة واليأس التام؛ فدلّ هذا على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن دعا أباه إلى التوحيد مراراً وأطواراً سرّاً وجهراً.

ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد الفراغ من فهم نفسه، فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن قد عرف الله مدة.

الحجة الرابعة: أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن أراه الله تعالى ملكوت السماوات والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما ومن تحت الثرى، ومن كان منصبه ومنقبته في الدين كذلك وعناية الله تعالى به إلى هذا الحد كيف يليق به أن يقول بربوبية الكواكب؟

الحجة الخامسة: أن دلائل الحدوث ظاهرة في الأفلاك والكواكب من خمسة عشر وجهاً شرحناها في باب كيفية دلالة خلق السماوات على الصانع القديم، ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصاباً من العقل والفهم أن يقول بربوبية الكواكب فضلاً عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء.

الحجة السادسة: إنه قال: "لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ" وقوله: "لَأَكُونَنَّ" عبارة عن المستقبل وهذا يقتضي أنه غير ضال في الحال، والجاهل بالله لا شك أنه ضال.

(١٧) مريم: (٤٢).

الحجة السابعة: أنه قال في وصف إبراهيم عليه السلام أن يكون سليماً عن الكفر؛ قال الله تعالى في حقه: "إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".

الحجة الثامنة: أنه تعالى مدحه فقال تعالى: "وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ" أي آتيناه رشده من قبل أي من قبل زمان الفكرة وكنا به عالمين أي بصفوته وطهارته كآ عالمين، ونظيره قوله تعالى: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ".

الحجة التاسعة: قال: "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" أي ليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين ثم قال بعده:

"فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" والفاء يقتضي التعقيب فدلّت الفاء في قوله: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ" على أنّ هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم عليه السلام من الموقنين العارفين بربه.

الحجة العاشرة: أن هذه الواقعة والقصة بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه؛ والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَلَمْ يَظَلْ عَلَى قَوْمِهِ وَلَمْ يَقُلْ: على نفسه فعلم أن هذه المباحثة (١٧) إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشداهم إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل أن إبراهيم عليه السلام كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه.

الحجة الحادية عشرة: أن القوم يقولون: إنّ إبراهيم عليه السلام إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار وهذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك فكيف يقول: يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مع أنه ما كان في الغار قوم ولا صنم.

(١٧) المباحثة في الأصل: المباحث.

الحجة الثانية عشرة: قوله تعالى: وحاجه قومه قال: "أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ" وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوا وهو ما رآهم؟ وهذا يدلّ على أنه عليه السلام إنما اشتغل بالنظر في النجم والقمر والشمس بعد أن حاجه قومه ورآهم يعبدون الأصنام فدعوه إلى عبادتها فذكر قوله: "لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ" ردّا عليهم وتنبها لهم على فساد قولهم.

الحجة الثالثة عشرة: أنه تعالى حكى عنه: آتَنَذَ قَالًا لِلْقَوْمِ: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ (٢٠) وهذا يدلّ على أن القوم خوفوه بالأصنام كما حكى عن قوم هود قولهم لنبيهم: "إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ" ومعلوم أن هذا الكلام لا يليق بالغار قبل مخالطة القوم.

الحجة الرابعة عشرة: إن تلك الليلة كانت مسبقة بالنهار، ولا شك أن الشمس كانت طالعة ثم غربت؛ فكان ينبغي أن يستدل بغروبها على أنها لا تصلح للألوهية، وإذا بطلت صلاحة الشمس للألوهية بطل ذلك في القمر والنجم بطريق الأولى.

هذا إذا قلنا بأن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة لنفسه، أما إذا قلنا: إن المقصود إلزام القوم بالحجة وانحاقهم فهذا السؤال غير وارد، لأنه إنّما اتفق مكالته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ثم امتدت المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت الشمس، وعلى هذا التقدير فالسؤال غير وارد؛ فثبت بهذه الدلائل الظاهرة أنه لا يجوز أن يقال: أن إبراهيم عليه السلام قال على سبيل

(١٧) خاف إبراهيم عليه السلام على قومه من الشرك لأن الشرك كبيرة من الكبائر لا تغفر، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" وقال: "إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

(٢٠) الأنعام: (٨١).

الجزم: "هذا ربي"، وإذا بطل هذا بقي احتمالان:

الأول: أن يقال: هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولكن ليس الغرض منه إثبات ربوبية الكواكب بل الغرض منه أحد أمور: الأول: أن إبراهيم عليه السلام لم يقل "هذا ربي" على سبيل الإخبار بل الغرض منه أن يناظره عبدة الكواكب وكان مذهبهم أن الكوكب ربهم وإلههم فذكر إبراهيم عليه السلام هذا القول الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله كما أن الواحد منّا إذا ناظر من يقول بقدم هذا الجسم فيقول: الجسم قديم وإذا كان كذلك فلم نره ولم نشاهده مركباً.

فهو إنما قال: الجسم قديم إعادة لكلام الخصم حتى يلزم عليه المحال، فكذا هاهنا قال: "هذا ربي" حكاية لكلامهم ثم عبّبه بما يدلّ على فساده وهو قوله: لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ (١٧).

وهذا الوجه هو المعتمد عليه في الجواب، والدليل عليه: أنه تعالى مدح في آخر هذه الآية على هذه المناظرة بقوله تعالى: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا

آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (٢٦).

الوجه الثاني: أن قوله: "هذا رَبِّي" معناه في زعمكم واعتقادكم ونظيره أن يقال للمجسم على سبيل الاستهزاء: أن إلهك جسم محدود أي في زعمه واعتقاده؛ قال تعالى: وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا (٣٦) وقوله تعالى وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ (٤٦) وكان عليه السلام يقول: يا إله الآلهة في زعمهم.

(١٦) الأنعام: (٧٦).

(٢٦) الأنعام: (٨٣).

(٣٦) طه: (٩٧).

(٤٦) القصص: (٦٢).

الوجه الثالث: المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة قرائن الحال عليه.
الوجه الرابع: في الآية اختصار والتقدير: يقولون: هذا رَبِّي وقوله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا (١٦) والتقدير ويقولون: ربنا!

الوجه الخامس: أن يكون ذلك على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد قوما: (هذا سيّدكم) على سبيل الاستهزاء.
الوجه السادس: أنه عليه السلام كان يبطل قولهم بربوبية الكواكب، إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم ونفور طباعهم عن قبول الدلائل، أنه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوا منه ولم يلتفتوا إليه، فلما عرف ذلك منهم مال إلى طريق استدراجهم باستماع الحجة بواسطة الفلك صادرا في الحقيقة عن الله عز وجل، بخلاف الواحد منا فإنه لا تأثير له في الفلك، فلم يكن الإحياء والإماتة الصادران بواسطة الفلك صادريّن من البشرين.
فإن قيل: هذا السؤال والجواب اللذين ذكرتم كيف يفهم من الآية.

قلنا: بإظهار ضرب من المساعدة لهم في الظاهر مع طمأنينة قلبه بالإيمان حتى يتمكن بعد ذلك من إبطال ما ذكروا. وإنما استحلّ ذكر هذه الكلمة لأنه لم يكن له طريق إلى دعوة غيره فكان ذلك بمنزلة المكروه على كلمة الكفر؛ فإن عند الإكراه يجوز إجراء كلمة الكفر على اللسان؛ قال تعالى: إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (٢٦)، فإذا جاز ذكر كلمة الكفر على سبيل المصلحة لبقاء

(١٦) البقرة: (١٢٧).

(٢٦) النحل: (١٠٦).

شخص واحد فلأن يجوز إظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من الناس عن الكفر والعقوبة الأبديّة أولى.
وأیضا المكروه على ترك الصلاة لو صلی حتى قتل استحق الأجر العظيم ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصلاة انهزم عسكر الإسلام فيها هنا يجب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال حتى لو صلی وترك القتال أثم ولو ترك الصلاة وقتل استحق الأجر بل نقول: إن من كان في الصلاة فرأى طفلا أو أعمى أشرف على غرق أو حرق وجب عليه قطع الصلاة، لإنقاذ ذلك الأعمى وكذلك الطفل عن البلاء، وكذلك هاهنا: وأن إبراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه موافقة القوم حتى إذا ورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم لذلك الدليل أثم، وانتفاعهم باستماعه أكمل.

ومما يؤكد هذا الدليل أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع آخر وهو (١٦) قوله: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٢٦)؛ وذلك لأنهم كانوا يستدلون بعلم النجوم على معرفة الحوادث المستقبلية، فاستدل إبراهيم عليه السلام بالنجوم موافقة لهم ومشيا على قاعدتهم في الظاهر مع أنه كان بريئا في الباطن ومقصوده في ذلك أن يفعل بالأصنام ما فعل، فأراد الموافقة في الظاهر على التمسك بعلم النجوم لغرض كسر الأصنام فلم لا يجوز إظهار كلمة الكفر باللسان لغرض إبطاله بالدليل القاطع؟

وأیضا فإن المتكلمين قالوا: لا يقبح من الله تعالى إظهار خوارق العادات على يد من يدعي الإلوهية، لأن صورة هذا المدعي وشكله

مكذب بدعواه،

(١٦) وهو زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) الصافات: (٨٨) - (٩٠).

فلا يحصل التلبس بسبب ظهور تلك الخوارق على يده، لكن لا يجوز إظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يفضي إلى التلبس فكذا هاهنا.

وقوله: "هذا ربي" كلام لا يفضي إلى الإضلال لأن دلائل فساده جلية وفي إظهار هذه الكلمة منفعة.

الوجه السابع: في الجواب أن القوم لما دعوه إلى عبادة النجوم، وكانوا في تلك المناظرة إذا طلع النجم الدرّي قال صلى الله عليه وسلم:

"هذا ربي" أي هذا هو الرب الذي تدعونني إليه ثم سكت زمانا حتى أفل فقال: "لا أحبّ الآفلين".

أما الاحتمال الثاني وهو أن يقال إبراهيم عليه السلام إنما قال: "هذا ربي" قبل البلوغ وهو في الغار، فبتقدير أن الله تعالى قد خصّ إبراهيم عليه السلام بالعقل الكامل والقريحة الوقادة في الإيمان خطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع سبحانه، ففكر فرأى النجم فقال: "هذا ربي" فلما شاهد كلية حركته قال: لا يجوز أن يكون ربّا وكذا القمر والشمس.

ثم بلغه الله تعالى في إثبات هذا الفكر والاستدلال حدّ التكليف فقال في الحال: "إني بريء مما تُشركون" فهذا احتمال لا بأس به، وإن كان الاحتمال الأول (١٦) أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة على أن هذه المناظرة إنما جرت لإبراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم إلى التوحيد.

أما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: لا أحبّ الآفلين (٢٦) ففيه سؤالات:

السؤال الأول: كيف يدلّ الأفول على أنه لا يصلح للربوبية وأقصى

(١٦) الأول زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) الأنعام: (٧٦).

ما في الباب أن يقال الأفول عبارة عن الحركة وكل ما يصحّ عليه الحركة فإنه لا بدّ أن يكون متحركا أو ساكنا، وكلّ ما كان متحركا أو ساكنا فهو محدث إلا أنا نقول: كونه محدثا لا يمنع من كونه ربّا لإبراهيم عليه السلام، وكذلك أن القوم ما كانوا ينكرون وجود الله تعالى بل كانوا يقولون: إنه تعالى خلق الشمس والقمر والنجوم ثم أنه تعالى فوض تدبير هذا العالم إليها فالبشر عبيد الكواكب ومخلوق (١٦) لها والكواكب مخلوقة ومحدثة للآله الأكبر فإذا كان كذلك لم يلزم من أقول الكواكب صحة قوله: "لا أحبّ الآفلين" ولا يصحّ أيضا لأجل أقول الكواكب صحة قوله: "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض" ولا أيضا صحة قوله: "وما أنا من المشركين".

والجواب من وجوه:

الأول: أن أقول هذه الأجسام يدل على حدوثها، وحدوثها يدل على إنها مخلوقة لموجود قديم أزلي، ويجب أن تكون قادية ذلك القادر أزلية وإلا لافتقر حدوث قدريته إلى قادر آخر ولزم التسلسل (٢٦)، وإذا كانت قدريته أزلية وجب أن تكون متعلقة بجميع الممكنات وإذا كان كذلك امتنع وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرته إذ لو وقع شيء من الممكنات لا بقدرته بل بقدره غيره لكان ذلك الغير

(١٦) ومخلوق في الأصل: ومخلوقة.

(٢٦) هناك ما يسمى بالدور والتسلسل، والدور في اللغة عود الشيء إلى ما كان عليه، وهو علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر فالدور إذن هو توقف كل واحد من الشئيين على الآخر، فينقسم إلى دور علوي ودور إضافي أو لم يكن فيها تسلسل في الحوادث، الأول: إما أن يكون فيها ترتيب أو لا، والثاني: التسلسل في النفوس الناطقة، والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعيا كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات أو وضعيا كالتسلسل في الأجسام والمستحيل الأخيران دون الأولين. راجع:

التعريفات للجرجاني.

سببا لتعجيزه عن إيجاد الشئ الذي كان مقدورا له وذلك محال لأنه أقدر من غيره، والأضعف لا يمكنه تعجيز الأقدار. وإذا ثبت أن حدوث الأجسام يدل بهذه الوسائط على أن جميع المحدثات توجد بقدرته كان المحدث والموجد للناس والحيوان والنبات والمعادن هو الإله القديم المختار جلّ جلاله فيثبت تكون الكواكب معزولة عن ربوبية البشر، وثبت عند ذلك أن أقول الكواكب يدل دلالة قاطعة على صحة قوله: "لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ" وعلى صحة قوله: "إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ".

واعلم أن هذا الوجه لا يتمشى إلا على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق الأعمال.

الوجه الثاني في الجواب: أن أقول الكواكب يدل على حدوثه؛ وحدثه يدل على افتقاره في وجوده إلى القادر المختار، ومن كان قادرا على خلق البشر بدون شيء من الوسائط أولى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: نَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (١٦) وبقوله تعالى: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٢٦). وثبت بهذا الطريق كونه قادرا على خلق البشر وكونه قادرا على تدبير هذا العالم السفلي بدون واسطة الأجرام الفلكية. أما كون الأفلاك والأنجم قادرة على الخلق والإيجاد عالمة بمصالح أهل

(١٦) غافر: (٥٧).

(٢٦) يس: (٨١).

العالم ومفاسد هم (١٦) فذاك غير معلوم لأن كل شيء يسنده المنجم إلى الكوكب والفلك فالعقل لا يستبعد إسناده إلى إله الفلك. وإذا كان كذلك فحكم العقل طرح المجهول والأخذ بالمعلوم فيسند العقل تدبير هذا العالم السفلي إلى إله الفلك والأنجم فهذا قال إبراهيم عليه السلام: "إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ".

الوجه الثالث: في الجواب أن الأقول كما دلّ على حدوث الأفلاك والأنجم دلّ على افتقارها إلى إله القديم القدير الخبير الذي يكون علمه في غاية الكمال وحكمته في نهاية الجلال.

وإذا كان كذلك كان الاشتغال بخدمته وطاعته أولى من الاشتغال بخدمة الأفلاك والأنجم.

وبتقدير أن يكون مدبر هذا العالم السفلي هو الإله الأكبر كان الاشتغال بطاعته واجبا وبتقدير أن يكون مدبر (٢٦) هذا العالم هو الأفلاك والأنجم كان الاشتغال بطاعة الإله الأعظم إعراضا عن الضعيف وتمسكا بالقوي وهذا أحسن في العقول الزاكية، أما لو كان مدبر هذا العالم هو الإله الأكبر كان الاشتغال بطاعة الأفلاك والأنجم إعراضا عن القوي وتمسكها بالضعيف، وهذا قبيح في العقول؛ فعلينا أن على جميع التقادير (٣٦) صحّ قول إبراهيم صلوات الرحمن عليه وسلامه: "لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ" و صحّ أيضا قوله: "إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ".

السؤال الثاني: الأقول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه حركة على

(١٦) هم في الأصل: ها.

(٢٦) مدبر زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) التقادير في الأصل: التقدير.

قوله: لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (١٦) كلمة مشتملة على نصيب المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين. السؤال الثالث: لا شك أن تلك الليلة مسبقة (٢٦) بنهار وكانت الشمس أفلت في ذلك النهار السابق بعد أن كانت طالعة، وإذا كان الأقول دليلا على أنه لا يصلح للألوهية فلم لم يتمسك إبراهيم عليه السلام بأقول الشمس في النهار السابق على تلك الليلة على أنها لا تصلح للألوهية؟

ثم إذا خرجت الشمس عن صلاحية الألوهية مع كبرها وجلال ضوئها فبأن يخرج القمر والنجم عن صلاحية كان أولى.

لا يقال: إنه عليه السلام إنما تربى في ذلك الكهف، وهو أول ما نظر من ذلك الكهف إلى الخارج، فكان دليلاً له فرأى الكواكب في تلك الساعة ثم بعده رأى القمر ثم بعده رأى الشمس.

لأننا نقول: إنه من البعيد أن يترقى الشخص العاقل في غار من أول طفولته إلى زمن بلوغه حد كمال العقل والتكليف، مع أنه ما نظر من ذلك الغار إلى خارج ذلك الغار في تلك المدة الطويلة وكان يفرق بين الليل والنهار وما كان يدخل نور الشمس في ذلك الغار من الترب (٣٦) هذا محال في العرف.

والجواب - والله أعلم: أن هذا الإشكال لازم على من يقول: إنه عليه أفضل الصلاة والسلام إنما شرع في هذه الواقعة لطلب معرفة الله تعالى لنفسه، أما على قول من يقول إنه عليه السلام إنما استدل بهذه الوجوه حال اشتغاله

(١٦) الأنعام: (٧٦).

(٢٦) مسبوق في الأصل: مسبوق.

(٣٦) الترب: بضم فسكون بمعنى التراب. ويريد به شقوق الأرض.

بالدعوة إلى التوحيد ومنع القوم عن عبادة الكواكب فالسؤال زائل لأنه من المحتمل إنه اتفق أن كان هو عليه السلام جالسا مع قومه ليلة من الليالي ثم إنه زجرهم عن عبادة الكواكب وبين لهم أن ذلك ضلال وجهل، فبيناهم في ذلك الكلام إذ وقع بصرهم على كوكب مضيء فوقهم في تلك المناظرة ثم لما أفل ذلك الكوكب طلع القمر وأعاد عليهم ذلك الكلام وبقوا فيه إلى أن طلعت الشمس فأعاد إبراهيم عليه السلام ذلك الكلام.

أما قوله تعالى: فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا إِلَى قَوْلِهِ: إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٦) فلا إشكال فيه البتة إلا في موضع واحد، وهو أن يقال: الآية مشعرة بأن في الليلة الواحدة طلع الكوكب ثم أفل ثم بعده طلع القمر ثم أفل وهذا غير ممكن في الليلة الواحدة.

والجواب فيه قولان: أحدهما أن الكوكب (٢٦) كان في الربع الغربي من الفلك فسمما بوجهه إلى الأفول وهذه الأحوال يمكن (٣٦) حصولها في الليلة الواحدة.

القول الثاني في الجواب: أن طلوع الكوكب وأفوله كان في ليلة وطلوع القمر وأفوله كان في ليلة أخرى.

واعلم أن القوم كانوا على مذهب المفوضة، ومعنى هذا المذهب أنهم كانوا يقولون: البشر عبيد الكواكب والكواكب عبيد الله سبحانه؛ والدليل عليه:

أن إبراهيم عليه السلام قال: "يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" وكونهم مشركين يدل على أنهم كانوا مقرين بإثبات الإله، وإنما كانوا مشركين لأنهم أثبتوا للشمس

(١٦) الأنعام: (٧٧) - (٧٨).

(٢٦) الكوكب في الأصل: الكواكب.

(٣٦) يمكن في الأصل: لا يمكن.

والقمر والنجوم نصيبا من المعبودية (١٦) وتدير العالم، فلما أبطل إبراهيم عليه السلام هذا المذهب تبرأ منه ثم أقبل على التوحيد المحض فقال: "وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" وكأن قوله: "إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" عبارة عن كلمة: لا إله وقوله: "إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" عبارة عن كلمة: إلا الله، فصار معنى كلمة: لا إله إلا الله مكشوفاً في هذا المقام وهذا آخر الكلام في هذه الآية.

(١٦) المعبودية في الأصل: العبودية.

٨.٢ الفصل الثاني في شرح مناظرة إبراهيم مع ملك زمانه وهي قوله تعالى:

الفصل الثاني في شرح مناظرة إبراهيم مع ملك زمانه وهي قوله تعالى:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ (١٦) أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: "أَلَمْ تَرَ" فهي كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يعجب به. ولفظه لفظ الاستفهام ونظيره قولهم: ألا ترى إلى فلان كيف يصنع؟ معناه هل رأيت كفلان في صنيعه كذا؟.

أما قوله: "إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ" فقال مجاهد: هو عمرو بن كنعان وهو أول من تجبر وادعى الربوبية والمحاكاة المغالبة يقال: حاجته فحججته أي غالبته فغلبته، والضمير في قوله: "رَبِّهِ" يحتمل أن يرجع إلى إبراهيم وأن يرجع إلى الطاغية، والأول هو الأظهر بدليل قوله تعالى: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ (٢٦) والمعنى: وحاجه قومه في الله.

أما قوله: "أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" ففيه قولان:

أحدهما: أَنَّ الهاء في "آتاه" عائدة إلى إبراهيم، والمعنى: أن الله آتى إبراهيم الملك واحتجوا على هذا القول بوجوه:

الحجة (٣٦) الأولى: قوله تعالى: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(١٦) البقرة: (٢٥٨).

(٢٦) الأنعام: (٨٠).

(٣٦) الحجة: هي الاستدلال على صدق الدعوة أو كذبها وهي مرادفة للدليل، والحجة الشخصية هي التي لا تصلح إلا ضد الخصم، إما لوقوع الخصم في الخطأ والتناقض، وإما لأن صاحب الحجة يصوب سهامه إلى إحدى النواحي الخاصة لشخصية الخصم أو مذهبه. والمحتاج: هو من جملة الحجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي لتأييده أو إبطاله. أو هو طريقة تقديم الحجج والاستفادة منها. والحجة أخيراً هي البينة ومنه قوله عليه السلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".

وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا (١٦) أي سلطاناً بالنبوة والقيام بدين الله.

الحجة (٢٦) الثانية: لا يجوز أن يؤتى الله الملك للكفار ومن يدعي الربوبية لنفسه.

الحجة الثالثة: أن عودة (٣٦) الضمير إلى أقرب المذكورين واجب وإبراهيم أقرب المذكورين إلى هذا الضمير فوجب أن يكون هذا الضمير عائداً إليه.

القول الثاني: وهو قول جمهور المفسرين أن الضمير عائد إلى ذلك الإنسان الذي حاجَّ إبراهيم، واحتجوا عليه بوجوه:

الحجة الأولى: إن قوله: "آتاه الله الملك" يحتمل ثلاث تأويلات وكل واحد منها إنما يصح إذا قلنا أن الضمير عائد إلى الملك لا إلى إبراهيم فأحد تلك التأويلات: أن يكون المعنى حاجَّ إبراهيم في ربه لأجل أن آتاه الله الملك على معنى أن إتياء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوّ فخاجَّ كذلك، ومعلوم أن هذا إنما يليق بالملك العاتي.

التأويل الثاني: أن يكون المعنى جعل حاجته في ربه شكراً على أن آتاه الله الملك كما يقال: عاداني فلان لأنني أحسنت إليه يريد أنه عكس ما يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان، ونظيره قوله تعالى: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٤٦) وهذا التأويل أيضاً لا يليق إلا بالكافر.

التأويل الثالث: أنه حاجَّ وقت أن آتاه الله الملك، وهذا غير لائق بالنبي

(١٦) النساء: (٥٤).

(٢٦) زيادة يقتضيهما السياق.

(٣٦) عودة في الأصل: دعوة.

(٤٦) الواقعة: (٨٢).

المعصوم فإنه يجب عليه إظهار الحاجة قبل حصول الملك وبعده، أما الملك العاتي فإنه لا يليق به إظهار العتوّ الشديد بعد أن يحصل له

الملك العظيم فثبت أنه لا يستقيم لقوله: "أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي.
الحجة الثانية: أن المقصود من هذه الآية بيان كمال حال إبراهيم في إظهار الدعوة إلى الدين الحق، ومتى كان الكافر سلطانا مهيبا حال ما كان إبراهيم ملكا كان هذا المعنى أتمّ مما إذا كان إبراهيم ملكا وما كان الكافر كذلك فوجب الذهاب (١٦) إلى ما ذكرنا.
الحجة الثالثة: ما ذكره أبو بكر الأصب (٢٦) وهو أن إبراهيم عليه السلام لو كان ملكا لما قدر الكافر على أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر بل كان إبراهيم عليه السلام يمنعه أشد المنع.
وهذا الاستدلال ضعيف لأن من المحتمل أن يقال: إبراهيم كان ملكا وسلطانا في الدين والتمكن من إظهار المعجزات، وذلك الكافر كان قادرا على الظلم فهذا السبب أمكنه قتل أحد الرجلين.
وأیضا فيجوز أن يقال: إنما قتل أحد الرجلين قودا أو كان الاختيار إليه واستبقى الآخر إما لأنه لا قتل عليه أو بذل الدية واستبقاء.
وأیضا قوله: "أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ" خبر ووعد ولا دليل في القرآن على أنه فعله.

(١٦) الذهاب زيادة يقتضيها السياق.
(٢٦) هو حاتم بن عنوان أبو عبد الرحمن المعروف بالأصب، زاهد اشتهر بالورع والتقشف، له كلام مدون في الزهد والحكم، من أهل بلخ، زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل، وشهد بعض معارك الفتوح، مات عام (٢٣٧) هـ، وكان يقال حاتم الأصب لقمان هذه الأمة. راجع: تاريخ بغداد من (٢٤١): (٨).

ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن دلائل القائلين بالقول الأول:
أما الحجة الأولى: وهي التمسك بقوله تعالى: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (١٦) فجوابها أن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم وليس فيها دلالة على حصول الملك لإبراهيم.
وأما الحجة الثانية: وهي قوله لا يليق بحكمة الله أن يؤتي الكفار الملك فجوابها أن المراد من الملك التمكين والقدرة والبسطة في الدنيا، والحس يدل على أنه تعالى قد يعطي للكافر هذا المعنى.

وأیضا فلم لا يجوز أن يقال أنه تعالى أعطاه الملك حال ما كان مؤمنا ثم إن بعد ذلك كفر.
وأما الحجة الثالثة: وهي قولهم عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب فجوابها أن هذا معارض بما أنّ الروايات الكثيرة وردت بأن الملك هو الذي حاج إبراهيم والله أعلم.

أما قوله: إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (٢٦) ففيه مسائل:
المسألة الأولى: الظاهر أن هذا الكلام جواب عن سؤال سابق غير مذكور، وذلك لأن من المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا للدعوة، والظاهر أنه إذا ادعى الرسالة فإن المدعو يطالبه أولا بإثبات أن للعالم إلهاء، ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال: إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) قال فرعون: "وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ".

(١٦) النساء: (٥٤).

(٢٦) البقرة: (٢٥٨).

(٣٦) الزخرف: (٤٦).

فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الصانع بقوله: "رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" فكذا هاهنا الظاهر أن إبراهيم عليه السلام ادعى الرسالة فقال ثمود:

من ربك؟ فقال: "رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" وهذه المقدمة جزم لأن الواقعة دلت عليها، ويحتمل أن إبراهيم قد ذهب إليه ودعاه أولا إلى التوحيد من غير ذكر النبوة.

المسألة الثانية: اعلم أن دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة وذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بواسطة أفعاله التي لا

يشاركه فيها أحد من القادرين، والإحياء والإماتة كذلك لأن الخلق عاجزون عنهما والعلم بذلك بعد الاختبار ضروري فلا بد من مؤثر آخر غير هؤلاء القادرين الذين نراهم ونشاهدهم حتى يكون مؤثرا في الإحياء والإماتة، وذلك المؤثر إما أن يكون موجبا أو مختارا والأول باطل لأنه لا يلزم من دوامه وعدم تغيره دوام الأثر فكان يجب أن لا يتبدل الموت بالحياة ولا بالعكس وذلك محال. وأيضا فإننا نرى في الحيوانات أعضاء مختلفة الشكل والطبيعة والخاصية وتأثير الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلنا أنه لا بد في الإحياء والإماتة من وجود (١٦) موجد قادر مختار يؤثرنا بالقدرة والاختيار، وذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل متقن في غاية القوة، وذكره الله تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٢٦) وسنفرده لتقريره فصلا مفردا إن شاء الله.

فإن قيل: إنه تعالى قدم الموت على الحياة في آيات منها قوله تعالى:

(١٦) وجود في الأصل مصححا بالهامش: موجود.

(٢٦) المؤمنون: (١٢).

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَنًا فَاُحْيَاكُمْ (١٦) وقال: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (٢٦)، وقال إبراهيم عليه السلام في الثناء على الله تعالى: وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي (٣٦) فلم قدم في هذه الآية ذكر الحياة على الموت؟

قلنا: إنه إذا كان المقصود من ذكر الدليل هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن يكون الدليل أظهر وأوضح ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة أكثر وإطلاع الإنسان عليها أتم، فلا جرم وجب تقديم الحياة هاهنا في الذكر، وأما تلك الآيات فالمقصود منها تعدد الأحوال الماضية فلا جرم وجب فيها تقديم الموت على الحياة.

أما قوله تعالى: "أُحْيِي وَأُمِيتُ" فاعلم أن المشهور في كتب التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما احتج بهذه الحجة دعا الكافر شخصين وقتل أحدهما واستبقى الآخر وقال أيضا: أنا أحيي وأميت.

هذا هو المنقول في الكتب وهو عندي في غاية البعد ويدل عليه وجهان (٤٦):

الحجة الأولى: إن الظاهر من حاله عليه السلام إنه شرح حقيقة الإحياء والإماتة على الوجه الملخص؛ فإن إيراد الكلام المجمل المبهم عندما يكون الغرض هو التفهيم والتعليم والزجر عن الباطل والدعوة إلى الحق لا يليق بأقل الناس علما فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ومتى نلخص الإنسان حقيقة الإحياء والإماتة امتنع أن يشبهه على السامع هذا الإحياء والإماتة التي أوردهما

(١٦) البقرة: (٢٨).

(٢٦) الملك: (٢).

(٣٦) الشعراء: (٨١).

(٤٦) وجهان في الأصل: وجوه.

الكافر في معرض المعارضة ويبعد في الجمع العظيم أن يكونوا في إخمائه (١٦) بحيث لا يعرفون هذا الفرق.

الحجة الثانية: إن من بلغ في الجهالة والحماسة إلى هذا الحد فأى فضيلة تحصل للإنسان بسبب إخمائه وإخمائه لكنه تعالى جعل إخمائه سببا للفضيلة العظيمة حيث قال: "فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ".

واعلم أن القائلين بهذا القول قالوا: إن الكافر لما أفرد هذا السؤال عدل إبراهيم عليه السلام من ذكر الدليل إلى دليل آخر فقال: "فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ"، وهذا أيضا في غاية البعد ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن الانتقال من الدليل الأول إلى الدليل الثاني يوهم العجز والجهل وذلك يقتضي صيرورته (٢٦) حقيرا في الأعين بحيث لا يلتفت إلى قوله ولا يبالى بكلامه والأنبياء عليهم السلام يجب عليهم أن يصونوا أنفسهم عن هذه الحالة لأن هذه الحالة تخل بما هو المقصود من تبليغهم ورسالتهم ويقتضي أن لا يلتفت القوم إليهم وأن لا يقيموا لهم وزنا، فثبت أنه لا يجوز عليهم الانتقال من دليل إلى دليل.

الحجة الثانية: إن هذا السؤال كان في غاية الركافة والجواب عنه حاصل بأدنى تنبيه؛ فإن كان القوم قد بلغوا في الحماقة والجهالة إلى حيث لا ينتفعون بذكر الفرق بين هاتين الصورتين لم ينتفعوا أيضا بذكر هذا الدليل الثاني ألبتة، وإن كانوا بحيث يدركون الفرق بين الصورتين كان التنبيه على الفرق أولى من الانتقال إلى الدليل الثاني.

(١٧) إخمائه في الأصل: اجابه بدون تنقيط الثاني والثالث.

(٢٧) صيرورته في الأصل: ضرورته.

الحجة الثالثة: إن السؤال وإن كان في غاية الركافة إلا أنه وقع في أسماع الحاضرين فالكسوت عن الحاضرين يقتضي بقاء تلك الشبهة في القلوب وذلك غير جائز: لأن إزالة الشبهة على من يقدر على إزالتها فرض مضيق فكيف يجوز الإخلال به؟ وليس لأحد أن يقول: إنه عليه السلام إنما ترك ذلك (١٧) الجواب لأنه كان خائفا من ذلك الملك، لأننا نقول: لما لم يمنع الخوف من الملك عن ذكر الدليل الثاني فبأن لا يمنع من ذكر الفرق الذي هو أوضح وأجلى، كان أولى.

الحجة الرابعة: إنه إنما يحسن الانتقال من دليل إلى دليل آخر لو كان الدليل الثاني أوضح وأقوى، وهاهنا ليس الأمر كذلك لأن جنس الحياة لا قدرة للخالق عليه وأما جنس تحريك الأجسام فلخلق قدرة عليه، ولا يبعد في الخلق وجود ملك عظيم الجثة أعظم من السماوات والأرض، وإنه يحرك السماء.

والدليل على أن هذا الاحتمال قائم قوله تعالى: وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (٢٧) والعرش أعظم من السماوات بكثير فإذا لم يبعد أن يكون الملك حاملا للعرش فأبي بعد في أن يكون محركا للسماوات والشمس والقمر؛ فثبت أن الإحياء لا يصلح إلا من الله تعالى وأما تحريك السماوات فإنه يصح من غير الله، وإذا كان كذلك كانت دلالة الإحياء والإماتة على وجود الله أظهر من دلالة طلوع الشمس على وجود الله تعالى.

إذا ثبت هذا فإنه لا يليق بالنبي المعصوم أن يترك التمسك بالدليل القوي ويلزم العجز والانقطاع ويتمسك بعده بدليل ضعف لا يقبل التشبيه ويكون الداعي

(١٧) ترك ذلك: في الأصل: ترك عن ذلك.

(٢٧) الحاقة: (١٧).

له إلى ذلك سؤال فيه، ركيك في غاية السقوط؛ فإن مثل هذا العمل لا يليق بالأنبياء.

الحجة الخامسة: إن دلالة الإحياء والإماتة على وجود الصانع الحكيم أقوى من دلالة طلوع الشمس على وجود الصانع من وجه آخر وذلك لأننا نشاهد في ذات الإنسان وصفاته كثيرا (١٧) من التبدلات واختلاف الحالات وتعاقب الصفات، وكل ذلك ظاهر الدلالة على وجود الصانع الجبار.

وأما الشمس فلا يرى في ذاتها ولا في صفاتها ولا في مجاري حركاتها شيء (٢٧) من التبدلات بل القائلون بأن المؤثر في وجود العالم علة بالإيجاب لا فاعل بالاختيار تعظم شبهتهم في هذه الصورة بأن يقولوا: نرى أحوال الشمس في الطلوع والغروب باقيا على نهج واحد وطريقة واحدة، وذلك يوهم أن حركة الشمس والقمر والكوكب بالطبع لا بتحريك القادر المختار.

فثبت أن دلالة الإحياء والإماتة على وجود القادر المختار أقوى من دلالة طلوع الشمس وغروبها عليه؛ فكان الانتقال من الأول إلى الثاني انتقالا من الأقوى إلى الأضعف، وهذا لا يليق بأحد من الأذكياء فضلا عن أكمل العقلاء.

الحجة السادسة: أن نموذ لما بلغ في الحماقة والوقاحة إلى حيث عارض الإحياء والإماتة بذلك السؤال الركيك فكيف يؤمن منه عند استدلال إبراهيم عليه السلام بطلوع الشمس من المشرق أن يقول:

حصول طلوع الشمس من المشرق بفعلي فإن كان لك إله قادر فقل له حتى يطلعها من المغرب؟

(١٧) كثيرا زيادة يقتضيها السياق.

(٢٧) شيء في الأصل: شيئا.

وعند هذا التزم المحققون من المفسرين بأنه لو أورد هذا السؤال لكان يجب في حكمة الله أن تطلع الشمس من المغرب. ومعلوم أن إظهار فساد هذا السؤال الركيك أهون من التزام طلوع الشمس من المغرب بكثير. وأيضا فعند طلوع الشمس من مغربها يصير الاستدلال بطلوع الشمس من مشرقها ضائعا أيضا وحينئذ يصير دليله الثاني ضائعا كما ضاع دليله الأول ومعلوم أن التزام هذه الكلمات لأجل هذا السؤال الركيك غير لائق بالعقلاء.

الحجة السابعة: أن الفاء في قوله تعالى: "فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ" يدل على أن الكلام متعلق بالكلام الأول، وعلى قول هؤلاء هذا دليل منقطع عن الكلام الأول غير متعلق به والمختار عندي في تفسير هذه الآية أن نقول: إن إبراهيم عليه السلام لما احتج على وجود الصانع تعالى بالإحياء والإماتة، قال المنكر:

أتدعي الإحياء والإماتة من الله تعالى ابتداء من غير واسطة الأسباب الأرضية والسمائية؟ أو تدعى من حصول الإحياء والإماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب الأرضية والسمائية؟ أما الأول فلا سبيل إليه.

وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن الواحد منا يقدر على الإحياء والإماتة بواسطة الأسباب الأرضية والسمائية، فإن الجماع يفضي إلى الولد الحي بواسطة الأسباب الأرضية والسمائية، وتناول السم قد يفضي إلى الموت. فلما ذكرتم رد هذا السؤال أجابه إبراهيم عليه السلام بأن قال:

هذا الإحياء والإماتة حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات الفلكية والحركات الكوكبية من فاعل ومدبر؛ فإذا كان المدبر لتلك الحركات الكوكبية والاتصالات الفلكية هو الله تعالى كان الإحياء والإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضا من الله تعالى. وأما الإحياء والإماتة الصادران عن البشر بواسطة الأسباب الفلكية فليست كذلك لأنه لا قدرة للبشر على الأسباب الفلكية فظهر الفرق.

والحاصل: أن الإحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة الأسباب الفلكية إلا أن مدبر الفلك هو الله تعالى، وكان الإحياء والإماتة الصادران عن الله تعالى بواسطة الفلك صادرين (١٦) في الحقيقة عن الله تعالى، بخلاف الواحد منا؛ فإنه لا تأثير له في الفلك؛ فلم يكن الإحياء والإماتة الصادران بواسطة الفلك صادرين عن البشر.

فإن قيل: هذا السؤال والجواب اللذان (٢٦) ذكرتم كيف يفهم من الآية؟ وأي مناسبة بينهما وبين ما هو المذكور في الآية؟ قلنا: إن مدار أمر القرآن على الإيجاز والاختصار لا على الإطناب؛ فقول إبراهيم عليه السلام: "رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" محمول على الإحياء والإماتة الحقيقيين المعتادين، وهما في ظاهر الأمر موقوفان على الأسباب الطبيعية السفلية والاتصالات الفلكية العلوية؛ فقول نمرود: "أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ" مثل هذا الإحياء والإماتة اللذين أشرت إليهما وهي الإحياء والإماتة الحاصلان (٣٦) بواسطة الأسباب الفلكية فقال إبراهيم عليه السلام: "فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ" أي هب أن هذا الإحياء والإماتة إنما يحصل بواسطة الشمس لكن

(١٦) صادرين في الأصل: صادرا.

(٢٦) اللذان في الأصل: اللذين.

(٣٦) الحاصلان في الأصل: الحاصلين.

محرك الشمس هو الله تعالى وأما أنت فلا قدرة لك على تحريك الشمس بدليل أنك لا يمكنك تحريكها من المغرب. فظهر أن المذكور في الآية تنبيه على ما ذكرناه إلا أنه تعالى إنما ذكره على سبيل الإيجاز والرمز على ما هو عادة القرآن. واعلم أنه لما فسرنا الآية بهذا الوجه زالت تلك المطاعن بأسرها؛ وذلك لأن هذا الكلام لائق بالعقلاء؛ فإن كل من تمسك بالإحياء والإماتة لا بد أن يورد الطبيعي والمنجم عليه هذا السؤال ولا جواب عنه إلا الجواب المذكور في الآية، ولا يكون فيه انتقال (١٦)

من الدليل الأول إلى الدليل الثاني ويكون الكلام الثاني متعلقاً بالكلام الأول، ويبقى للفاء في قوله تعالى: "فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ" دلالة تعلق في الكلام الثاني بالأول، ونظير هذا التقدير قوله تعالى في سورة النحل: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَتَخْرُجُ لَكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلَّا تَعْلَمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)، فجعل مقطع الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث بقوله "يَتَفَكَّرُونَ" ومقطع الآية الثانية بقوله: "يَعْقِلُونَ" ومقطع الآية الثالثة بقوله: "يَذَّكَّرُونَ".

وفي ترتيب هذه المقاطع أسرار عجيبة وذلك أنه تعالى استدلل في الآية الأولى على وجود الصانع المختار بحدوث الأنواع المختلفة من النبات في الأرض الواحدة والماء الواحد، إلا أن هذا الدليل في هذا المقام غير تام وذلك

(١٦) انتقال في الأصل: انتقالات.

(٢٦) الآيات: (١٠) - (١٣).

لأن لقائل أن يقول: حدوث الأنواع المختلفة من النبات إنما كان لتأثير الكواكب والشمس والقمر والنجوم ولما كان هذا السؤال مما يذكر على هذا الدليل كان هذا الدليل قبل الجواب عن هذا السؤال غير تام، فكان مجال التفكير والتدبر باقياً؛ فلهذا السبب جعل مقطع هذه الآية بقوله: "يَتَفَكَّرُونَ" ثم إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال من وجهين:

الأول: قوله: وَتَخْرُجُ لَكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦).

وشرح هذا الجواب أن يقال: هب أن حدوث الأنواع المختلفة إنما كان لتأثير الكواكب واختلاف الفصول إلا أن حركات الكواكب لا بد لها من مدبر ولا يتسلسل بل لا بد من الاعتراف بشئ هو مسبب الأسباب ومدبر الكل فيكون حدوث النبات في الحقيقة واقعا بتدبير ذلك المدبر والمؤثر الأول.

وعند هذا يتم الاستدلال ولا يبقى للفكر مجال فلا جرم جعل مقطع هذه الآية قوله: "يَعْقِلُونَ" يعني إن كنتم كاملي العقل فاعترفوا بوجود الإله القادر المختار في هذا المقام فإن الدليل قد تم ولم يبق بعده للفكر والنظر مجال.

وهذا التقرير بعينه هو التقرير المذكور في قصة إبراهيم عليه أفضل السلام فإن المنكر لما أحال الإحياء والإماتة على الأسباب الفلكية من حيث أنه شبه ذلك بالإحياء الصادر منا فعند هذا قال إبراهيم عليه السلام: فلا بد لتلك الأسباب الفلكية من مدبر وهو الله سبحانه وتعالى فلا جرم انقطع ذلك الكافر وسكت حتى قال في صفته: "فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ"

فالْحَاصِلُ: أن المراد من قوله: "فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ" هو المراد من قوله:

(١٦) النحل: (١٢).

"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ".

الوجه الثاني من الجواب عن ذلك السؤال قوله: "وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلَّا تَعْلَمَ" وتقرير هذا الجواب هو أن الأرض والماء والهواء والشمس والقمر لكل واحد منها طبيعة واحدة ونسبة هذه الأشياء بأسرها إلى كل واحدة نسبة الغصن إلى (١٦) أجزاء الشجرة الواحدة بل إلى كل واحدة من أجزاء الورقة الواحدة على غاية صغرها ونهاية دقتها واحدة فكان ينبغي أن يكون الأثر حاصلًا على السوية فلما رأينا في الشجرة الواحدة اختلافات كثيرة في أجزائها بل شاهدنا في الورقة الواحدة اختلافًا في لون وجهها علمنا (٢٦) أن هذه الآثار غير مستندة إلى الطبايع والنجوم.

وإنما جعل هذه الآية بقوله: "يَذَّكَّرُونَ" لأنه قد تقرر في بداية العقول أن الموجب لا بد أن يكون تأثيره بالسوية، ولأجل هذا قالت الفلاسفة: المقتضى لشكل الجسم طبيعته، وتأثير الطبيعة الواحدة لا بد أن يكون متشابهًا فلا جرم قالوا: يجب أن يكون شكل الجسم

اليسيط هو الكرة.

ثم إنا نشاهد الاختلاف العظيم في خلقة النبات والحيوان؛ أمّا النبات فإنك ترى الأترج قشره حارا يابساً وشحمه حارا رطبا وحماضه باردا يابساً وبذره حارا يابساً؛ فهذا شيء واحد حصلت فيه الطبايع المختلفة، وترى الرمان فيه ذلك القشر الغليظ والشحم القابض المعفص ثم ترى الحب فيه ذلك الماء اللطيف العذب وفيه تلك (٣٦) النواة الغليظة الباردة اليبس القابض. بل تجد الورقة اللطيفة من الورد أحد وجهيها في غاية الصفرة والوجه

(١٦) إلى في الأصل: من.

(٢٦) علمنا في الأصل: فعلنا.

(٣٦) تلك في الأصل: ذلك.

الآخر في غاية الحمرة ثم ترى في وسط تلك الورقة اللطيفة عرقاً ممتداً من أصلها إلى طرفها ثم ترى العروق الصغيرة متشعبة من ذلك العرق المتوسط ثم يتشعب من كل واحد من تلك الشعب شعب أخرى كبقية ارق من الشعر مرات؛ فإذا شاهدت هذه الاختلافات الكثيرة في التركيب واللون والخاصية وكان قد تقرر في عقلك أن الموجب بالذات يكون تأثيره متشابهاً لا مختلفاً فكيف يجوز في عقلك أن تقول: إنّ تولد هذه الأنواع المختلفة إنما كان بسبب تأثيرات الأنجم والأفلاك؟

فهذا برهان قاطع على أنه لا يمكن استناد الحوادث الأرضية إلى الأفلاك والأنجم؛ ولأجل هذا السرّ جعل مقطع هذه الآية قوله: "لَقَوْمٌ يَذْكُرُونَ" يعني أفلا تذكر ما كان متقدراً في عقلك أن تأثير الموجب بالذات لا يكون مختلفاً مع إنك تشاهد في حسك هذه الاختلافات الكثيرة؟ فتأمل أيها المسكين في هذه الأسرار لتعلم أن القرآن العزيز بحر عميق لا ساحل له وبالله التوفيق.

واعلم أنّا لما شرحنا هذين النوعين من المناظرات لإبراهيم عليه السلام لتعلقهما بالشمس والقمر فلنذكر سائر مناظراته في التوحيد وإن لم يكن لها تعلق بالنجوم والشمس والقمر وبالله التوفيق والإعانة.

٨.٣ الفصل الثالث في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في التوحيد.

الفصل الثالث في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في التوحيد.

قال تعالى في سورة مريم (١٦) عليها السلام: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا."

اعلم أن الغرض من هذه السورة من أولها إلى آخرها بيان التوحيد والنبوة والمعاد، والمنكرون للتوحيد هم الذين أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى وهم فريقان:

منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلاً فاهماً وهم النصارى ومنهم من أثبت معبوداً غير الله جماداً وهم عبدة الأوثان. والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم؛ فلما بين الله تعالى في هذه السورة الضلال المبين في الفريق الأول وهم النصارى تكلم بعده في شرح الفريق الثاني وهم عبدة الأوثان فقال: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ" والواو في قوله: "وَاذْكُرْ" عطف على قوله: "ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِّيًّا" كأنه لما انتهت قصة زكريا وعيسى عليهما السلام قال: يا محمد قد ذكرت لهم حال زكريا وعيسى فاذكر لهم حال إبراهيم.

وإنما شرع في قصة إبراهيم لوجوه:

الوجه الأول: أن إبراهيم كان أباً للعرب وكانوا مقرّين بعلو شأنه وطهارة دينه على ما قال تعالى: "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ" (٢٦) وقوله تعالى:

ومن

(١٦) مريم: (٤١)، (٤٢).

(٢٦) الحج: (٧٨).

يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (١٦)، فكأنه تعالى قال للعرب: إن كنتم من المقلدين لآبائكم على ما هو قولكم: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ (٢٦) فَعَلُومُ أَنْ أَجَلَ آبَائِكُمْ قَدَرًا وَأَعْظَمَهُمْ نَخْرًا وَشَرَفًا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكُونُوا مُقَلِّدِينَ لَهُ فِي تَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُسْتَدْلِينَ فَتَأَمَّلُوا فِي هَذِهِ الدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ السَّلَامِ لِتَعْرِفُوا فَسَادَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِمَّا تَقْلِيدًا أَوْ اسْتِدْلَالًا.

الثاني: إن كثيرا من الكفار في زمن الرسول عليه السلام كانوا يقولون:

كيف ترك دين آبائنا وأجدادنا؟ فذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه آزر وأبطل قوله بالدليل ورجح متابعة الدليل على متابعة الأب ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل ردّ على الأب الأسن الأكبر الذي هو إبراهيم عليه السلام. الثالث: أن كثيرا من الكفار كانوا يتمسكون بالتقليد وينكرون الاستدلال على ما قالوا: وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٣٦)، فحكي الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام التمسك بطريقة الاستدلال تنبيها لهؤلاء الجهال على سقوط هذه الطريقة.

ثم إنه تعالى قال في وصفه إبراهيم عليه السلام: إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤٦) وفي الصديق قولان:

أحدهما: أنه مبالغة في كونه صادقا وهو الذي تكون عادته الصدق لأن هذا البناء ينبيء عن ذلك؛ يقال: رجل نحير وسكير للمولع بهذه الأفعال.

(١٦) البقرة: (١٣٠).

(٢٦) الزخرف: (٢٢).

(٣٦) الأنبياء: (٥٣).

(٤٦) مريم: (٤١).

والثاني: أن يكون معناه كثير التصديق بالحق حتى يصير مشهورا به، والأول أولى لأن المصدق بالشئ ربما لا يوصف بكونه صديقا إلا إذا كان صادقا في ذلك التصديق فيعود ذلك الأمر إلى الأول.

فإن قيل: الدليل على القول الثاني قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ (١٦).

قلنا: إنما سماهم صديقين لكونهم صادقين في ذلك التصديق، واعلم أن النبي يجب أن يكون صادقا في كل ما أخبر به لأن الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق وإلا لزم الكذب في خبر الله وهو محال فيلزم من هذا كون الرسول صادقا في كل ما يخبر عنه، ولأن الرسل شهداء الله على الناس على ما قال تعالى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٢٦) والشاهد إنما يقبل قوله إذا لم يكن كاذبا.

فإن قيل: فما قولك في إبراهيم عليه السلام حين كذب ثلاث كذبات وهو قوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (٣٦) وقوله: إِنِّي سَقِيمٌ (٤٦) وقوله: هذه أختي.

قلنا: معاذ بالله أن يكذب إبراهيم عليه السلام، وسنجيب عن هذا الكلام في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام.

فثبت أن كل نبي يجب أن يكون صديقا ولا يجب أن يكون (٥٦)، كل صديق

(١٦) الحديد: (١٩).

(٢٦) النساء: (٤١).

(٣٦) الأنبياء: (٦٣).

(٤٦) الصافات: (٨٩).

(٥٦) صديقا ولا يجب أن يكون زيادة يقتضيها السياق.

نبيا فلهذا السبب وصفه أولا بكونه صديقا ثم بعده وصفه بكونه نبيا، وأما النبي فسيجيء في باب النبوات.

قوله "كَانَ صِدِّيقًا" قيل إنه صادق، وقيل: إنه وجد صديقاً نبياً أي كان من أول وجوده إلى النهاية موصوفاً بالصدق والديانة وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن قوله: "هذا رَبِّي" في مقام المناظرة كان (١٦) إبطالاً لهذا القول عليهم وما كان في معرض الإخبار وأما قوله: "يَا أَبَتِ" التاء عوض عن ياء الإضافة ولا يقال:

يَا أَبَتِي، لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه، وقد يقال: يَا أَبَتَا لكون الألف بدلا من الياء.

اعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم أنه تكلم مع أبيه بأربعة أنواع من الكلام:

النوع الأول: قوله: لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٢٦) وصف الأوثان بصفات ثلاث كل منها قادح في المعبودية (٣٦) وبيانه من وجوه:

الأول: أن العبادة غاية التعظيم فلا يليق إلا بمن له غاية الإنعام، وهو الذي يكون قادرا على خلق أصول النعم وفروعها كما قررناه في تفسير قوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَاتًا فَاُحْيَاكُمْ (٤٦).

الثاني: أن بداهة العقل حاكمة بأنه لا يجوز الاشتغال بشكر من لا نعمة

(١٦) كان زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) مريم: (٤٢).

(٣٦) المعبودية في الأصل: العبودية.

(٤٦) البقرة: (٢٨).

له عليك، وإذا لم يجز الاشتغال بشكره فلأن لا يجوز الاشتغال بطاعته وعبادته كان أولى.

الثالث: أنها إذا لم تسمع وتبصر ولا تميز من يطيعها ممن يعصيا فأى فائدة في عبادتها، وهذا يدل على أن الإله يجب أن يكون عالما بكل المعلومات من الكليات والجزئيات حتى يكون العبد آمنا من وقوع الغلط في الثواب والعقاب.

الرابع: أن الدعاء مخ العبادة، فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي فأى منفعة في عبادته؟ وإذا لم يبصر تقرب من يتقرب إليه فأى فائدة تحصل من ذلك التقرب؟

الخامس: أن السامع المبصر الضار النافع أفضل مما هو عار عن تلك الصفات والإنسان موصوف بهذه الصفات والصنم عار عنها فيكون الإنسان أشرف وأفضل من الصنم، وإقدام الأشرف الأعظم على عبودية الأذلّ الأخس لا يليق بالعقلاء.

السادس: أنها إذا كانت لا تضر ولا تنفع لم يحصل إليها رغبة ولا منها رهبة فأى فائدة في عبادتها؟

السابع: أنها لا تقدر على حفظ أنفسها عن أضعف الحيوانات؛ كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (١٦). بل لا يقدر

على صيانة أنفسها عن الكسر والإذلال فإن الله تعالى أخبر عن إبراهيم أنه كسرها وجعلها جذازا، فإذا كانت لا تحفظ

(١٦) الحج: (٧٣) - (٧٤).

أنفسها (١٦) عن الكسر والإذلال فأى رجاء للغير فيها؟

الثامن: أنه تعالى نزه نفسه عن الشرك في أول سرود النحل فقال تعالى سبحانه و: "تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" ثم احتج عليه بوجوه:

أولها: بخلق السماوات فقال جل وعز: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٦).

وثانيها: بخلقه للإنسان فقال: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٣٦).

وثالثها: بخلقه الحيوانات فقال: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا إِلَى قَوْلِهِ: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ... (٤٦).

ورابعها: بخلقه النبات فقال: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ (٥٦).

وخامسها: البحر فقال: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ (٦٦).

وسادسها: الأرض والجبال فقال: **وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ** (٧٦). ثم ختم ذكر هذه الدلائل بإعادة المقصود وهو نفى الشركاء والأنداد فقال

(١٦) أنفسها في الأصل: نفسها.

(٢٦) النحل: (٣).

(٣٦) النحل: (٤).

(٤٦) النحل: (٥) - (٨).

(٥٦) النحل: (١٠).

(٦٦) النحل: (١٤).

(٧٦) النحل: (١٥).

أَمْ مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٦).

وكل ذلك إشارة إلى أن المسوي (٢٦) بين النافع والضار وبين من لا ينفع ولا يضر في العبادة فعبادته سفه.

وسابعها: أن إبراهيم عليه السلام عاب الأصنام من ثلاثة أوجه:

من حيث إنها لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، وكأنه قال: العبادة لا تليق إلا لربي وآلهي الذي يسمع السر والجهر والنجوى؛ بدليل قوله:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (٣٦) ويبصر بدليل قوله: **إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى** (٤٦) ويقضي

الحوائج ويكشف (٥٦) الضرر بدليل قوله: **أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ** (٦٦).

وثامنها: قال تعالى: **وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ** (٧٦) وقال في سورة لقمان عقيب هذه الآية: **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ**

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٨٦) فقوله: **"قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ"** معناه الشكر لله على اعترافهم بذلك، وأما (٩٦) قوله: **"بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ"**

فمعناه: إنكم لما أقررتم بأن المدير هو الله فكيف تشتغلون بعبادة غير الله؟ فإن الإقدام على هذا العمل مع الإقرار بذلك القول لا يليق بمن له عقل وفهم ومعرفة

(١٦) النحل: (١٧).

(٢٦) المسوي في الأصل: التسوية.

(٣٦) البقرة: (١٨٦).

(٤٦) طه: (٤٦).

(٥٦) ويكشف في الأصل: وكشف.

(٦٦) النمل: (٦٢).

(٧٦) الزمر: (٣٨).

(٨٦) لقمان: (٢٥).

(٩٦) أما زيادة يقتضيها السياق.

فإن قال قائل: أستم قد ذكرت أن عبدة الأوثان معبودهم هو الكواكب في الحقيقة فكيف نتوجه هذه الدلائل عليهم؟

فالجواب: إنا بينا في تفسير قوله تعالى: **لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ** (١٦): أن على كل التقديرات الإعراض عن مدير الأفلاك والأنجم والاشتغال

بعبادة الأفلاك والأنجم أو بعبادة أصنامها وتمثيلها عين الجهل فإنه لما دلت الدلائل (٢٦) على افتقار الأفلاك والأنجم إلى الإله الخالق

المدير وثبت أنه خالق الأفلاك والأنجم لا بد أن يكون قادرا على خلق الناس لأن القادر على الأقوى قادر على الأضعف أولى؛ كما

قال تعالى: **لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ** (٣٦) وقال:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٤٦).

وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بخدمة رب الأفلاك والأنجم أولى من الاشتغال بخدمة الأفلاك والأنجم، وقد سبق تقرير هذا المعنى على سبيل الاستقصاء.

النوع الثاني: من (٥٦) كلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه قوله: يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٦٦) واعلم أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن روح النبي عليه السلام يتميز عن سائر الأرواح بمزيد الكمال والجلال

(١٦) الأنعام: (٧٦).

(٢٦) الدلائل في الأصل: الدلالة.

(٣٦) غافر: (٥٧).

(٤٦) يس: (٨١).

(٥٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٦٦) مريم: (٤٣).

وتقريره أن العالم عالمان؛ عالم المحسوس وعالم المعقول، والمعقول لا يصير معقولا حتى يثبت له مثال في المحسوس وإلا لكان متخيلا موهوما، والمحسوس لا يكون محسوسا حتى يثبت له مثال في المعقول وإلا لكان سرايا معدوما.

إذا عرفت هذا فنقول: عالم الروحانيات لا يعرف عددهم وأصنافهم وأنواعهم وأجناسهم إلا الله تعالى، ولا بد فيه من مدبر مطاع نافذ الأمر والقضية في جميع الروحانيات.

وهياكل الروحانيات هي العرش والكرسي والأفلاك والكواكب ولا بد أن يكون ذلك المدبر من جنسهم ولا بد أن يكون كاملا بالفعل لأن الإخراج من القوة إلى الفعل لا يحصل إلا بمن كان مبرا عن القوة خارجا إلى الفعل من كل (١٦) الوجوه.

وأما العالم الجسماني فيجب أن يكون فيه مدبر كامل من جميع الوجوه ويكون نافذ القضية في جميع الجسمانيات، ويكون تديره إخراج ما بالقوة إلى الفعل في أبناء جنسه، فمدبر العالم الروحاني هو الروح الأعظم ومدبر العالم الجسماني هو الرسول الأعظم، ثم يكون بين الروح والرسول مناسبة علوية وملاقة عقلية فيكون الروح الأعظم مصدرا ويكون الرسول الأعظم مظهرا فالروح مبدأ والرسول نهاية وأول الفكر آخر العمل.

وإذا عرفت أن الرسول مدبر الجسمانيات بإخراج ما فيها من الكمالات من القوة إلى الفعل عرفت المراد من قول إبراهيم عليه السلام: إِنِّي قَدْ جَاءَنِي

(١٦) كل زيادة يقتضيها السياق.

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (١٦) وهاهنا أسرار عظيمة وقد نبهنا على مشرعتها.

النوع الثالث: قوله: يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٢٦) والمعنى لا تطعه فإنه عاص لله، فنفره بهذا الوصف عن القبول منه لأنه أعظم الخصال المنفرة.

واعلم أن إبراهيم عليه السلام كان عظيم الدرجة في الإخلاص في طاعة الله تعالى فلا جرم لم يذكر من خيانات الشيطان إلا كونه عاصيا في الله ولم يذكر البتة كونه عدوا لآدم عليه السلام كأن النظر في عظم حاله في معصية الله عم فكره وأطبق على ذهنه وهذا كما أن عيسى عليه السلام أول ما تكلم ذكر ما يدل على تنزيه الله ولم يذكر ما يدل على براءة أمه، كأن اشتغاله بتنزيه الله تعالى شغله عن الالتفات إلى حال الأم، وأيضا أن معصية الله تعالى لا تصدر إلا عن ضعف الرأي ومن كان كذلك لا يلتفت إليه.

فإن قيل: إن هذا القول يتوقف إثباته على أمور:

أحدها: إثبات الصانع، والثاني: إثبات الشيطان، والثالث: أن الشيطان عاص في الله، والرابع: أنه لما كان عاصيا لله لم يجز طاعته في شيء من الأشياء، الخامس: إثبات أن الاعتقاد الذي كان يعتقده والد إبراهيم مستفاد من طاعة الشيطان.

ومن شأن الدلائل (٣٦) التي يوردها الإنسان على خصمه كونها مركبة من

(١٦) مريم: (٤٣).

(٢٦) مريم: (٤٤).

(٣٠) الدلائل في الأصل: الدلالة.

مقدمات مسلمة معلومة، ولعلّ والد إبراهيم كان منازعا في كلّ هذه المقدمات فكيف استحسّن إبراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام؟ قلنا: الحجة المعول عليها في إبطال مذهب أبيه هو الذي ذكره أولا من قوله: لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (١٠) فأما هذا الكلام فيجري مجرى التخويف والتحذير الذي يحمله على النظر والتأمل في تلك الدلائل (٢٠).

النوع الرابع: قوله يا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً (٣٠). وفي قوله: "أَخَافُ" قولان:

قال الفراء: معناه: أعلم، والأكثر على أنّه محمول على الظاهر، وحمل هذا اللفظ على العلم إنما يجب لو كان إبراهيم عالماً بأن أباه سيموت على الكفر، وذلك لم يثبت فوجب إجراؤه على الظاهر فإنهم قالوا (٤٠): يجوز في أبيه أن يؤمن فيكون من أهل الثواب ويجوز أن يموت على الكفر فيكون من أهل العقاب ومن كان كذلك كان خائفا لا قاطعا. واعلم أن من يظن وصول ضرر إلى غيره فإنه لا (٥٠) يسمى خائفا إلا إذا كان بحيث يلزمه من ذلك الضرر تألم قلبه كما يقال: أنا خائف على ولدي.

أما قوله: "فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً" فذكروا في الوليّ وجوها:

(١٠) مريم: (٤٢).

(٢٠) الدلائل في الأصل: الدلالة.

(٣٠) مريم: (٤٥).

(٤٠) فإنهم قالوا في الأصل: فإنه قال.

(٥٠) لا زيادة يقتضيها السياق.

الأول: أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان في النار والولاية سبب للمعية فأطلق اسم السبب على المسبب مجازا وإنما لم يجز حمله على الولاية الحقيقية (١٠) لقوله تعالى: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٢٠) وقال تعالى: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً (٣٠) وحكي عن الشيطان أنه يقول: إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ (٤٠).

الثاني: أن يحمل العذاب على الخذلان أي أخاف أن يمَسَّكَ خذلان الله فتصير مواليا فيتبرأ الله منك كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (٥٠).

الثالث: وليا أي تاليا للشيطان تليه كما يسمى المطر الذي يأتي تاليا وليا.

فإن قيل: قوله: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً" يقتضي أن تكون ولاية الشيطان أسوأ حالا من العذاب فما معنى ذلك؟

الجواب: أن رضوان الله جلّ وعزّ أعظم وأشرف من الثواب كما قال تعالى: وَرِضَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) فيجب أن تكون ولاية

(١٠) الولاية الحقيقية في الأصل: ولاية الحقيقة.

(٢٠) الزخرف: (٦٧).

(٣٠) العنكبوت: (٢٥).

(٤٠) إبراهيم: (٢٢).

(٥٠) النساء: (١١٩).

(٦٠) التوبة: (٧٢).

الشيطان التي هي في مقابلة رضوان الله أكبر من العذاب وأعظم؛ فهذا هو الإشارة في تفسير هذه الكلمات الأربع التي ذكرها إبراهيم لأبيه.

واعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه رتب هذا الكلام في غاية الحسن، لأنه نبه على ما يدل على المنع من عبادة الأصنام ثم أمر باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الاشتغال بما لا ينبغي ثم إنه صلى الله عليه أورد هذا الكلام الحسن اللطيف مقرونا بالحسن واللفظ، فإن قوله في مقدمة كل كلام: "يا أَبَتِ" دليل على شدة المحبة والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب وختم الكلام بقوله: "إِنِّي أَخَافُ" وذلك يدل على شدة تعلق قلبه بمصالحه.

وإنما فعل ذلك لوجوه:

الأول: قضاء حق الأبوة كما قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا * (١٦) والإرشاد إلى الدين من أعظم أنواع الإحسان، فإذا انضاف إليه راعية الأدب والرفق كان ذلك نورا على نور.

الثاني: إن الهادي إلى الحق لا بد أن يكون رفيقا لطيفا يورد الكلام لا على سبيل العنف لأن الإرادة على سبيل العنف يصير مانعا عن الاستماع والقبول.

الثالث: ما روى أبو هريرة (٢٦) "قال عليه السلام: أوحى الله إلى إبراهيم أنك خليلي، حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار؛ فأن كلمتي سبقت

(١٦) البقرة: (٨٣)، النساء: (٣٦)، الأنعام: (١٥١)، الإسراء: (٢٣).

(٢٦) انظر: تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، طبعة بيروت، (١٥٥) / (٢).

كذلك كشف الخفاء للعجلوني، مكتبة دار التراث، (٣٠٨) / (١)، (٣١٣).

والكامل في الضعفاء لابن معدي، طبعة دار الفكر، بيروت، (٢٤٣٢) / (٦).

لمن حسن خلقه أني أظله تحت عرشي وأسكنه حظيرة القدسي وأدنيه من جواري".

قوله تعالى: أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ (١٦).

اعلم أن إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى التوحيد وذكر الدليل على فساد عقول عبدة الأوثان، وأردف ذلك الدليل بالوعظ البليغ وأورد كل ذلك مقرونا باللفظ والرفق قابله أبوه بجواب غليظ يضاد ذلك، مقابل حجته بالتقليد فإنه لم يذكر في مقابلة حجته إلا قوله: "أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ" فأصر على ادعاء آلهته (٢٦) جهلا وتقليدا وقابل وعظه بالسفاهة حيث لم يهدده بالشتم ولا بالضرب بل بالرجم وقابل رفقته في قوله: "يا أَبَتِ" بالعنف حيث لم يقل: يا بني! بل قال: "يا إِبْرَاهِيمُ".

وإنما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيننا محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وتعزية ليخفف على قلبه ما يجد من المشركين مما يصل إليه من الأذى، فيعلم أن الجهال منذ كانوا، على هذه السيرة المذمومة.

واعلم أن قوله: "أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ" إنه إن كان المراد منه الاستفهام فهو خذلان لأنه قد عرف مما (٣٦) يكون منه من وعظ وتنبيه ووعيد ووعد أنه راغب عن ذلك؛ فما فائدة هذا القول؟ وإن كان ذلك على سبيل التعجب فأني تعجب في الإعراض عن حجر لا يضرب ولا ينفع؟ إنما التعجب كله من الإقدام على عبادتها.

(١٦) مريم: (٤٦).

(٢٦) آلهته في الأصل: آلهتها.

(٣٦) مما في الأصل: ما.

أما قوله: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ (١٦) ففي الرجم قولان:

الأول: إنه الرجم باللسان، وهو الشتم والذم، ومنه قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (٢٦) أي بالشتم، ومنه الرجم أي المرمي باللعن، قال مجاهد:

الرجم كله في القرآن بمعنى الشتم.
 الثاني: إنه الرجم باليد، وعلى هذا التفسير فيه وجوه:
 الأول: لأَرْجَمَنَّك بإظهار أمرك للناس يرحموك فيقتلوك.
 الثاني: لأَرْجَمَنَّك بالحجارة لتتباع عني.
 الثالث: قال المورخ: لأَرْجَمَنَّك لأقتلك بلغة قريش.
 الرابع: قال أبو مسلم: لأَرْجَمَنَّك المراد الرجم بالحجارة لأنه قد يقال ذلك في معنى الطرد والإبعاد على سبيل الاتساع، والدليل على أنه أراد الطرد قوله تعالى: "وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا".
 أما قوله: "وَأَهْجُرْنِي" ففيه بحثان:
 البحث الأول: عطف "وَأَهْجُرْنِي" على معطوف عليه يدلّ عليه "لَأَرْجَمَنَّكَ" والتقدير فاحذرني واهجرني.
 البحث الثاني: في قوله: "وَأَهْجُرْنِي" قولان:
 أحدهما: المراد في قوله: "وَأَهْجُرْنِي" القول.
 والثاني: واهجرني بالمفارقة من الدار والبلد، وهو كهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي تباعد عني حتى لا أراك، وهذا الثاني أقرب إلى الظاهر.
 وأما قوله: "مَلِيًّا" ففيه قولان:
 (١٦) مريم: (٤٦).
 (٢٦) النور: (٤).
 الأول: مَلِيًّا أي مدة بعيدة من قولهم: "أتى على فلان ملاوة من الدهر" أي زمان بعيد.
 الثاني: مَلِيًّا بالذهاب عني قبل أن أحرقتك فلا تقدر على أن تذهب، من قوله: "ملى بكذا" إذا كان مطيقا له قادرا عليه.
 ثم إن إبراهيم عليه السلام لما سمع من أبيه هذا الجواب أجابه بأمرين:
 أحدهما: أنه وعده التباعد عنه وذلك لأن أباه لما أمره بالتباعد أظهر الانقياد؛ وقوله: "سَلَامٌ عَلَيْكَ" توديع ومباركة كقوله: "لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ" (١٦) وقوله (٢٦): "وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" (٣٦) وهذا دليل على جواز مباركة المبطل إذا ظهر منه اللجاج، وعلى أنه يحسن مقابلة الإساءة بالإحسان، ويجوز أن يكون قد دعا له بالسلامة استمالة له، ألا ترى أنه وعده الاستغفار؟ ثم إنه لما ودّعه بقوله: "سَلَامٌ عَلَيْكَ" ضمّ إليه ما دلّ على أنه وإن بعد منه إلا أن شفقت عليه باقية وهي قوله: "سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي".
 واحتج من طعن في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية.
 وتقريره: أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وأبوه كان كافرا والاستغفار للكافر لا يجوز فثبت بجموع هذه المقدمات أن إبراهيم عليه السلام فعل ما لا يجوز، إنما قلنا: إنه استغفر لأبيه لقوله: "سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي" وقوله أيضا: "وَاعْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ" (٤٦).
 وأما إن أباه كان كافرا فذلك نص القرآن.
 (١٦) القصص: (٥٥).
 (٢٦) وقوله في الأصل: وقال.
 (٣٦) الفرقان: (٦٣).
 (٤٦) الشعراء: (٨٦).
 وأما إن الاستغفار للكافر غير جائز فيدل عليه وجهان:

الأول: قوله تعالى وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ (١٦) وقوله: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٢٦).

والثاني: قوله تعالى في سورة الممتحنة (٣٦): قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِلَى قَوْلِهِ: إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ فَأَمَرْنَا بِالْتَّأْسِي بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا فِي هَذَا الْفِعْلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَعْصِيَةٌ. والجواب عن قوله: إن الاستغفار للكافر غير جائز فالكلام عليه من وجوه:

الأول: أن القطع على الله تعالى بعذاب الكافر لا يعرف إلا من الشرع ولعل إبراهيم عليه السلام لم يجد في شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لأبيه.

الثاني: أن الاستغفار قد يجيء بمعنى الاستبطاء؛ قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (٤٦) والمعنى: سأسأل ربي أن لا يعجل عقاب كفرك في الدنيا.

الثالث: أنه عليه السلام إنما استغفر لأبيه لأنه كان يرجو منه الإيمان فلما أيس من ذلك ترك الاستغفار، ولعل في شرعه جواز الاستغفار للكافر الذي يرجى منه الإيمان.

والدليل على وقوع الاحتمال قوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

(١٦) التوبة: (١١٤).

(٢٦) التوبة: (١١٣).

(٣٦) الآية: (٤).

(٤٦) الجاثية: (١٤).

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٦) فبين أن المنع من الاستغفار إنما يحصل بعد أن يعرفوا أنهم من أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى بعد ذلك وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (٢٦) فدلّت هذه الآية على أنه إنما وعد أباه بالاستغفار بشرط أن يؤمن فلما لم يؤمن فقد انعدم الشرط فلا جرم لم يوجد المشروط.

فإن قيل: إذا كانت القضية كذلك فلم منعنا من التأسي؟

قلنا: الآية تدل على إنه لا يجوز لنا التأسي به في هذا المعنى لأن المنع من التأسي به في ذلك لا يدل على أن ذلك كان معصية فإن كثيرا من الأشياء هي من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا التأسي به مع إنه كان ذلك مباحا للرسول صلى الله عليه وسلم؟

الرابع: لعل هذا الاستغفار كان من باب ترك الأفضل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم قوله: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٣٦) أي لطيفا رقيقا يقال: أحفي فلان في المسألة لفلان إذا لطف به وبالغ في الرفق، والمراد أنه سبحانه وتعالى لكثرة ألطافه وإنعامه على عبده في الإجابة فاذا استغفرت حصل لك المراد، كأنه تعالى جعل ذلك على تقدير (٤٦) إنه إن تاب واستغفر غفر له ذلك الذنب.

(١٦) التوبة: (١١٣).

(٢٦) التوبة: (١١٤).

(٣٦) مريم: (٤٧).

(٤٦) تقدير في الأصل: يقين.

الوجه الثاني في الجواب: في قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (١٦).

والاعتزال للشيء هو التباعد عنه والمعنى إني أفارقكم في المكان وأفارقكم في طريقكم أيضاً، وأبعد عنكم وأشتغل بعبادة ربي الذي يضر وينفع؛ فأنكم بعبادتكم للأصنام سالكون طريق الهلاك، فواجب عليّ مجابنتكم.

ومعنى قوله: "عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً" أرجو أن لا أكون كذلك وإنما ذكر هذا الكلام على سبيل التواضع كقوله: "والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين" (٢٦).

وقوله: "شقياً" مع ما فيه من التواضع فيه تعريض لشقاوتهم في دعاء آلهتهم على ما قرره أولاً في قوله: "لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً".

قوله تعالى: فَلَمَّا اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (٣٦).

واعلم أن أحداً لا يخسر على طاعة الله تعالى فإن إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم في دينهم وبلدهم واختار الهجرة إلى ربه ما ضره ذلك في الدين ولا في الدنيا بل نفعه فعوضه الله تعالى أولاداً أنبياء فلا منصب في الدين أعظم من أن يجعله الله رسولا إلى خلقه ويوجب عليهم طاعته والانقياد له مع ما يحصل فيه من أعظم المنزلة في الآخرة، فصار أن جعله الله وإياهم أنبياء صالحين وذلك من أعظم النعم في الدنيا والآخرة.

(١٦) مريم: (٤٨).

(٢٦) الشعراء: (٨٢).

(٣٦) مريم: (٤٩) - (٥٠).

ثم بين تعالى إنه مع ذلك وهب لهم من رحمته أي وهب لهم مع النبوة أشياء أخر أبهم في ذكرها؛ فدخل فيها المال والجاه والاتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة.

ثم قال: "وجعلنا لهم لسان صدق علياً" ولسان الصدق الثناء الحسن وعبر باللسان عما يحصل باللسان، واستجاب الله دعوته في قوله: "وأجعل لي لسان صدق في الآخرين" فصيره قدوة حتى ادعى أهل الأديان أنهم على دينه وملته؛ قال تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (١٦) وقال: مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً (٢٦) وقال: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً (٣٦).

قال بعض العلماء: إن الخليل اعتزل عن الخلق كما قال: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (٤٦) فلا جرم بارك الله في أولاده فقال: وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (٥٦) وتبرأ من أبيه في الله على ما قال: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ (٦٦)، لا جرم سماه الله جلّ وعزّ أباً للمؤمنين فقال تعالى:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (٧٦) وتلّ ولده للجبين ليدبجه في الله على ما قال: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (٨٦) لا جرم فداه الله تعالى كما قال: وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ (٩٦).

(١٦) الحج: (٧٨).

(٢٦) آل عمران: (٩٥).

(٣٦) النحل: (١٢٣).

(٤٦) مريم: (٤٨).

(٥٦) مريم: (٤٩).

(٦٦) التوبة: (١١٤).

(٧٦) الحج: (٧٨).

(٨٦) الصافات: (١٠٣).

(٩٦) الصافات: (١٠٧).

وسلم نفسه لله فقال: أَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) فجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما فقال: يا نارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٢٠). وأشفق على هذه الأمة فقال: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ (٣٠) فلا جرم أشركه الله في الصلوات بأنهم يقولون في آخر التشهد: (كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم). وكان وفيا في أداء الطاعات كما قال: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٤٠) فلا جرم جعل الله موطن قدميه مباركا فقال تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (٥٠) وعادى كل الخلائق في الله فقال: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٦٠) فلا جرم اتخذ الله خليلا فقال: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (٧٠) وقد فصلنا القول (٨٠) ليعلم صحة ما ذكرنا أنه لا يخسر أحد في الله تعالى، نسأل الله التوفيق والإعانة ونعوذ به من الخذلان فهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١٦) البقرة: (١٣١).

(٢٠) الأنبياء: (٦٩).

(٣٠) البقرة: (١٢٩).

(٤٠) النجم: (٣٧).

(٥٠) البقرة: (١٢٥).

(٦٠) الشعراء: (٧٧).

(٧٠) النساء: (١٢٥).

(٨٠) وقد فصلنا القول زيادة يقتضيها السياق.

٨٠٤ الفصل الرابع في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه بكسر الأصنام

الفصل الرابع في شرح مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه بكسر الأصنام
قال تعالى في سورة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (١٠).
اعلم أن الله تعالى قبل الشروع في شرح هذه الواقعة مدح إبراهيم عليه السلام بقوله: "وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ" وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في الرشد قولان:

الأول: النبوة، واحتج من ذهب إلى هذا القول بقوله: "وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ" قالوا: لأنه تعالى إنما يخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه يقوم في المستقبل بحقوقها ويحترز عن كل ما لا يليق بها ويجتنب عما ينفر قومه من قبول تكاليفها، ويتأكد هذا بقوله تعالى: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (٢٠) ويتأكد أيضا بقوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (٣٠).
والقول الثاني: أن الرشد هو الاهتداء لوجه:

الأول: هو الصلاح في الدين والدنيا؛ قال تعالى: فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٤٠) وقال تعالى في سورة هود عليه السلام: أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٥٠) وقال قوم شعيب له: إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٦٠)

(١٠) الأنبياء: (٥١).

(٢٠) الأنعام: (١٢٤).

(٣٠) البقرة: (١٢٤).

(٤٠) النساء: (٦).

(٥٠) الآية: (٧٨).

(٦٠) هود: (٨٧).

ومرادهم أنك لأنك السفیه الضالّ ذكره على سبيله الاستهزاء؛ وقال تعالى:
وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (١٠) أي وما شأن فرعون برشيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن تدخل النبوة والاهتداء إلى كل المصالح تحت اسم الرشد إذ لا يجوز أن يبعث الله نبيا إلا وقد عرفه ذاته وصفاته وأفعاله ودلّه أيضا على مصالح نفسه ومصالح قومه وكل ذلك من الرشد. واعلم أن لفظ الرشد قد جاء في القرآن على خمسة أوجه:

الأول: الحق، قال تعالى في سورة البقرة: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (٢٠).

والثاني: الإسلام، قال تعالى في سورة الأعراف: وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (٣٠).

والثالث: الهداية، قال تعالى في سورة البقرة (٤): لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال في سورة الكهف: وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (٥٠) وقال أيضا في هذه السورة: عَلَى أَنْ تَعْلَمِينَ مِمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا (٦٠) وقال في سورة الحجرات (٧٠): أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

والرابع: معرفة المصالح في أمور الدنيا، قال تعالى في سورة

(١٠٠) هود: (٩٧).

(٢٠) البقرة: (٢٥٦).

(٣٠) الأعراف: (١٤٦).

(٤٠) الآية: (١٨٦).

(٥٠) الآية: (١٧).

(٦٠) الكهف: (٦٦).

(٧٠) الآية: (٧).

النساء (١٠): فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا.

الخامس: فعل الصواب على سبيل الإطلاق، قال تعالى في سورة الجن (٢٠): فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ويقرب منه قوله تعالى في سورة الكهف (٣٠): رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فالوجه الثلاثة الأول مختصة بالدين والوجه الرابع مختص بالدنيا والوجه الخامس ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا.

المسألة الثانية: احتج أصحابنا على أن الإيمان يحصل بخلق الله تعالى بهذه الآية؛ لأننا بينا أن لفظ الرشد يتناول الاهتداء إلى كل مصالح الدين والدنيا، وأعظم وجوه الاهتداء إلى مصالح الدين هو معرفة الله تعالى فكانت معرفة الله تعالى أعظم وجوه الرشد؛ قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ (٤) فدلّ على أن إيمان إبراهيم حصل بتخليق الله تعالى وإيجاده.

وأجاب الكعبي (٥٠) عن هذه الحجة بأن (٦٠) مثل هذا الكلام إنما يقال فيمن عرض عليه ما ينفعه فإذا قبله يقال: إن فلانا قد أوتي الرشد وهذا كمن أعطي المال لولدين فقبله أحدهما وثمره وردّه، والآخر أخذه ثم ضيعه فيقال: فلان أغنى ابنه فيمن ثمر المال ولا يقال هذا فيمن ضيع المال.

(١٠٠) الآية: (٦).

(٢٠) الآية: (١٤).

(٣٠) الآية: (١٠).

(٤٠) الأنبياء: (٥١).

(٥٠) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أحد أئمة المعتزلة، كان رئيس طائفة الكعبية وهو من بلخ أقام ببغداد مدة طويلة وتوفي ببلخ عام (٣١٩) هـ له التفسير، والطعن على المحدثين.

(٦٠) بأن في الأصل: أن.

والجواب: أن هذا الكلام مشوش ونحن قد بينّا أن لفظ الرشد يتناول أعظم وجوه الإيمان والله تعالى نصّ على أنّه آتاه رشدَه فكان هذا صريحاً في أن الله آتاه إيمانه وأعطاه معرفته.

أما قوله تعالى: "مَنْ قَبْلُ" ففيه وجوه:

الأول: قال ابن عباس وابن جرير الطبري (١٦): آتينا إبراهيم نبوّته من قبل موسى.

والثاني: آتينا إبراهيم رشدَه في صغره قبل بلوغه حين كان في الغار، وهذا قول من حمل الرشد على الاهتداء إلى وجوه المصالح وإلا لزمه أن يحكم بنبوته قبل البلوغ.

والثالث: قال ابن عباس في رواية الضحاك: المراد حين كان في صلب آدم أخذ الله تعالى ميثاق النبيين.

والرابع: وهو كلام خطر ببالي وهو أنه إشارة إلى العناية الأزلية إلى أن السعيد من سعد في بطن أمه وإلى قوله عليه السلام: (جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) (٢٦) يعني أنه جرى القضاء الأزلي والحكم السرمدى بجعله من السعداء الأبرار إلا أنه شيء حدث اليوم، وذلك لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى قضى سعادته في هذا اليوم فحصلت سعادته في هذا اليوم من نتائج ذلك القضاء الأزلي، والمعتزلة يقولون: إنه اشتغل بالإيمان فصير اشتغاله

(١٦) هو محمد بن جرير الطبري: أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام، ولد عام (٢٢٤) هو توفي عام (٣١٠) هـ، عرض عليه القضاء، من كتبه: أخبار الرسل والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن وغير ذلك كثير. راجع: تذكرة الحفاظ (٣٥١): (٢).

(٢٦) انظر: المعجم الكبير للطبراني، طبعة العراق، (٢٢٣) / (١١). كذلك: إتحاف السادة، تصوير بيروت، (٢٢٦) / (٩) و (٥٢١) / (١٠).

بالإيمان موجبا على الله تعالى أن يقضي له بالسعادة وهذا في غاية البعد؛ لأن العقل يقتضي أن تكون صفة الخالق مؤثرة (١٦) في صفة المخلوق ولا يجوز أن تكون صفة المخلوق وفعله منصرفه في صفة الخالق.

ولهذا قال أبو بكر الواسطي: لا أعبد ربّاً ترضيه طاعتي وتغضبه معصيتي. والمراد أنه لا ينبغي أن يجعل طاعة العبيد توقع (٢٦) في الطاعة وعصيه يوقع في المعصية حتى يكون الخالق متصرفاً في المخلوق لا أن يكون المخلوق متصرفاً في الخالق.

أما قوله: "وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ" فالمراد منه أنه (٣٦) سبحانه وتعالى علم اختصاص روحه القدسية بأحوال عجيبة واسرار بديعة وهي استغراقه في معرفة الله تعالى ومواظبته على طاعة الله تعالى وإقباله على الدعوة إلى الله، وبالجملّة فكانت روحه في الأرواح كالشمس التي تنير الظلمات وتزيل الضلالات والجهالات.

ونظير هذا الكلام قولك في رجل كبير: أنا عالم بفلان، فإنّ هذا الكلام في الدلالة على تعظيمه أدلّ مما (٤٦) إذا شرحت جلاله و (٥٦) كماله.

أما قوله تعالى: "إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ وَقَوْمِهِ" فقال صاحب الكشف: إذ (٦٦) بآيتنا أو (٧٦) برشدَه أو المحذوف أي اذكر من أوقات رشدَه في هذا الوقت.

(١٦) مؤثرة زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) توقع زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) فالمراد منه أنه: في الأصل: فالمراد منه ما هو المراد منه أنه.

(٤٦) ممّا في الأصل: ما.

(٥٦) جلاله وفي الأصل: جلال.

(٦٦) إذا في الأصل: إذا لم.

(٧٦) أو في الأصل: و.

أما قوله تعالى: "ما هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ" فالتّماثل اسم للشيء المصنوع منها مشبّهاً بخلق من خلق الله وأصله من مثل (١٦) الشيء بالشيء إذا شبيّه بذلك (٢٦)، وذلك المثل (٣٦) يسمى بالتّماثل.

واعلم أن القوم كانوا يتخذون لكل كوكب تمثالا مخصوصا على ما هو المشهور من مذهب أصحاب الطلسمات، فجعل إبراهيم عليه السلام هذا القول منه ابتداء كلامه لينظر فيما عساهم يوردونه من شبهة حتى يبطل عليهم، قال صاحب الكشف: لم يرد للعاكفين (٤٦) مفعولا بل أجرى مجرى ما لا يتعدى، كقوله: فاعلين العكوف لها أو واقعون لها فإن قيل: لم لم يقل عليها عاكفون، كقوله: يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ (٥٦).

قلنا: لو حصلت التعدية لعداه بصلته التي: (على).

أما قوله: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٦٦) فاعلم أن القوم لم يذكروا في الجواب إلا طريقة التقليد الذي يوجب مزيد الإنكار عليهم؛ لأنهم إذا كانوا على خطأ من أمرهم لما يعصمهم من الخطأ أن آباءهم سلكوا هذا الطريق.

واعلم أن طريقة الكفار في أكثر الأمر التعويل على طريقة التقليد نظيره قوله تعالى في سورة المائدة (٧٦): وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فرد الله عليهم قولهم بقوله

(١٦) مثل في الأصل: تمثّل.

(٢٦) بذلك في الأصل: وذلك.

(٣٦) المثل في الأصل مصححا بالهامش: التمثّل.

(٤٦) للعاكفين في الأصل: العاكفين.

(٥٦) الأعراف: (١٣٨).

(٦٦) الأنبياء: (٥٣).

(٧٦) الآية: (١٠٤).

٨٠٥ الفصل الخامس في مناظرة أخرى جرت لإبراهيم عليه السلام في تقرير التوحيد

جل وعز: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٦) وقال في سورة يوسف (٢٦) عليه السلام: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وقال في سورة لقمان (٣٦) عليه السلام: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤٦) وقال في سورة الزخرف (٥٦): بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وقال في سورة ص (٦٦): أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا أَحَدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ وقال تعالى: إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (٧٦).

الفصل الخامس في مناظرة أخرى جرت لإبراهيم عليه السلام في تقرير التوحيد

قال تعالى في سورة الشعراء (٨٦): وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ.

(١٦) المائدة: (١٠٤).

(٢٦) الآية: (١٠٥) - (١٠٦).

(٣٦) الآية: (٢١).

(٤٦) لقمان: (٢١) - (٢٢).

(٥٠) الآيات: (٢٢) - (٢٥).

(٦٠) الآيتان: (٥)، (٧).

(٧٠) الفرقان: (٤٢).

(٨٠) الشعراء: (٦٩) - (٧١).

اعلم أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفر قومه، وهو قوله تعالى حاكيا عنه وزاجرا له عن ذلك: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (١٠) ثم أنه ذكر قصة موسى عليه السلام ثم ذكر في عقيبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد عليه السلام أن حزن إبراهيم عليه السلام كان لهذا السبب أشد من حزنه؛ لأنه من عظم محنة إبراهيم عليه السلام أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم فقال لهم: "ما تَعْبُدُونَ" وكان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام ولكن سألهم ليريه أن ما يعبدونه ليس من يستحق العبادة في شيء كما تقول للتاجر (٢٠): ما مالك؟ وأنت تعلم أن ماله الرقيق ثم تقول: الرقيق جمال لا مال.

ثم إنهم أجابوا إبراهيم بقوله: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٣٠) والعكوف الإقامة على الشيء، وإنما قالوا: نَظَلُّ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل.

واعلم أنه كان يكفيم في الجواب أن يقولوا: نعبد أصناما ولكنهم ضمو

(١٠) الشعراء: (٣).

(٢٠) للتاجر في الأصل: التاجر.

(٣٠) الشعراء: (٧١).

إليه زيادة على الجواب وهي قولهم: "فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ" وإنما ذكروا هذه الزيادة إظهارا للابتهاج والافتخار بعبادة الأصنام فقال إبراهيم عليه السلام منها على فساد مذهبه: هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يُضُرُّونَ (١٠). وهذه هي الحجة التي ذكرها في سورة مريم وشرحناها بالاستقصاء، وعند هذا قال القوم:

بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٠) فأجاب إبراهيم عليه السلام بقوله: قَالَ أَفَأَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٣٠) وكل هذا قد تقدم تفسيره في الفصل الذي قبل هذا الفصل.

ثم قال: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٤٠) واعلم أنه تعالى ما ذكر الأعداء إلا بهذه الكلمة الواحدة ثم مدح الحق بألفاظ كثيرة، وفيه تنبيه على أن الاشتغال بعباد الأصنام هو مانع من الله، وكان بقليله أولى، إنما الاشتغال يجب أن يكون بالثناء على الله تعالى وفيه أسئلة:

السؤال الأول: كيف يكون الصنم عدواً وهو جماد؟

الجواب من وجوه:

الأول: قال تعالى في سورة مريم (٥٠) عليها السلام في صفة الأصنام:

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ: إن الله تعالى يحیی ما عبده من الأصنام حتى يقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم، وعلى هذا الوجه ستصير هذه الأوثان أعداء لهؤلاء الكفار في الآخرة فأطلق إبراهيم عليه السلام لفظ العدو (٦٠) عليهم على هذا التأويل.

(١٠) الشعراء: (٧٢)، (٧٣).

(٢٠) الشعراء: (٧٤).

(٣٠) الشعراء: (٧٥)، (٧٦).

(٤٠) الشعراء: (٧٧).

(٥٠) الآية: (٨٢).

(٦٠) العدو في الأصل: العداوة.

الوجه الثاني في الجواب: أنَّ الكفار لما عبدوها وعظموها ورجعوا إليها في طلب المنافع ودفع المضار فنزلت منزلة الأحياء العقلاء في اعتقادهم ثم إنها صارت أسبابا لانقطاع الإنسان عن السعادة ووصوله إلى الشقاوة فلما جرت هذه الأصنام مجرى الأحياء وجرت مجرى الدافع للمنفعة والجالب للمضرة لا جرم جرت مجرى الأعداء.

الوجه الثالث: في الجواب أن المراد من قوله: "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي" العابدون دون الأصنام التي هي المعبودة.

السؤال الثاني: لم قال: "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي؟" ولم يقل: فإنها عدو لكم؟

فالجواب أنه عليه السلام صور المسألة في نفسه على معنى أنني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتها، وأراهم أنها نصيحة نصح بها نفسه، وإذا تفكروا قالوا: ما نصحنإ إلا بما نصح نفسه فيكون ذلك أدعى للقبول.

السؤال الثالث: لم لم يقل: "فإنهم أعداء لي؟"

الجواب: أن لفظ الصديق والعدو يقع على الواحد والجماعة؛ قال تعالى:

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ (١٦).

ثم قال إبراهيم عليه السلام: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٢٦).

واعلم أنه تعالى لما حكى عنه أنه استثنى رب العالمين حكى عنه ما وصفه به بما يستحق العبادة لأجله وهي أربعة أنواع من الصفات:

الصفة الأولى: "الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ".

(١٦) الكهف: (٥٠).

(٢٦) الشعراء: (٧٨).

اسم رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (١٦).

واعلم أنا نفرض مثالا واحدا ونحقق فيه معنى الخلق والهداية فنقول:

الإنسان مخلوق من قالب هو من عالم الخلق وقلب هو من عالم الأمر، وتركيب البدن الذي هو من عالم الخلق مقدم على إيجاد الروح الذي هو من عالم الأمر على ما قال تعالى: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ (٢٦).

والتسوية إشارة إلى تركيب المزاج وتعديل الأمشاج، ونفخ الروح إشارة إلى اللطيفة الربانية النورانية، وتمام هذا التقدير سيجيء في تفسير قوله: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٣٦) وبالجملته فالخلق إشارة إلى تعديل البدن والهداية إشارة إلى إبداع القوى المدركة والحركة (٤٦) فيه، فثبت أن قوله: "خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ" كلمة حاوية لجميع المنافع في الدين والدنيا ثم فيه دققة وهو أنه قال:

"الَّذِي خَلَقَنِي" فذكره بلفظ الماضي، وقال: "فَهُوَ يَهْدِينِ" ذكره بلفظ المستقبل، والسبب فيه أن خلق الذات لا يتجدد ساعة وساعة بل لما حصل بقي إلى الأمد (٥٦) المعلوم وأما الهداية فهي أمر يتكرر كل حين وآن سواء كانت الهداية في الدين أو الدنيا؛ فبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلقه في الماضي والمستقبل وأنه هو الذي يهديه في المستقبل في كل حين وآن إلى وجوه المصالح بضروب الهدايات.

الصفة الثانية: قوله: وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٦٦). وقد دخل فيه

(١٦) الأعلى: (١) - (٣).

(٢٦) الحجر: (٢٩)، ص: (٧٢).

(٣٦) المؤمنون: (١٢).

(٤٦) الحركة في الأصل: الحركة.

(٥٦) الأمد في الأصل: الأبد.

(٦٦) الشعراء: (٧٩).

كلّ ما يتصل بمنافع الرّزق، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الطعام وملّكه منه فلو لم يتمكن معه ما يتمكن من أكله والاعتناء نحو الشّهوة والقوّة والتميّز لم تكن هذه المعرفة وذكر الطعام والشراب ونبه على ما عداهما. وقال بعضهم: يطعمني طعام المعرفة ويسقيني شراب المحبة، وقيل: يطعمني طعام المناجاة ويسقيني شراب الوصول إلى الدرجات وهاهنا بحث:

وهو أنه روى الإمام محمد بن علي الترمذي - رحمه الله - في كتاب نواذر الأصول عن عقبة بن عامر: أنه صلّى الله عليه وسلّم قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم.

واعلم أن المرض سبب لانقطاع عشق القلب عن البدن لتواتر الألم والأوجاع والأسقام عليه، وكلّما كان ذلك العشق أقلّ كان حب الدّنيا أقلّ، ومرض القلب ليس إلا حب الدّنيا فعلى هذا لما كان مرض البدن أتمّ كان عود القلب إلى الصّحة أتمّ، وكلّما ازداد القلب طهارة من درن الذنوب وسقم حبّ الدّنيا كان شبع القلب بأغذية المعرفة وريّة بشارب المحبة أتمّ ومما يدل على ما قلنا أن أقلّ الناس أكلا الأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء، وكلّما كان العبد أكبر حظا من اليقين كان أقلّ؛ روي عن عامر بن عبد القيس أنه داوم شهرا لا يأكل شيئا وقال إبراهيم التيمي: لقد أتى عليّ شهر وما أكلت طعاما ولا شرابا إلا حبة عنب أكرهوني عليها، وما أنا بصائم وأقضي حوائجي وقال عليه السلام (١٦): (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) فالمؤمن إيمانه يشبعه فعنى قوله عليه السلام: (إن الله يطعمهم ويسقيهم) أنه يطهر قلوبهم من الذنوب فاذا طهّروهم منّ عليهم باليقين فأشبعهم وأرواهم، وإذا قوي القلب وابتهج بمعرفة

(١٦) رواه البخاري في كتاب الأطعمة، (١٩١) / (٦).

ربّه وصار فرحانا بخدمة ربّه وبالمثول في طاعته ومجالسته الملائكة المقربين (١٦) صار الجسد بحيث لا يحتاج إلى الغذاء ألا ترى أن الإنسان إذا ناله فرح شديد صار بحيث ينسى الحاجة إلى الطعام هذا كله كلام الشيخ محمد بن علي؛ ثم قال رحمه الله: وللقلوب مع الله تعالى بيان لا يعرفه إلا أهل القلوب.

الصفة الثالثة: قوله "وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي" قال الجنيد:

إذا مرضت بوحشة الخلق سقاني بأنس الحق، وقال الشبلي: إذا مرضت من همّ الاشتياق سقاني بلذة التّلاق.

وفيه سؤال: وهو أنه لم قال: "مَرَضْتُ" دون "أمرضني"؟

والجواب من وجوه:

الأول: أن المرض إنّما يحصل باستيلاء بعض الأخلاط على بعض وذلك الاستيلاء إنّما يحصل بسبب ما بينها من التنافر الطبيعي أمّا الصّحة فإنّما تحصل عند بقاء الأخلاط على اعتدالها، وبقاؤها على اعتدالها إنّما يكون بسبب قاهر يقهرها على الاجتماع، وعودها إلى الصّحة إنّما يكون بسبب قاهر يقهرها على العود إلى الاجتماع والاعتزال بعد أن كانت بطباعها مشتاقة إلى التفرق والنزاع، فإذا حدوث المرض إنّما كان بسبب طبائع الأخلاط وحدوث الصّحة إنّما كان بسبب أن الله سبحانه وتعالى قهرها على الاجتماع والاعتدال. الثاني: هو أنّ الشفاء من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، والمرض ليس كذلك، ومن عادة الله تعالى أنّ (٢٠) كلّ ما كان منفعة ولذة فإنّه يضيفه إلى

(١٦) البشر مهما كانوا أتقياء وعلماء بالله لا يجالسهم الملائكة ولا يتصلون بهم فإن الملائكة لا يتصلون إلا بالأنبياء والرسل، وهذه من إغواءات الشيطان مرت على الرازي ولم ينتبه لها ولا غرو فإنه كما قيل: لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة.

(٢٠) أنّ في الأصل: بأن.

نفسه، وكلّ ما كان ألما فإنّه لا يضيفه إلى نفسه، وذلك رعاية للأدب؛ ألا ترى أنه قال: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (١٦)، وقال: كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (٢٠) ولما آل الأمر إلى المشقة لم يضيفها إلى نفسه فقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (٣٠)، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (٤٠)، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (٥٠).

فلما كانت عادة الله تعالى جارية برعاية هذه الدقيقة لا جرم أن إبراهيم عليه السلام اعتبر هذا المعنى فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى.
فإن قلت: قد نقضه بقوله: "وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي".

فاعلم أن الموت سبب لخلاص الروح عن زحمة البدن والاتصال بحضرة الله تعالى ورحمته فكيف يعد ذلك من المكروه: ولهذا قال عليه السلام: (٦٠) (من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة) والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بأن وفاته تقع في شهر ربيع الأول، فكان شديد الاشتياق إليه، وأما المرض فإنه لا يخلص الروح عن البدن بل يبقى في الزحمة.
الثالث: أن غرض الخليل عليه السلام في هذا المقام - والله أعلم - إظهار لسان الشكر لا إظهار لسكان الشكوى، وإضافة المرض إلى الله يكون شكوى، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى ليكون أبلغ في الشكر.

(١٠) الأنعام: (٥٤).

(٢٠) المجادلة: (٢٢).

(٣٠) البقرة: (١٧٨).

(٤٠) البقرة: (١٨٣).

(٥٠) البقرة: (٢١٦).

(٦٠) انظر: كشف الخفا للعجلوني، (٣٢٧) / (٢). وتذكره الموضوعات للفتن، ص (١١٦). والأسرار المرفوعة لعلي القاري، ص (٣٣٣).

الصفة الرابعة: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام "وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي" وقد شرحنا ها (١٠) في تفسير قوله: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (٢٠) وفي تفسير قوله: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَاتًا فَأَحْيَاكُمْ (٣٠).

الصفة الخامسة: قوله: "وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ" هو إشارة إلى ما هو مطلوب كل عاقل من الخلاص من العذاب والفوز بالنجاة.

واعلم أن إبراهيم عليه السلام جمع من هذه الألفاظ جميع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر الأمد (٤٠) في الدار الآخرة. وهاهنا سؤالان:

السؤال الأول: لم قال: "أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي" والطمع عبارة عن الرجاء وأنه عليه السلام كان قاطعاً بذلك؟
والجواب من وجوه:

الأول: أن هذا الكلام لا يستقيم على مذهبنا حيث قلنا: إنه لا يجب لأحد على الله شيء، وأيضاً (٥٠) لعله عليه السلام قال هذا الكلام قبل النبوة.

والثاني: لعل غرضه موافقة كلام الله في قوله: وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٦٠) فلما علق الله تعالى ذلك الحكم بالمشيئة وافقه الخليل عليه السلام

(١٠) ها زيادة يقتضيا السياق.

(٢٠) الملك: (٢).

(٣٠) البقرة: (٢٨).

(٤٠) الأمد في الأصل: الأبد.

(٥٠) وأيضاً الخ هذا جواب ثانٍ فهذا قال بعده: والثالث.

(٦٠) النساء: (٤٨)، (١١٦).

السؤال الثاني: لم أسند الخطيئة إلى نفسه مع أن الأنبياء منزّهون عن الخطايا (١٠)؟

والجواب - والله أعلم - لعله ذكر هذا الكلام قبل النبوة أو هو محمول على ترك الأولى.

السؤال الثالث: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين وهو تعالى أنما يغفر في الدنيا؟

والجواب - والله أعلم - أن أثر الغفران إنما يظهر يوم الدين.

السؤال الرابع: ما فائدة لي في قوله تعالى: "أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي".

والجواب من وجوه:

الأول: أن الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض وهذا هو صفة الحق سبحانه وتعالى فقط أما كل ما سواه فله فيه غرض، فإن الأب إذا عفى عن ولده والسيد إذا عفى عن عبده فذاك إنما يكون لطلب الثواب أو للخوف عن العقاب أو لطلب المدح والثناء أو لدفع رقة الخطيئة عن القلب، وإذا كان كذلك لم يكن المقصود من العفو رعاية جانب المعفو عنه بل رعاية جانب النفس إما لتحقيق ما ينبغي أو لدفع ما لا ينبغي أما الحق سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته فيمتنع أن يحصل له صفة كمال لم تكن أو يزول عنه نقصان كان، وإذا كان كذلك لم يكن عفوهُ إلا لرعاية جانب المعفو عنه فقوله: "وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي" يعني هو الذي إذا غفر كان غفرانه لي ولأجلي لا لأجل أمر عائد إليه البتة.

الثاني: كأنه يقول: إلهي خلقتني لا لي ولا لأجلي؛ لأنك حين خلقتني

(١٦) الخطايا في الأصل: الخطأ.

ما كنت موجودا وإذا لم أكن (١٦) موجودا استحال تحصيل شيء لأجلي ثم مع هذا فأنت قد خلقتني، أما لو عفوت كان ذلك العفو لأجلي فلما خلقتني أولا مع أنني ما كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلأن (٢٦) تغفر لي ولأجلي مع إني في نهاية الاحتياج إلى العفو كان أليقي بفضلك ورحمتك.

الثالث: أن إبراهيم عليه السلام كان لشدة استغراقه في بحر المعرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط؛ ولذلك لما قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، فهذا هنا قال: "أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي" أي أريد أن يغفر لي خطيئتي بمجرد إني عبدك ومحتاج إليك وخاضع بين يدي رحمتك، لا أن يغفرها لي بواسطة شفاعة شافع. واعلم أن الأحوال ثلاثة:

إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل وقد ذكر الخليل عليه السلام نعم الله عليه في هذه الأحوال الثلاثة:

أما الماضي فهو قوله: "الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ".

وأما في الحاضر فهو قوله: "وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ".

وأما في المستقبل فهو إما في الدنيا وإما في الآخرة:

أما في الدنيا فقوله: "وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ".

وأما في الآخرة فهو قوله: "الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ".

فما أحسن هذا الترتيب!!

قوله تعالى: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٣٦).

(١٦) أكن في الأصل: يكن.

(٢٦) فلأن في الأصل: فلا.

(٣٦) الشعراء: (٨٣).

واعلم أن كل ما مضى ثناء على الله تعالى وقوله: "رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا" دعاء وتقدير الثناء على الدعاء واجب بحكم النقل والعقل: أما النقل فكما في هذه، وأيضا روى النبي صلى الله عليه وسلم (١٦) عن رب العزة: أنه قال: (من شغله ذكرني عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

وأما العقل فهو أن الداعي إذا قدّم الثناء على الله تعالى استنار روحه بنور معرفة الله عزّ وجلّ واتصل قلبه بعالم الآلوهية وسرادات

الصمدية ومقامات الفردانية وارتفعت الحجب وتلاأت الأنوار الإلهية في القلب كالقمر إذا وقع في مقابلة الشمس فيكمل نوره وإذا كمل نوره قوي تأثيره وإذا أتبعه بالذكر صارت تلك القوى الحاصلة بسبب الذكر والثناء معيناً على تحصيل المطلوب، ولهذا المعنى وجب تقديم الثناء على الدعاء كما فعله الخليل صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام.

فإن قيل: لم لم يقتصر إبراهيم عليه السلام على الثناء فإن الدعاء استغنى بطلب الحقيقة وهو مانع من الاستغراق، لا سيما يروى عنه أنه قال:

حسبي من سؤالي علمه بحالي.

والجواب: أنه كان في هذا المقام مشغولاً بدعوة الخلق إلى الحق بدليل أنه قال هاهنا: "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ" فلا جرم ذكر الدعاء أولاً ثم ذكر الثناء ثانياً لأجل تعليم الخلق أمّا لما خلا بنفسه اقتصر على الثناء وهو قوله:

حسبي من سؤالي علمه بحالي.

واعلم أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله تعالى أنواعاً من المطالب:

(١٦) انظر: سنن الترمذي، طبعة مصطفى الباب الحلبي، ت/ (٢٩٢٦)، كذلك فتح الباب لابن حجر العسقلاني، طبعة دار الفكر، (١٤٧) / (١١)، وإتحاف المادة، تصوير بيروت، (٣٧٥) / (٤) و (٧) / (٥).

المطلوب الأول: قوله "رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ" ولقد أجابه الله تعالى ألبتة حيث قال: "وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" (١٦).

واعلم أن النفس الإنسانية لها قوتان نظرية عاقلة وقوة عملية فاعلة، فالقوة النظرية عبارة عن القوة التي باعتبارها تقوي إنجلاء القدسية عن عالم الغيب والشهادة والقوة العملية عبارة عن القوة التي باعتبارها تقوى على تدبير هذا البدن وذلك لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به فقوله: "هَبْ لِي حُكْماً" إشارة إلى سعادة القوة النظرية وقوله: "الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ" إشارة إلى سعادة القوة العملية، وإنما قدّم السعادة النظرية على سعادة القوة العملية لأن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات والدليل عليه الوجوه التي ذكرناها في الفصل الأول من هذا الكتاب في بيان أن علم الأصول أشرف من علم الفروع.

وإنما فسرنا الحكم بمعرفة الأشياء (٢٦) وذلك لأن الإنسان لا يعرف حقائق الأشياء إلا إذا استحضر في ذهنه صور الماهيات ثم نسب بعضها إلى بعض بالنفي والإثبات فتلك النسبة هي الحكم ثم إن كانت تلك النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية كانت النسبة الذهنية ممتنعة التغير وكانت مستحكمة قوته فمثل هذا الإدراك يسمى حكمة وحكما وهو (٣٦) المراد من قوله عليه السلام: (أرنا الأشياء كما هي).

وأما الصلاح فهو كون القوة العملية متوسطة بين طرفي الإفراط

(١٦) البقرة: (١٣٠).

(٢٦) الحكم بمعرفة الأشياء في الأصل: معرفة الأشياء بالحكم.

(٣٦) وهو زيادة يقتضيها السياق.

والتفريط، وذلك لأن الإفراط في أحد الجانبين تفريط في الآخر وبالعكس فالصلاح لا تحصل إلا بالاعتدال.

ولما كان الاعتدال سبباً واحداً لا يقبل القسمة ألبتة والأذهان (١٦) البشرية في هذا العالم قاصرة عن إدراك ذلك الحدّ على سبيل الحقيقة لا جرم لا يقدر البشر ألبتة على الخروج من ذلك الحد وإن قلّ إلا أن خروج المقربين عنه يكون في القلة بحيث لا نحس به وخروج العصاة عنه يكون متفاحشاً جداً؛ فقد ظهر من هذا احتياج كل أحد أن يستعين بتوفيق الله في تحصيل هذا الصلاح سواء كان نبياً أو ولياً؛ فظهر بهذا احتياج إبراهيم عليه السلام إلى أن يقول: "وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ".

المطلوب الثاني في هذا الدعاء قوله: "وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".

واعلم أن مراتب السعادات ثلاثة: النفسانية والبدنية والخارجية فالنفسانية قسمان كمال القوة النظرية وهي المراد بقوله: "هَبْ لِي حُكْماً"

"و كمال القوة العملية وهو المراد بقوله: "وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ".

وأما البدنية فقسمان: الصحة والجمال.

وأما الخارجية فقسمان: المال والجاه، والمال أشد جسمانية لأنه ملك الأعيان، والجاه أشد روحانية لأنه ملك الأرواح. وأن إبراهيم عليه السلام طلب السعادات النفسانية ولم يلتفت إلى السعادات البدنية بقسميها لعله أنها غير باقية، وأما السعادات الخارجية فطلب قسما واحدا منها وهو الجاه والثناء الحسن وهو المراد بقوله: "وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ"

(١٦) الأذهان في الأصل: الإمكان.

صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ" وقد أعطاه الله تعالى ذلك وهو قوله تعالى: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٦).

فإن قيل: فأني غرض له في أن يمدح ويثني عليه؟

فالجواب من وجهين:

الأول: وهو على لسان الحكمة وبيانه من وجهين:

الأول: أن الأرواح البشرية قد بينّا أنها مؤثرة في الجملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفا فيعجز عن التأثير فاذا اجتمع منها طائفة قوى مجموعها على ما عجزت عنه الآحاد، وهذا المعنى شاهد في المؤثرات الجسمانية، وإذا ثبت أن (٢٦) هذا الواحد إذا كان بحيث يثني عليه اجمع العظم ويمدحونه فربما صار انصراف همهم عند الاجتماع إليه سببا لفيضان زيادة كمال عليه من عالم القدس.

الثاني: أن عوام الخلق ربما كانوا مستعدين لقبول الأنوار من عالم القدس فاذا اتصلت هذه الأرواح بالأرواح القوية التي يكون للأنبياء عليهم السلام فاذا انجملت هذه الأنوار الإلهية في تلك الأرواح القوية السوية انعكس أثر من تلك الأنوار إلى هذه الأرواح الضعيفة نوع من السعادة بسبب تلك العلاقة ففي الوجه (٣٦) الأول من الجواب جعلنا الثناء والمدح سببا (٤٦) لحصول مزيد سعادة الممدوح وفي الوجه الثاني جعلنا ذلك الثناء والمدح سببا لحصول مزيد سعادة المادح (٥٦).

(١٦) الصفات: (٧٨).

(٢٦) أن زيادة يقتضيه السياق.

(٣٦) ففي الوجه في الأصل: فالوجه.

(٤٦) سببا في الأصل: سبب.

(٥٦) المادح في الأصل: الممدوح.

الثاني من الجواب: وهو كلام أهل الظاهر أن من صار ممدوحا بين الناس بسبب ما كان (١٦) من الفضائل، فإنه يصير ذلك المدح داعيا للمادح إلى اكتساب تلك الفضائل.

التأويل الثاني لقوله: "وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ".

أنه سأل ربه أن يجعل له من ذريته في آخر الزمان من يكون داعيا إلى الله تعالى وذلك محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالمراد من قوله: "وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ" بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.

والتأويل الثالث: قال بعضهم المراد اتفاق أهل الأديان على حبه ثم إنه أعطاه ذلك لأنك لا ترى أهل دين إلا وهم يحبون إبراهيم عليه السلام.

المطلوب الثالث: قوله "وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" (٢٦) اعلم أنه لما فرغ من طلب مراتب السعادات في الدنيا طلب بعده سعادة الآخرين، وهي جنة النعيم وشبهها بما يورث، وسنذكر السبب في أنه تعالى لما سَمَّى الجنة ميراثا.

المطلوب الرابع: قوله: "وَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ" (٣٦) والكلام فيه قد تقدم في الفصل الثالث في تفسير قوله: سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي (٤٦).

المطلوب الخامس: قوله: "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ" (٥٦) وفيه سؤالان:

السؤال الأول: أنه لما قال: "وَأَجْعَلَنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" امتنع الخزي

(١٦) كان من الفضائل: أي كان ذلك السبب من الفضائل وخبر إن قوله فإنه يصير الخ.

(٢٦) الشعراء: (٨٥).

(٣٦) الشعراء: (٨٦).

(٤٦) مريم: (٤٧).

(٥٦) الشعراء: (٨٧).

لأنه متى حصلت الجنة فقد زال الخزي فكيف قال بعده: "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؟" وأيضا قال الله تعالى: إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

الْكَافِرِينَ (١٦) فما كان نصيب الكفار فقط كيف يخاف منه الرسول المعصوم؟

قلنا: كما أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فكذلك درجات الأبرار دركات المقربين فجزي كل أحد على ما يليق به.

السؤال الثاني: قوله: "يَوْمَ يُبْعَثُونَ" * ضمير عن أي شيء؟

الجواب: أنه ضمير العباد لأنه معلوم وإن لم يكن مذكورا أو ضمير الضالين.

واعلم أن في الآية وجوها من النكت:

الأول: قيل: معناه لا تطالبني يوم القيامة بصدق الخلعة فلا تقل يا إبراهيم! ادعيت أنك خليل الله فهات صدق الدعوى.

والنكتة أن إبراهيم لما خاف عن هذا المقام أفلا تخاف أيها المذنب أن يطالب (٢٦) يوم القيامة بحق الإيمان والتوحيد كما قال تعالى:

"لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ" (٣٦).

الثاني: أن الخليل عليه السلام قال: "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ" و (٤٦) لم يظهر جوابه في نص القرآن ثم إنه تعالى أعطى هذا الأمان

لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (٥٦).

(١٦) النحل: (٢٧).

(٢٦) يطالب في الأصل: يطلب.

(٣٦) الأحزاب: (٨).

(٤٦) وزيادة يقتضيها السياق.

(٥٦) التحريم: (٨).

أما قوله: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (١٦) فاعلم أن الله تعالى أكرمه بهذا الوصف حيث قال: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٢٦) وفي تفسير القلب السليم وجوه (٣٦):

الأول: المراد سلامة القلب من الجهل والأخلاق الذميمة كما أن سلامة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من المزاج والتركيب

ومرضه عبارة عن زوال ضد تلك الأمور.

الثاني: السليم اللديغ من خشية الله تعالى.

الثالث: السليم الذي سلم وأسلم وسالم واستسلم وهذه الأحوال كانت حاصلة لإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦). وقال الشبلي: القلب السليم كقلب الخليل عليه السلام، كان يشير قلبه من جانب التحت إلى

الوفاء ومن الفوق إلى الرضا ومن اليمين إلى العطاء ومن اليسار اليسر إلى ترك الهوى ومن القدام إلى اللقاء ومن الخلف إلى البقاء.

(١٦) الشعراء: (٨٩).

(٢٦) الصافات: (٨٣) - (٨٤).

(٣٦) وجوه في الأصل: وجوها.

(٤٦) البقرة: (١٣١).

٨٠٦ الفصل السادس في تفسير استدلال نوح عليه السلام

الفصل السادس في تفسير استدلال نوح عليه السلام

قال سبحانه وتعالى حكاية عن نوح صلوات الله عليه وسلامه: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١٦) قال مقاتل: إن قوم نوح عليه السلام لما كذبوه زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نساءهم أربعين سنة فرجعوا فيه إلى نوح صلوات الله عليه قال نوح:

استغفروا ربكم من الشرك يفتح الله عليكم أبواب النعمة.

واعلم أن الاشتغال بالإيمان وسائر الطاعات سبب لانفتاح أبواب الخيرات ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن الكفر سبب لخراب العالم قد تعالى في صفة كفر النصارى: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٢٦) فلما كان الكفر سبباً لخراب العالم وجب أن يكون الإيمان سبباً لعمارة العالم.

الحجة الثانية: الآيات الدالة على هذا المعنى منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٣٦) ومنها وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (٤٦). ومنها: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (٥٦). وقال أيضاً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ

(١٦) نوح: (١٠).

(٢٦) مريم: (٩٠) - (٩١).

(٣٦) الأعراف: (٩٦).

(٤٦) المائدة: (٦٦).

(٥٦) الجن: (١٦).

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (١٦) وقال: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ (٢٦).

الحجة الثالثة: قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٣٦) فاذا اشتغلوا بتحصيل المقصود حصل ما يحتاج إليه في الدنيا على سبيل التبعية.

الحجة الرابعة: أنه تعالى قال: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" بين أنهما مخلوقان (٤٦) لأجل العبادة ثم قال: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٥٦) فبين أن جميع ما في الأرض مخلوق لكم ثم إنه تعالى قال: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (٧٦) فلما وقفت بعهد العبودية وهو المراد بقوله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" وفي الله تعالى بعهد الربوبية وهو المراد بقوله: "خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا".

الحجة الخامسة: روي أن عمر رضي الله عنه إستقى فما زاد على الاستغفار فقليل له: ما رأيك استسقيت فقال: استسقيت بجاريح السماء التي يستنزل بها القطر المجدح (٨٦) ثلاثة كواكب مخصوصة نوره يكون غزيراً، شبه عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ.

(١٦) الطلاق: (٢) - (٣).

(٢٦) طه: (١٣٢).

(٣٦) الذاريات: (٥٦).

(٤٦) أنهما مخلوقان في الأصل: أنه مخلوق.

(٥٦) البقرة: (٢٩).

(٦٦) ما في زيادة يقتضيه السياق.

(٧٦) البقرة: (٤٠).

(٨٦) في الهامش كنسخة ثانية: المحدث جود مع الراعي مشقوق الرأس أثلاثاً يحدي أي يفتل العود فيزيد اللبن.

الحجة السادسة: قوله تعالى: **إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ** (١٦) يحتمل أن يكون المراد منه: فتح أبواب السماء وأمطار التوفيق والهداية والإرشاد، ويحتمل أن يكون المراد منه إنزال الغيث والمطر على ما هو ظاهر اللفظ ويدل النقل (٢٦) عليهما جميعاً: أما الأول: روي أن الحسن جاءه رجل وشكى إليه الجرب فقال:

استغفر، وشكى آخر من العقر إليه وآخر من وسع أرضه فأمر الكل بالاستغفار فقال بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعاً فأمرت الكل بالاستغفار فتلى هذه الآية.

وأما الثاني فروي عن بكر بن عبد الله: أن أكثر الناس ذنوباً أقلهم استغفاراً وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوباً. وتحقيقه أن الاستغفار إذا قوى على الدفع بعد الثبوت فلا ينفع على الدفع والمنع كان أولى.

فإن قيل: لم قال: **"إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً"** ولم يقل: إنه الآن غفار (٣٦) قلنا المراد إنه كان غفاراً لكل من استغفره كأنه قال: لا تظنوا أن غفاريته إنما حدث الآن بل هو أبداً و (٤٦) هكذا كان، وكما أن حرفتكم هي الذنب والمعصية فكذلك حرفته هي الغفارية.

قوله تعالى: **"يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً"**، اعلم أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة ولذلك قال تعالى: **وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ**

(١٦) نوح: (١١)، هود (٥٢).

(٢٦) ويدل النقل زيادة يقتضيه السياق.

(٣٦) غفار في الأصل مصمما بالهامش: غفارا.

(٤٦) وزيادة يقتضيه السياق.

قريب (١٦) فلا جرم أعلمهم الله تعالى أن إيمانهم بالله يجمع مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب (٢٦) والغنى في الدنيا والأشياء التي وعدهم من منافع الدنيا خمسة:

أولها: قوله: **"يُرْسِلُ السَّمَاءَ .."** وفي السماء وجوه:

الأول: أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض.

الثاني: أن المراد بالسماء السحاب.

الثالث: أن المراد بالسماء المطر من قوله: (إذا نزل السماء بأرض قوم). والمدار: كثير الدرّ، ومفعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كقولهم:

رجل معطار وامرأة معطار ومنقال.

والنعمة الثانية: قوله تعالى: **وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْالٍ وَبَنِينَ** (٣٦) وهذا لا يختص بنوع واحد من المال بل يعم الكل.

والنعمة الثالثة: البنون (٤٦)، ولا شك أن كثرة الأولاد الذكور (٥٦) سبب إبقاء الذكر واشتداد الظهر.

والنعمة الرابعة: قوله: **وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ** (٦٦).

والنعمة الخامسة: قوله: **وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً** (٧٦).

(١٦) الصف: (١٣).

(٢٦) الخصب: في الأصل: والخصب.

(٣٦) نوح: (١٢).

(٤٦) البنون في الأصل: البنين.

(٥٦) الذكور في الأصل: المذكور.

(٦٦) نفس الآية السابقة.

(٧٦) نفس الآية السابقة.

فبدأ بذكر هذه النعم بإنزال الماء من السماء وختمها بإخراج الماء من الأرض، والسبب فيه أننا قد بينا أن تولد النعمة في هذا العالم إنما يكون بنزول الماء من السماء إلى الأرض.

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالاستغفار ووعد على الاستغفار بهذه المنافع أكد ذلك ورغب فيه فقال: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (١٦) وفيه وجوه:

الأول: أن يكون التقدير: ما لكم لا تأملون من الله وقارا وتعظيما بفعله في حقكم، كأن القوم لما قيل لهم: إنكم متى استغفرتُم الله أعطاكم هذه النعم الكثيرة والقوم قد استبعدوا ذلك فقالوا: وكيف يعطينا هذه النعم العظيمة لمجرد الاستغفار؟ فأجيبوا بقوله: "ما لكم لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً" أي ما لكم لا ترجون من الله أن يفعل في حقكم هذا التوقير والتعظيم مع إنه فعل في حقكم ما هو أعظم وأجل منه وهو أنه خلقكم أطوارا.

الوجه الثاني: أن القوم كانوا يبالغون في الاستخفاف بنوح عليه السلام فأمرهم الله تعالى بتوقيره وترك الاستخفاف به ف قيل لهم: أنكم إذا وقّرتُم نوحا كان ذلك لأجل الله ولأجل أمره وطاعته فإن كل ما يأتي به الإنسان لأجل الله. لا بد أن يرجو منه خيرا.

الوجه الثالث: وهو أن يكون المراد من الوقار الحكم وترك التعريض، والمعنى: ما لكم لا تأملون أن يترك الله معاملتكم بالعذاب بجله ولطفه ويمهلكم لتؤمنوا به، وقوله تعالى: "الله" لبيان من أثبت له الوقار.

الوجه الرابع: أن الوقار هو الثبات من وقر إذا ثبت واستقر، فكأنه قال: "ما لكم" وعند هذا تم الكلام ثم قال على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار:

(١٦) نوح: (١٣).

"لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً" أي لا ترجون لله ثباتا وبقاء وإنكم لو رجوتُم ثباته وبقائه لحقتموه ولما أقدمتم على الاستخفاف برسله وأوامره، والمراد من قوله: "تَرْجُونَ" أي تعتقدون لأن التراخي للشيء يعتقده له ثم أنه تعالى لما أمر في هذه الآية بتعظيم الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل:

الحجة الأولى: حجة مأخوذة من الأنفس وهي قوله: وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطَاراً (١٦). وفيه وجهان:

الأول: قال الليث (٢٦): الطور التارة حالا بعد حال فإنه كان ترابا أولا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة.

والثاني: قال ابن الأنباري (٣٦): الطور الحال والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضهم بعضا كما قال: وَاخْتِلَافُ الْأَسْنَتِكُمْ وَالْأَلِنِكُمْ (٤٦).

واعلم أنه خلق البشر بحيث لا يشبه بعضهم بعضا في الصورة، والحكمة فيه: أنه لو حصلت المشابهة لحصل الاختلاف فما كان يتميز زوج هذه المرأة عن لم يكن زوجها ولا عبد هذا الإنسان عن عبد غيره وحينئذ لم يتميز الحلال عن الحرام والمستحق عن غير المستحق، وذلك يفضي إلى زوال المصالح وحصول المفاسد فهذا السبب اقتضت الحكمة الإلهية تخصيص كل شيء بصورة مخصوصة

(١٦) نوح: (١٤).

(٢٦) هو الليث بن سعد إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفقها، كان كبير الديار المصرية، ورئيسها: الليث أفضه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به - أخباره كثيرة وله تصانيف، توفي عام (١٧٥) هـ. راجع: وفيات الأعيان (٤٣٨): (١).

(٣٦) ابن الأنباري: هو عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الأنباري، من علماء اللغة والأدب، له العديد من الكتب منها: الإغراب في جدل الأعراف وأسرار العربية، والبيان في غريب القرآن. وغير ذلك. راجع: بغية الوعاة (٣٠١).

(٤٦) الروم: (٢٢).

ثم إنه من أعظم الدلائل على القادر المختار لأن الأب والأم واحد وتأثير الطباع والنجوم والأفلاك واحد ثم مع هذا التشابه والتساوي يكون كل واحد منهم مختصا بصورة مخصوصة معينة، فهذا لا يكون إلا بتأثير القادر المختار.

وروي أن أحدا استعظم أمر الشطرنج عند عمر رضي الله عنه وقال: إنها مختصرة ويقع فيه أنواع غير متناهية من اللعب فقال عمر: رقعة الوجه أصغر من رقعة الشطرنج ولكل عضو من أعضاء الوجه موضع معين منه لا يتغير منه فإن العين لها موضع واحد وكذلك الأنف والضم ثم مع هذا يقع فيه من الاختلافات ما لا نهاية له فإنك لا ترى الشيتين في المشرق والمغرب يتماثل صورتاهما من جميع الوجوه، وهذا يدل على كمال قدرة الله وعلمه وحكمته.

الحجة الثانية على التوحيد: حجة مأخوذة من الآفاق وهي قوله سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦).

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس وبعدها بدلائل الآفاق كما في هذه الآية؛ وذلك لما ذكرنا أن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليه فلا جرم بدأ بالأقرب لأن الأقرب أعرف، وتارة يبدأ بدلائل الآفاق ثم بدلائل الأنفس إما لأن دلائل الآفاق أشهر وأعظم أو لأنها أشرف وأعظم.

واعلم أن لهذا في الحقيقة دلائل ثلاثة:

أولها: السماوات الطباق وقد تقدم في الباب المتقدم كيفية دلالتها على الصانع المختار.

وثانيها: كون القمر نورا.

(١٦) نوح: (١٥)، (١٦).

وثالثها: كون الشمس سراجا والله تعالى وصف الشمس والقمر بأوصاف متعددة:

الصفة الأولى: ذكر كون القمر نورا والشمس سراجا في آيات إحداها هذه الآية وقال في يونس: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٦) وقال في الفرقان: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرَرًا مُنِيرًا (٢٦).

واعلم أن الاستقراء يدل على أن أحوال هذا العالم مختلفة بحسب أنوار الشمس والقمر، فلنبين ذلك في الشمس أولا ثم في القمر ثانيا

أما تأثيرات أنوار الشمس في هذا العالم فن وجه:

الأول: التأثيرات الحاصلة بحسب اليوم والليلة، وذلك لأننا نرى جميع الحيوانات في الليل كالميتة فاذا طلع نور الصباح ظهرت في أجساد الحيوانات قوة الحياة، وكلما كان طلوع ذلك النور أكبر كان ظهور قوة الحياة في أبدان الحيوانات أكمل ثم لما طلع قرص الشمس بالتمام ترى الناس وسائر الحيوانات يبتدئون بالحركة والقوة والاشتداد، وما دامت الشمس صاعدة إلى وسط سمائهم كانت حركتهم في الزيادة والقوة فاذا مالت الشمس عن وسط السماء أحدث حركاتهم وقوتهم في الضعف ولا يزال يتزايد ذلك إلى زمن غيوبة الشمس، وكلما ازدادت غيوبة نور الشمس ازداد الضعف والفتور والنقصان في الأبدان الحيوانية وفي القوى (٣٦) الحركة والمدركة فرجعت الحيوانات إلى بيوتها

(١٦) الآية: (٥).

(٢٦) الآية: (٦١).

(٣٦) القوى في الأصل: قوى.

وأبجرتها كالميتة المعدومة الحياة (١٦) فاذا طلعت الشمس عليهم في اليوم التالي رجعوا إلى الحالة الأولى من الحياة والقوة (٢٦) والحركة.

الوجه الثاني: في تأثيرات الشمس بحسب الحركة (٣٦) اليومية وبيانه: أنه لو كانت واقفة في موضع واحد لاشتدت السخونة في ذلك الموضع واشتد البرد في سائر المواضع لكنها تطلع في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من جانب الغرب ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى إلى طرف المغرب وتشرق حينئذ على الجوانب الشرقية وحينئذ لا يبقى موضع مكسوف في الشرق والغرب إلا ويأخذ حظا من شعاع الشمس.

الوجه الثالث: في تأثيرات الشمس بحسب الفصول الأربعة وبيانه: أنه لو لم تكن للشمس حركة في الميل لكان تأثيرها مخصوصا بمدار واحد ولكان سائر المدارات يخلو (١٦) عن المنافع الحاصلة منها ولكان يبقى كل واحد من المدارات الجنوبية والشمالية على كيفية واحدة فإذا كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذي لممر الشمس على كيفية الاحتراق والبعيد عنه جدا على كيفية البرد الشديد والمتوسط بينهما على كيفية متوسطة؛ فيكون في موضع صيف دائم موجب للاحتراق وفي موضع شتاء دائم موجب للجمود والتجحر وفي موضع ربيع دائم وخريف دائم ولا يتم النضج، وأما إذا حصلت للشمس ميل تارة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب حصل في كل بقعة من بقاع الأرض هذه الفصول الأربعة التي هي معينة على النشوء والنماء وحصول مصالح الحيوانات والنبات.

(١٦) الحياة زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) والقوة وفي الأصل: بقوة.

(٣٦) الحركة في الأصل: حركة.

(٤٦) يخلو في الأصل: يخلوا.

الوجه الرابع: في تأثير حركة الشمس من حيث أنها تتم الدورة في سنة واحدة وذلك لأننا لو قدرنا أن الشمس تتحرك حركة بطيئة لكان هذا الميل قليل النفع ولكان التأثير شديد الإفراط ولكان يعرض قريبا فيما لم يكن له ميل، ولو كانت حركتها أسرع من هذه لما كملت المنافع المذكورة والمصالح المذكورة.

الوجه الخامس: في تأثيرات الشمس بحسب قربها من سمت الرأس وبعدها عنه.

اعلم أن كل موضع تكون الشمس بعيدة جدا عن سمت رؤوس أهله يشتد البرد فيه، وهو مثل الموضعين اللذين تحت القطبين فإنه لا يتكون هناك حيوان ولا ينبت فيها نبات من شدة البرد ويكون هناك ستة أشهر نهارا وستة أشهر ليلا ويكون هناك رياح عاصفة وثلوج متوالية، ويدل عليه البحر الأرمني فإنها أقرب إلى مدار الشمس من الموضع المذكور بكثير مع أنه تشتد فيه الرياح العواصف وتشتد ظلمته حتى إنه لا يمكن ركوبه لشدة برده وظلمته.

ويستدل عليه أيضا ببحر السلم فإنه إذا حصلت الشمس في أوائل العقرب إلى أن تحصل في أوائل الحوت، ففي هذه الأشهر الأربعة لا يستطيع الناس ركوب هذا البحر.

الوجه السادس: في تأثيرات الشمس في أحوال الحيوانات بحسب قربها من سمت الرؤوس وبعدها عنه.

اعلم أن الاستقراء يدل على أن السبب الظاهر لاختلاف الناس في أجسامهم وألوانهم وأخلاقهم وطبائعهم وسيرهم، اختلاف أحوال الشمس في الحركة وذلك لأن الناس ثلاثة أقسام:

أحدها: الذين يسكنون خط الاستواء إلى محاذة ممر السرطان وهم

يسمون باسم العام (١٦) السودان؛ لأن الشمس تمر على سمت رؤوسهم في السنة إما مرة أو مرتين فتحرقهم وتسود أبدانهم وشعورهم، والذين مساكنهم غاية في الغرب من خط الاستواء فهم الزنج والحبشة، والشمس لقوة تأثيرها في مساكنهم تحرق شعورهم وتسودها فتجعلها جعدة كثيفة وتجعل وجوههم خفمة وجثثهم عظيمة وأخلاقهم وحشية.

وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة ممر السرطان فالسوداء فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم آنس وأجسامهم أقصف كأهل الهند والبنين وبعض المغاربة وجميع العرب.

القسم الثاني: الذين مساكنهم على ممر راس السرطان إلى قريب من محاذة بنات نعش الكبرى وهم يسمون باسم العام البيضان فهؤلاء لأن الشمس لا تسامت رؤوسهم وأيضا لا تبعد عن مسامتة رؤوسهم بعدا كثيرا، فما يعرض (٢٦) لهم شدة من الحر والبرد فلا جرم صارت ألوانهم متوسطة ومقادير أجسامهم معتدلة وأخلاقهم حسنة كأهل الصين والترك وخراسان والعراق وفارس والشام.

ثم هؤلاء كل من كان أميل منهم إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم لقربه من منطقة البروج وممر الكواكب المتحيزة وتكون حركاتهم أليق بحركات الكواكب السيارة في السرعة والخفة ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى أنفسا وأشدّ تذكرا؛ لأن

المشرق يمين الفلك لأن الكواكب منه تطلع والأنوار من جانبه تظهر واليمين لا شك أنه أقوى. ومن كان إلى ناحية المغرب فهم أليّن نفسا وأشدّ تأثيرا وأكثر كتماننا للأمور.

(١٧) العام: في الهامش كنسخة ثانية: العوام.

(٢٠) ما: نافية وليست نكرة تامة.

القسم الثالث: وهم الذين تكون مساكنهم محاذية لبنات نعش الصغرى وهم الصقالب والروس فإنهم لكثرة بعدهم عن ممر البروج وحرارة الشمس فصار البرد عليهم أغلب والرطوبة العضلية أكثر لأنه ليس هناك من الحرارة ما يتسببها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقرة وأبدانهم عظيمة رحضة وطباعهم مائلة إلى الرطوبة.

واعلم أنّ كلّ واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لغلبة الكيفيتين الفاعلتين ثم لا يزال يزداد في الأقاليم الثاني والسادس والثالث والخامس ويقلّ الخراب فيها وأمّا الإقليم الرابع فهو متواصل العمارات قليل الخراب وذلك لفضل الوسط على الأطراف باعتدال المزاج.

الوجه السابع: في تأثيرات الشمس بحسب قربها وبعدها من الأرض.

اعلم أن المواضع التي يسامتها حضيض الشمس فهي البراري الجنوبية وهي محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة. وأمّا البلاد المقاربة لتلك المواضع فسكانها كلهم سود الألوان على التفصيل الذي ذكرناه وأمّا المواضع التي يسامتها أوج الشمس فهي في جانب الشمال وهي غير محترقة بل معتدلة.

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب قرب (١٧) الشمس من الأرض في الحضيض وبعدها عنه في الأوج ليس بكثير بل بقليل فلا جرم بسبب ذلك التفاوت القليل صار الجنوب محترقا فعلينا بهذا أن الشمس لو صارت إلى فلك الثوابت لفست الطباع من شدة البرد ولو أنها انحدرت إلى فلك القمر لاحترق

(١٧) قرب زيادة يقتضيها السياق.

هذا العالم بالكلية فهذه الحكمة جعل الباري جلّ ثناءه الشمس وسط (١٧) الكواكب السبعة ليكون بحركتها المعتدلة وقربها المعتدل يبقى الطباع بالمطبوعات في هذا العالم على حد الاعتدال.

وأما أهل الإقليم الأول فلاجل قربهم من حضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة فلا جرم هم أكثر سوادا لأن تأثير الشمس فيهم أكبر وأهل الإقليم الثاني سمر الألوان وأمّا الإقليم الثالث والرابع فأعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء.

وأيا تغاير ارتفاع الشمس إنما يكون عند كونها في أبعد بعدها عن الأرض فلا جرم صار هذا الإقليم معدنا للأشخاص الفاضلة والصور الجميلة وأمّا الإقليم الخامس فسخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بقدر يسير فلا جرم صار في حيز البرد والثلوج وصار طبائع أهلها أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم السادس والسابع فأهلها فحول نبول، ولغلبة البرد والرطوبة عليهم اشتد بياض ألوانه وزرقة العيون وعظمت وجوههم واستدارات؛ فقد ظهر أن صور الناس وأشكالهم إنما اختلفت بحسب اختلاف أحوال الشمس فهذه (٢٠) إشارة قليلة إلى كيفية تأثيرات الشمس أمّا القمر فتأثيراته من وجوه:

الأول: أنا نرى أبدان الحيوانات في وقت زيادة خبوء القمر تكون أقوى وأسخن وبعد الامتلاء يكون أضعف وأبرد ويكون أزيد ويكون الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام القمر زائدا في ضوئه فالنار يكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسا فاذا نقص ضوء القمر تناقصت هذه الأحوال.

(١٧) وسط في الأصل: وسطه.

(٢٠) فهذه في الأصل: فهذا.

الثاني: أن التجارب الطبية دلّت على أن أحوال البحرانات مربوطة بأحوال زيادة ضوء القمر ونقصانه.

الثالث: يكثر ألبان الحيوانات في النصف الأول من الشهر وتتناقص في النصف الثاني.

الرابع: أن الإنسان إذا نام في ضوء القمر حدث في بدنه نوع من الاسترخاء والكسل وتهيج عليه الزكام والصداع، وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وروائحها، ولأصحاب التجارب اعتبارات كثيرة من هذا الباب، ويكفيها هذا القدر في بيان منفعة كون الشمس ضياء والقمر نورا.

فإن قال قائل: ظاهر كلامكم في هذا الفصل مشعر بأن المؤثر في أحوال هذا العالم هو الشمس والقمر وكلامكم في الأبواب المتقدمة صريح في أن المؤثر هو قدرة الله تعالى فكيف الجمع بين القولين؟

فالجواب: أليس أنا نقول: الخبز مشبع والماء مرو (١٦) وإن كنا نعتقد أن خالق الشبع والري هو الله تعالى، فكذلك هاهنا أليس أنه تعالى قال: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (٢٦) ثم قال: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (٣٦) فصول الموت والوفاة منسوب إلى الله تعالى بالتخليق والإيجاد ومنسوب إلى ملك الموت بالأمر بقبض الأرواح، ومنسوب إلى اتباع ملك الموت لأجل أنهم يباشرون أعمالا أجرى الله عادة بخلق الموت عقيبها فكذا هاهنا الله تعالى أجرى في عادته بخلق الحوادث المختلفة بحسب قرب الشمس وبعدها فتلك

(١٦) مرو في الأصل: مروى.

(٢٦) الملك: (٢).

(٣٦) الأنعام: (٦١).

الحوادث منسوبة إلى قدرة الله تعالى بالتخليق والإيجاد ومنسوبة إلى الشمس على سبيل إجراء العادة. الصفة الثانية: من صفات الشمس والقمر كونهما مسخرتين (١٦) قال الله تعالى في سورة الأعراف: (٢٦) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَى قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ النَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وقال في سورة الرعد (٣٦):

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وقال في سورة لقمان (٤٦): أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وقال في الزمر (٥٦): خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.

اعلم أن هذا التسخير من وجوه:

الأول: أنها مع غاية فعلها تغيب في جو السماء وذلك لا يكون إلا بتسخير الله وحفظها في حق الله.

الثاني: أنها متحركة بالاستدارة على نهج واحد لا يقع في تلك الحركات اختلاف بالبطء والسرعة بالرجوع والاستقامة ولا بالارتفاع والانخفاض بل لكل واحد منها مسير ومقدار ونهج مقدر وجهة مقدرة وذلك لا يكون إلا بتسخير مسخر وتقدير مقدر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

(١٦) كونهما مسخرتين في الأصل: كونها مسخرة.

(٢٦) الآية: (٥٤).

(٣٦) الآية: (٢).

(٤٦) الآية: (٢٩).

(٥٦) الآية: (٥).

واعلم أن العقول قاصرة عن معرفة منافع كل من الكواكب من القرب والبعد والحركة والجهة ولكن العقل لما دل على بعض المنافع والحكم وجب أن يقاس الباقي عليه فيقطع بأن الله تعالى في كل واحد منها (١٦) حكما مخفية وأسرارا مطوية لا يصل إليها عقول الخلق ولا ينتهي إلى مبادئها أوهام الملائكة المقربين فضلا عن أفهام البشر وتكون الغاية القصوى لنا أن نعترف بجلال خالقها وكمال حكمة

مديرها؛ كما قال تعالى: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠).

الصفة الثالثة: كون القمر آية الليل وكون الشمس آية النهار؛ قال تعالى في بني إسرائيل (٣٠) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وقال في سورة يس (٤٠): وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فهذه الآيات دالة على أن سيرها وحركتها لحكم بالغة وعلى أن هذه الحركات تنتهي بالآخرة إلى الانقطاع والسكون؛ فغاية كل متحرك سكون ونهاية كل متكون أن لا يكون؛ فهذا الذي حكم بأن الشمس والقمر لا يدرك كل (٥٠) واحد منهما صاحبه إنما يكون الآن فأما عند انتهائهما إلى الانقطاع فهناك يجمعان كما قال تعالى:

(١٠) منها في الأصل: منهما.

(٢٠) آل عمران: (١٩١).

(٣٠) الآية: (١٢).

(٤٠) الآيات: (٣٨) - (٤٠).

(٥٠) كل: في الأصل: وكل.

وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ * يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠) فتأمل الآن في ضوء هذه الكواكب ثم اعرف زوال الضوء عنها في العاقبة كما قال تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢٠). وتأمل الآن حركاتها العجيبة ثم اعرف إنتهاء حركاتها إلى السكون كما قال تعالى: كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٣٠) فهذه جملة الكلام في صفة الشمس والقمر.

الحجة الثالثة: قوله تعالى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (٤٠) واعلم أنه تعالى رجع ها هنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله: "خَلَقَكُمْ أَطَارًا" فإنه تعالى بين أنه خلقهم من الأرض ثم يردهم إليها ثم يخرجهم منها مرة أخرى. واعلم أن كيفية خلق الإنسان من التراب سيأتي شرحها في باب خلقه الإنسان إن شاء الله تعالى.

واعلم أن في قوله تعالى: "أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا" بحثان:

الأول: في معنى هذه الآية وجهان: الأول: معنى قوله: "وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" أي أنبت الأب الأول لكم من الأرض وهو آدم عليه السلام.

الثاني: أنبت الكل من الأرض لأنه تعالى إنما يخلق البشر من النطفة والنطفة متولدة من الأغذية والأغذية متولدة من النبات المتولدة من الأرض.

البحث الثاني: كان ينبغي أن يقال: أنبتكم من الأرض نباتا ولكن لم يقل ذلك بل قال: أنبتكم نباتا والمعنى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتا. وفيه دققة لطيفة

(١٠) القيامة: (٩)، (١٠).

(٢٠) التكوين: (١)، (٢).

(٣٠) الزمر: (٥).

(٤٠) نوح: (١٧)، (١٨).

وتلك لأنه تعالى إنما ذكر هذا ليستدل به على إثبات الصانع والإثبات صفة الله تعالى وتخليقه، وصفة الله غير محسوسة فلا يمكن الاستدلال بها على وجود الصانع فكان العدول من لفظ الإنبات إلى لفظ النبات لهذه الدققة.

الحجة الرابعة: قوله تعالى: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (١٠) واعلم أن شرح صفات الأرض قد تقدم فلا نعيده.

(١٦) نوح: (١٩)، (٢٠).

٨٠٧ الفصل السابع في شرح مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون في إثبات الصانع

الفصل السابع في شرح مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون في إثبات الصانع المختار سبحانه وتعالى.

واعلم أنا قبل الخوض في شرح تلك المناظرة نقدم مقدمات:

المقدمة الأولى: أن كتب القصص ناطقة بأن فرعون كان يدعي كونه خالقا للسموات والأرضين والنبات والحيوان حتى ذكروا أن إبليس ذهب إلى دار فرعون وهو في المستراح فقرع الباب فقال: من أنت؟ فقال إبليس: فهل يخفى على رب الخلق ما وراء الباب؟ فلما دخل عليه إبليس قال له فرعون: من شربنا؟ قال إبليس: أنت قال:

لم؟ قال: لأني أطوف الشرق والغرب وكان منتهى أمري في آدم أنني قلت: أنا خير منه وأنت مع نقصك وقصرك تقول: أنا ربكم الأعلى - وكان فرعون قصيرا جدا حتى قيل أن قيصره كان طوله ثلاثة أشبار - فكيف أكون شرا منك؟ ثم خاف إبليس أن يرجع فرعون عن طريقته بسبب هذه المناظرة فقال: وهل تعرف شرا منا؟ قال: لا. فقال إبليس:

الذي يستعمل عمل الآخرة في كسب الدنيا. وأمثال هذه الحكاية في كتب التذكير كثيرة. واعلم أنه يبعد عندي أن يقال: إنه كان يدعي أنه خالق السموات والأرض والجبال والمعادن والنبات والحيوان ويدل عليه وجهان: الحجة الأولى: أن فرعون وقومه إما أن يقال: أنهم كانوا عقلاء أو مجانين فإن كانوا عقلاء امتنع منه ادعاء كونه خالقا للسموات والأرضين لأن العلم بفساد ذلك ضروري وما كان كذلك امتنع وقوع الخلاف فيه بين العقلاء، وأما إن قلنا: إنهم كانوا مجانين فهذا باطل لوجوه:

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لما كان يليق بحكمة الله تعالى إرسال الرسول إليهم ولا إنزال الكتب عليهم فقال عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١٦).

الثاني: وهو أن مناظرات فرعون مع موسى عليه السلام يدل على أنه كان في غاية الخبث والمكر والدهاء وذلك لا يليق بالمجانين. الثالث: أن ضبط تلك الممالك وتسخير أولئك الأقوام الكثيرين ينافي الجنون.

الحجة الثانية: أن ملك فرعون لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام والدليل عليه: لما هرب موسى عليه السلام منه إلى مدين قال له شعيب: لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٦) ويقال إنه ما كان بين مصر وبين مدين إلا ثمانية أيام ومع هذا القصور في ملك الدنيا كيف يجد العاقل من نفسه أن يدعي كونه خالقا للسموات والأرضين فثبت ما ذكرناه من فساد هذا الكلام فإن احتج القائلون بذلك القول بأنه تعالى حكى عنه أنه قال: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٣٦) وحكى عنه في سورة القصص (٤٦) أنه قال فرعون: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فادعى الربوبية في الآية الأولى والوحيته في الثانية وذلك يدل على ما قلناه

(١٦) الحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود، (٤٣٩٩) بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكره.

(٢٦) القصص: (٢٥).

(٣٦) النازعات: (٢٤).

(٤٦) الآية: (٣٨).

والجواب: أننا بينا بالدلالة القاطعة أن مثل هذا الإنسان إذا كان عاقلا فإنه لا يجوز أن يدعي كونه خالقا للسموات والأرضين فلا بد من تأويل لفظ الرب ولفظ الإله فتقول: الرجل لعله كان دهريا يظهر القول بإنكار الصانع، وكان يقول: الأفلاك والكواكب واجبة الوجود لذواتها وهي المؤثرة في حوادث العالم وإذا كان كذلك فلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا رسول ولا تكليف.

ثم يجب على ملك البلدان أن يقوم بمصالح الرعية ويجب على الرعية أن تتقاد، ولأمر ذلك الملك فإذا كان الملك هو الذي يقوم بمصالحهم ويهتم بتدبيرهم ويعتني بشأنهم كان ربا ومربيا لهم وإذا كان هو مربيا لهم ومنعما عليهم وجب عليهم أن يكونوا متقادين لأوامره وتكاليفه معترفين بعبوديته وعبادته، وإذا كانوا كذلك كان هو معبودا، والإله هو المعبود وكان مراده من ادعاء الربوبية والألوهية هذا المعنى. ويحتمل أيضا أن يقال: إنه كان من الصابئة (١٦)، وهم الذين يقولون: البشر عبيد الكواكب والكواكب عبيد الإله الأكبر للعالم فيجب على البشر عبادة الكواكب، والقائلون بهذا القول يسمون بالمفوضة وأصحاب الوسائط، وهذا القول أقرب. والدليل عليه قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون: وَيَذَرِكْ وَالْهَتَّكَ (٢٧)

(١٦) الصابئة: قال السدي: هم فرقة من أهل الكتاب، وقال إسحاق بن راهوية: وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم، ومناحة نسائهم، وقال الخليل: هم قوم دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقال الحسن وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبور ويصلون الخمس. راجع: تفسير القرطبي (٤٣٤): (١). (٢٧) الأعراف: (١٢٧).

فأثبتوا له آلهة وهي إما الكواكب وإما الأصنام وعلى هذا التقدير فقلوه: "أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى" معناه: أنتم عبيدي وتحت أمري وأنا عبد الشمس والقمر وهما عبد الإله الأكبر وقوله: "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي" أن إلهكم وإلهي هو الشمس والقمر وإله الشمس والقمر هو الإله الأكبر؛ فيرجع حاصل الكلام إلى أن فرعون كان إما من الدهرية وإما من الصابئة، أما أن يقال: أنه كان يدعي كونه خالقا للسموات والأرضين فهذا لا يليق بأحد من العقلاء لأنه لا يصدق على ذلك ولا يسلم له.

المقدمة الثانية: أنه تعالى حكى في سورة القصص (١٦) أنه قال: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وقال في سورة غافر (٢٧): يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا.

واعلم أن كثيرا من أهل الأثر روى أنه - لعنه الله - لما أمر ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير فشيّدوا وبنوا ذلك الصرح حتى بلغ مبلغا لم تبلغه منارة (٣٦) أحد من الخلق فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس وضرب بجناحيه فقطعه ثلاث قطع، قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت في البحر وقطعة بقيت منهدة ولم يبق أحد من عماله إلا وقد هلك

(١٦) الآية: (٣٨).

(٢٧) الآية: (٣٦) - (٣٧).

(٣٦) منارة الكلمة غير واضحة في الأصل، وتشبه كلمة: بنيان أيضا.

ويروى في هذه القصة: أن فرعون ارتقى على ذلك الصرح ورمى نشابة إلى السماء؛ فأراد الله تعالى أن يفتنهم فردّ النشابة إليهم ملطخة بالدم فقال فرعون عند ذلك: قتلت إله موسى فعند ذلك بعث الله جبريل حتى خرب ذلك القصر وفرعوا على هذه الحكاية وجوها كثيرة من الكلمات.

واعلم أن مثل هذا العمل لا يليق بالعقلاء ويدلّ عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن فرعون وقومه لما كانوا من العقلاء فلا شك أن كثيرا ما يكونون على جبل يكون من أعلاه إلى أسفله فرسخ أو (١٦) فرسخان ثم إن كل واحد يرى السماء من أعلى ذلك ومن أسفله على قدر واحد من غير تفاوت البتة ومن المعلوم أن من وضع بناء يكون مقدار ارتفاعه في الهواء فرسخين كالمعتذر ويتقدير أن يحصل ذلك فإنه لا يتفاوت قدر السماء في الحسد بسبب الصعود على أعلاه، ومتى كان كذلك فالعقل العارف بهذا الأمر كيف يليق به أن يبني الصرح حتى يصعد منه إلى السماء؟.

الحجة الثانية: إن الذي يقال: إنه رمى السهم إلى السماء فرجع ملطخا بالدم، فقال: قتلت إله موسى، هذا أيضا من سخف الرأي الذي

لا يليق بالعقلاء؛ فكيف يليق بالعاقل أن يحاول إيصال السهم إلى السماء؟ - وبتقدير أن يفعل ذلك فكيف يمكنه أن يقتل إله السماء بهذا القدر من العمل؟ - فلعلَّ إله السماء يكون مستترا بحجاب داخل السماء لا يصل إليه السهم، تعالى الله عن هذه الأوهام الفاسدة علوا كبيرا.

أما هذه الكلمات فليست من أحاديث العقلاء في شيء وإنما هو من سخف أرباب الطامات الذين غرضهم تشويش قلوب الأغياء من المستمعين وكلام الله

(١٦) أو في الأصل: وتشبه كلمة بنيان أيضا.

تعالى منزّه عنه وعن أمثاله ويصير أمثال هذه الترهات مشرعا قويا لمن أراد الطعن في القرآن بل الصواب عندنا في تفسير هذه الآية أنّ هذا الكلام من تنمّة قوله: "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرِي"؛ وذلك لأنَّ الرجل كان دهريا فقال لموسى عليه السلام: هذا الإله الذي تدعي وجوده غير مشاهد ولا محسوس، ولا دليل أيضا على وجوده؛ فإنّه يكفي لحدوث الحوادث الأرضية حركات الأجرام الفلكية، وإذا كان غير معلوم بالضرورة ولا بالدليل فكيف يمكن إثباته؟ فهذا هو مراده من قوله: "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرِي" ثم قال عنه هذا الكلام على سبيل السخرية: "يا هامانُ ابنُ لي صرّحاً لعلِّي أبلغُ الأسبابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَى إلهِ مُوسَى" ومثل هذا الكلام لا يقال على سبيل التحقيق بل على سبيل الاستبعاد وبيان أنه لا سبيل له، نظير قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ... الآية (١٦).

وليس المقصود بيان أنه يجب عليه أن يفعل ذلك حتى يأتيهم بآية بل الغرض بيان أنه لا سبيل إلى ذلك فكذا في هذه الآية فهذا ما عندي في تفسيرها والله أعلم بمراده.

المقدمة الثانية: أن فرعون وإن كان من المنكرين لوجود الصانع باللسان ولكن من الناس من قال: إنه كان عارفا بقلبه بربه، إلا إنه كان يظهر الإنكار تكبرا وتجبّرا وعنادا، واحتجوا عليه بوجه:

الحجة الأولى: قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائرٍ (٢٦) فن

(١٦) الأنعام: (٣٥).

(٢٦) الإسراء: (١٠٢).

نصب التاء في "عَلِمْتَ" كان هذا عنده (١٦) خطابا لموسى مع فرعون، وهذا يدل على أن فرعون كان عارفا بربه.

الحجة الثانية: قوله تعالى: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا (٢٦) وهذا صريح في المطلوب.

الحجة الثالثة: قوله تعالى في القصص (٣٦) في صفة فرعون وقومه:

"وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ" وهذا يوهم أنّهم كانوا يعترفون بالمبدأ منكرين المعاد.

الحجة الرابعة: لما قال فرعون: وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٤٦) قال موسى عليه السلام: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

(٥٦) قال فرعون للملأ من قومه وهم حوله: إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٦٦) يعني أنا أطلب الماهية وهو يذكر ما يدل

على الصفة الخارجية عن الماهية؛ فإن الخالقية صفة خارجة عن الماهية، فهذا يدل على أن فرعون ما نازعه في وجود الصانع بل كان يطلب الماهية.

الحجة الخامسة: أنه لما قال: فَنَنْبُكًا يَا مُوسَى (٧٦) أجابه موسى عليه السلام بقوله: رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٨٦)

وقال أهل اللغة كلمة الذي تقتضي وصف المعارف بجمل معلومة وهذا يدل على أنه كان ثبت

(١٦) عنده زيادة حسنة في السياق.

(٢٦) النمل: (١٤).

(٣٠) الآية: (٣٩).

(٤٠) الشعراء: (٢٣).

(٥٠) الشعراء: (٢٤).

(٦٠) الشعراء: (٢٧).

(٧٠) طه: (٤٩).

(٨٠) طه: (٥٠).

عند فرعون أن الخلق والهداية لا بد لهما من فاعل قادر (١٠) مختار.

الحجة السادسة: قوله تعالى في سورة الأعراف: وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِئَن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ (٢٠) ...

الآية فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (٣٠) فالقوم لما قالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الرجز دل على أنهم كانوا معترفين بوجوه الإله سبحانه.

الحجة السابعة: أنا دللنا على أن فرعون كان عاقلاً وإلا لما حسن بعثة الرسول إليه وتوجيه التكليف عليه، ولما كان من العقلاء شهد (٤٠) تغير أحواله في نفسه وبدنه وفي آبائه وأجداده بافتقاره إلى صانع حكيم مدبر عليم، ولهذا قال تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ * (٥٠) فهذا ما قيل في هذا الباب، وبالجملة فقد كان كافراً عظيماً الكفر سواء كان كفره بسبب الجهل أو بسبب العناد.

ولما قد فرغنا من هذه المقدمات فلنرجع إلى المقصود فنقول: إنَّ سؤال فرعون عن موسى عليه السلام في باب إثبات الصانع كان على وجهين:

أحدهما سأله عن الصانع بكلمة ما. والثاني أنه سأله عنه بكلمة من.

وأما السؤال بكلمة من فهو في سورة طه (٦٠) قال تعالى حكاية عنه: "قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى".

(١٠) فاعل قادر في الأصل: قادر فاعل.

(٢٠) الأعراف: (١٣٤).

(٣٠) الأعراف: (١٣٥).

(٤٠) شهد في الأصل: شهدت.

(٥٠) لقمان: (٢٥)، الزمر: (٣٨).

(٦٠) الآية: (٤٩).

وأما السؤال بكلمة ما فهو قوله تعالى في سورة الشعراء (١٠): قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وقبل الخوض في التفسير لا بد من بيان الفرق بين السؤالين فنقول: المطلوب بسؤال من التعيين الحاصل بسبب الصفات العرضية تقول من هذا الرجل؟ فنقول في جوابه: فقيه عربي، وما يجري مجرى هذه الصفة.

وأما المطلوب بسؤال ما فهو التعيين الحاصل بسبب الماهية ومقومات (٢٠) الحقيقة، تقول ما هذا الشيء؟ فيكون جوابه جوهر أو جسم أو غير ذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: علمنا بصفات الله من علمه وقدرته وعمله وإرادته متقدم على علمنا بحقيقة ذاته المخصوصة وكنهه ماهيته وذلك لأن العلم بكنهه الحقيقة إما أن لا يحصل للبشر وإن أمكن حصوله للبشر إلا أن هذه المرتبة تكون متأخرة عن العلم بقدرته، وعلمه بلا كنه حقيقته المخصوصة متقدم بالرتبة على الصفة، إلا أن المحكي عنه في القرآن هو كيفية التوصل (٣٠) بالدلائل إلى معرفة الله تعالى، وإذا كان كذلك كان السؤال بما؛ فلا جرم راعى الله تعالى هذا الترتيب فذكر السؤال بمن في سورة طه وذكر السؤال بما في سورة الشعراء.

وهذا سر عجيب ولنذكر البحث عن هذين الموضعين:

الموضع الأول قوله تعالى حكاية عن فرعون: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى وفيه سؤالات:

الأول: لم قال: "فَنَنْزِلُكَ" ولم يقل: فن إلهكما؟
الجواب: لأنه أثبت نفسه رباً لموسى وهو قوله: أَلَمْ نَرْبِّكَ فِينَا
(١٦) الآية: (٢٣).

(٢٦) مقومات في الأصل: مقدمات.

(٣٦) التوصل في الأصل: التوصل.

وليداً (١٦) فذكر ذلك على سبيل التعجب، كان يقول: أنا ربك فلم تدعي رباً آخر غيري.

وهذا الكلام يشبه بكلام نمرود لإبراهيم عليه السلام لما قال له: رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فقال نمرود: أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ (٢٦) ولم يكن الإحياء الذي ذكره شبيهاً بالإحياء الذي تمسك به إبراهيم عليه السلام إلا في اللفظ، فكذا هاهنا لما ادعى موسى عليه السلام ربوبية الله عز وجل ذكر فرعون كونه رباً لموسى، وما كان بين الربوبية التي ذكرها موسى وبين الربوبية التي ذكرها فرعون مشابة إلا في اللفظ.

السؤال الثاني: أن فرعون طول المناظرة في سؤال (ما) ولم يطول في سؤال (من) فما الفرق؟

الجواب: الفرق ما ذكرنا أن المطلوب في سؤال (من) معرفة الصفات وهذا مقام واضح ليس فيه شيء من الشبهات كما قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ * (٣٦) فلا جرم ترك فرعون فيه التطويل. وأما المطلوب بسؤال (ما) فهو كنه الماهية وذلك مقام صعب كما قال: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ * (٤٦) فلهذا السبب طول المناظرة.

السؤال الثالث: أن فرعون قال بعد هذا الكلام: فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥٦) وأي تعلق لهذا الكلام بما قبله؟

(١٦) الشعراء: (١٨).

(٢٦) البقرة: (٢٥٨).

(٣٦) لقمان: (٢٥)، الزمر: (٣٨).

(٤٦) الأنعام: (٩١)، الحج: (٧٤)، الزمر: (٦٧).

(٥٦) طه: (٥١).

فأجاب موسى بقوله: عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (١٦).

ثم عاد مرة أخرى إلى ذكر دلائل إثبات الصانع وهو قوله: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا (٢٦) فكيف وقع ذلك الكلام الأجنبي في البين؟

الجواب: أنا قد بينا الدلائل الدالة على إثبات الصانع وقدرته وعلمه وحكمته في غاية القوة والظهور ولا يمكن إلقاء شيء من الشكوك والشبهات فيه فلما طالبه بسؤال (من) كان جواب موسى في غاية الظهور، وعجز فرعون عن إلقاء الشكوك والشبهات فيه فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام ويشغله بكلام أجنبي عنه لئلا تظهر قوة كلامه فسأله عن تواريخ المتقدمين فعرف موسى عليه السلام أن غرضه تشويش هذا الكلام عليه فلم يلتفت إليه بل دفعه بقوله: "عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي" يعني لا فائدة لنا في هذا السؤال وهذا الجواب ثم رجع إلى تقرير كلامه الأول فقال: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا" فتأمل هاهنا في سعي المبطلين في إخفاء الحق وانظر إلى قوة قلوب المحقين وعدم التفاتهم إلى لغوهم وجهلهم، ومن أنصف علم أن كل آية من هذا الكتاب الكريم معجز ظاهر فضلاً عن كل هذا الكتاب.

السؤال الرابع: ما وجه دلالة قوله: رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٣٦) على وجود الصانع؟

الجواب - والله أعلم -: أن هذا الدليل الذي حكاه محمد عليه أفضل

(١٦) طه: (٥٢).

(٢٦) طه: (٥٣).

(٣٦) طه: (٥٠).

السلام عن إبراهيم عليه السلام في قوله: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (١٦) هو الذي ذكره الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٢٦).

وتقرير هذا الدليل على سبيل التفصيل أن الخلق عبارة عن تركيب القوالب والأبدان، والهداية عبارة عن إبداع القوى المدركة والحركة في تلك الأبدان، وخلق جواهر الأبدان مقدم على إبداع القوى فيها ولذلك قال تعالى:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي * (٣٦) فالتسوية للقلب ونفخ الروح عبارة عن إبداع القوى فيه؛ قال: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (٤٦)؛ فظهر أن الخلق مقدم على الهداية فلهذا المعنى قدم الله تعالى الخلق في الذكر على الهداية.

ثم اعلم أن الشروع في شرح عجائب حكمة الله في الخلق والهداية شروع في بحر لا ساحل له ومن أراد تصنيفا مشتملا على جميع تلك الوجوه فلذلك التصنيف هو جميع عالم الأجسام والأرواح.

أما عالم الأجسام فنخذ من أعلى سطح العرش إلى أسفل ما (٥٦) تحت الثرى، وخض بفكر في كل ذرة من ذراتها فإنك تجد تلك الذرة في دلالة على كمال قدرة الله وحكمته بحرا لا ساحل له فن الذي يمكنه أن يعرف تمام حكمة الله في خلقه جناح بعوضة وتركيب أعضائه وتأليف أبعاضه وتأليف الأعظم

(١٦) الشعراء: (٧٨).

(٢٦) الأعلى: (١)، (٢)، (٣).

(٣٦) الحجر: (٢٩)، ص: (٧٢).

(٤٦) المؤمنون: (١٢) - (١٤).

(٥٦) ما زيادة يقتضيها السياق.

والعراق والأعصاب ونفخ الروح فيه وإبداع الحواس الخمس والذهن والتمييز فيه؟ فإذا عجز عقلك عن معرفة البعوضة فأين أنت من معرفة حكمة الخالق والخلق والهداية في آخر السماوات والأرض وقد قال تعالى: لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (١٦)؟

ثم إذا عرفت ضعف عقلك في عالم الأجسام فانتقل منه إلى عالم الأرواح، واعلم أن عالم الأجسام في عالم الأرواح كالقطرة في اليم وكيف يمكنك تفاصيل عالم الأرواح حيث أنك عاجز عن معرفة روحك؟ حيث قال: وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٢٦).

فعند هذا تشاهد عجزك وقصورك عن معرفة أقل الأشياء وعن الإحاطة بأقل شاهد من شواهد جلال الله ودلائل قدسه وعزته، وهذا آخر مقام الصديقين كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ (٣٦). وإن أردت أمثلة هذا المعنى فتأمل الأبواب المتقدمة المشتملة على عجائب خلقه الإنسان والحيوان والنبات والشمس والقمر والسماوات والأرض وفي الأبواب الآتية المشتملة على عجائب خلقه.

البحث الثاني: وهو السؤال عما ذكره الله تعالى في سورة الشعراء ففيه أسرار عجيبة.

واعلم أن هذا البحث لا يمكن إلا بتقديم مقدمة عقلية وهي أنه إذا كانت حقيقة من الحقائق مجهولة فتعريفها إما أن يكون بنفسها أو بما يكون داخلا فيه

(١٦) غافر: (٥٧).

(٢٦) الإسراء: (٨٥).

(٣٦) لقمان: (٢٧).

ومقوما لها أو بما يكون خارجا عنها ولاحقا لها أو بما يتركب من القسمين أعني الأمور الداخلية والأمور الخارجة أما تعريفها بنفسها فمحال (١٦) لأن المعرف معلوم قبل المعرف فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم الشيء على نفسه وهو محال.

وأما تعريف تلك الحقيقة بالأمور الداخلة في قوام الماهية فهذا في حق واجب الوجود محال لوجهين:

الأول: أن هذا إنما يتأتى في الحقيقة التي تكون مركبة من الأجزاء المقومة (٢٠) فذلك في حق واجب الوجود محال، لأن كل مركب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته فما ليس ممكناً (٣٠) لذاته فهو غير مركب من الأجزاء وإذا لم يكن مركباً من الأجزاء فإنه يمتنع تعريفه بأجزائه.

والثاني: أن تقدير أن يكون واجب الوجود مركباً من الأجزاء إلا أن أجزاء ماهيته غير معلومة فيمتنع تعريفه بأجزائه. ولما ثبت فساد هذين القسمين ثبت أنه لا يمكن تعريف (٤٠) واجب الوجود إلا بلوازمه وآثاره ثم إن تلك اللوازم والآثار قد تكون خفية وقد تكون خلية، ولا يجوز تعريف الواجب باللوازم الخفية بل لا بد من تعريفها باللوازم الجلية وأظهر آثار الواجب ونتائج قدرته وحكمته هو هذا العالم المحسوس، وهو السماوات والأرض وما بينهما.

(١٠) فمحال في الأصل: محال.

(٢٠) الأجزاء المقومة في الأصل: أجزاء القوم.

(٣٠) ممكناً في الأصل: ممكن.

(٤٠) لا يمكن تعريف: في الأصل: لا يمكن غير معلومة في تعريف.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: أن فرعون لعنه الله لما سأل موسى عليه السلام بسؤال (من) في قوله: "فَنَنْبُكُ يَا مُوسَى" فوجد كلام موسى في غاية القوة عدل عن ذلك السؤال إلى سؤال آخر وهو السؤال (بما) لأن الجواب عن هذا السؤال في غاية الصعوبة ويمكن إلقاء الشبهات فيه فقال: وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (١٠) فقال موسى عليه السلام: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٠) والمعنى أنه لما سأل جاء في الجواب عن السؤال الأول وهو السؤال بلفظة من وجوب انتهاء هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته، فثبت أن واجب الوجود مطلق منزّه عن الكثرة في حقيقته وماهيته وثبت أن الفرد المنزه عن الكثرة في جميع الوجوه لا يمكن تعريف حقيقته إلا بذكر لوازمه وآثاره الظاهرة الجلية، وثبت أن أظهر آثار واجب (٣٠) الوجود لذاته هو هذا العالم المحسوس وثبت أنه لا يمكن تعريف حقيقته وذاته المخصوصة إلا بذكر أنه خالق لهذه السماوات والأرض؛ فقوله: "إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" معناه: إن كنتم موقنين بحقيقة هذه المقدمات فاعلموا أنه لا جواب عن سؤالكم إلا هذا الذي ذكرت.

ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحق قال فرعون لمن حوله:

أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٤٠) أظهر التعجب من كلام موسى عليه السلام، يعني أنا طالب للجواب الدال على الماهية وهو يذكر الجواب الدال على الصفة وهذا الجواب هو جواب السؤال (بمن)، وأنا أطلب (٥٠) جواب السؤال (بما) فأين أحدهما من الآخر؟

(١٠) الشعراء: (٢٣).

(٢٠) الشعراء: (٢٤).

(٣٠) واجب في الأصل: وجوب.

(٤٠) الشعراء: (٢٥).

(٥٠) وأنا أطلب في الأصل: وأما طلب.

وتقام الأشكال أن تعريف الماهية بلوازمها لا يفيد معرفة نفس تلك الماهية؛ لأننا إذا قلنا في تعريف شيء: أنه الذي يلزمه اللازم الفلاني فهذا يتوجه عليه سؤال، وهو: أن تلك الحقيقة هل هي معلومة أم لا؟ فإن كانت معلومة فلا حاجة إلى تعريفها بذكر هذا اللازم وإن لم تكن معلومة فكيف يعلم أنها يلزمها هذا اللازم لأن قولنا: يلزمها ذلك اللازم تصديق والتصديق مسبق بالتصور فلو كان المتصور مستفاداً من هذا التصديق لزم الدور.

فثبت أن قوله: "رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" لا يصلح جواباً عن قوله تعالى: "وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ" فعند هذا أجاب موسى بقوله: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٠) فكأنه عدل عن تعريف تلك الحقيقة بخالقية السماء والأرض إلى تعريفه بكونه خالقاً لنا ولآبائنا؛ وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السماوات والأرض واجبة لذواتها فهي غنية عن الخالق الموجد إلى أن يظهر فساد هذا الاعتقاد

بالبرهان.

أما أنه (٢٠) لا يمكن أن يعتقد في نفسه وفي آبائه وفي أجداده كونهم واجبي (٣٠) الوجود لذواتهم (٤٠) لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم وعدموا بعد الوجود، وما كان كذلك (٥٠) كان (٦٠) ممكناً محدثاً فيظهر وجوب افتقارهم (٧٠) إلى المرجح والموجد؛ فلهذا السبب عدل موسى عليه السلام من

(١٠) الشعراء: (٢٦).

(٢٠) أنه زيادة يقتضيها السياق.

(٣٠) واجبي في الأصل: واجبة.

(٤٠) لذواتهم في الأصل: لذواتهم.

(٥٠) كذلك في الأصل: ذلك.

(٦٠) كان زيادة يقتضيها السياق.

(٧٠) وجوب افتقارهم في الأصل: أحد افتقاره.

الكلام الأول إلى هذا الكلام؛ فعند هذا قال فرعون: إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (١٠) والمعنى أي سألته عن الماهية فأجاب بذكر الصفة فلما أنكرت عليه هذا الحقيقة ذكر جواباً مثل الجواب الأول فإن المذكور في الجوابين هو صفة الخلقية وذكر الصفة لا يصلح جواباً لسؤال الطلب للماهية، فهذا مجنون حيث لا يفهم السؤال بعد التكرير عليه مرة أخرى فقال موسى عليه السلام: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٠) فعدل إلى طريق آخر أوضح مما تقدم وذلك لأن الجواب الأول إشارة إلى دلائل الآفاق والجواب الثاني إشارة إلى دلائل الأنفس وهذا الجواب الثالث مركب من دلائل الآفاق و (٣٠) الأنفس معاً؛ لأن قوله: "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" إشارة إلى دلائل الآفاق وقوله:

"وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" إشارة إلى دلائل (٤٠) الأنفس.

فإذا تأملت فيه علمت أن موسى عليه السلام لم يترك في عالم المحسوسات شيئاً يدل على الله تعالى إلا وقد ذكره لأن دلالة عالم المحسوسات على الله تعالى إما من الآفاق أو من الأنفس أو منهما معاً.

واعلم أن موسى عليه السلام أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار وبالمغرب غروب الشمس وظهور الليل والأمر ظاهر في أن هذا التدبير المحكم العجيب لا يحصل إلا بتدبير مدبر قاهر حكيم سبحانه وتعالى، وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السلام مع نمرود فإنه قال: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (٥٠) وهو الذي

(١٠) الشعراء: (٢٧).

(٢٠) الشعراء: (٢٨).

(٣٠) الآفاق زيادة يقتضيها السياق.

(٤٠) الآفاق وقوله: "وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" إشارة إلى دلائل زيادة يقتضيها السياق.

(٥٠) البقرة: (٢٥٨).

قاله موسى في قوله: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٠).

ثم لما طالب نمرود بتام الدلالة قال إبراهيم: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (٢٠) وهو عين قول موسى عليه السلام: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا (٣٠).

واعلم أن موسى عليه السلام إنما قال هاهنا: "إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" لأنه لما ثبت بالبرهان القاهر أنه لا يمكن تعريف الحقيقة بنفسها، ولا يمكن تعريف حقيقة واجب الوجود بأجزائها، ولما ثبت أنه فرد صمد منزّه عن التركيب ولا يمكن أيضاً تعريفه بما يتركب عن الداخل والخارج لأنه يقتضي كون تلك الماهية متركبة.

ولما بطلت هذه الأقسام الثلاثة لم يبق طريق إلى تعريف تلك الحقيقة إلا بلوازمها وآثارها الظاهرة فكأنه عليه السلام قال: إن كنت من العقلاء وتفهم الكلام وتميز بين الحق والباطل فاعلم أنه لا سبيل إلى تعريف حقيقته إلا بهذا الطريق الذي ذكرت، وهذا آخر هذه المناظرة وهي في غاية الشرف والجلالة.

واعلم أن من فوائد هذه المناظرة أنها تدل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بمتحيز (٤٦) ولا بشكل لأنه لو كان كذلك لكان الجواب الكشف عن الماهية ممكناً فحينئذ يكون جواب موسى عليه السلام باطلاً وسؤال فرعون حقاً.

(١٦) الشعراء: (٢٦).

(٢٦) البقرة: (٢٥٨).

(٣٦) الشعراء: (٢٨).

(٤٦) الحيز عند المتكلمين هو الفارغ المتوهم الذي يملأه شيء ممتد الجسم، أو غير ممتد كالجوهر الفرد، وعند الحكماء هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. راجع: التعريفات للجرجاني.

ولما كان القول بذلك باطلاً علمنا أنه منزّه عن الجسمية والجوهرية والحيز وباللّه التوفيق.

ولما كان ختم هذه المناظرة على التمسك بشروق الكواكب وغروبها فلنبين هاهنا كيفية هذه الدلالة.

٩ الفصل الثامن في شرح كيفية دلالة الشروق والغروب على وجود الصانع الحكيم

الفصل الثامن في شرح كيفية دلالة الشروق والغروب على وجود الصانع الحكيم

اعلم أنه تعالى ذكر كيفية الشروق والغروب في آيات: إحداها أنه ذكره بلفظ الوجدان فقال: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (١٦) ثانيها أنه ذكر بلفظ التثنية فقال: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (٢٦) ثالثها ذكر بلفظ الجمع فقال: رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (٣٦) ومنها أنه تعالى عبّر عن الشروق والغروب بعبارة أخرى فقال: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (٤٦) وقال في سورة الفلق:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (٥٦) وهو إشارة إلى زمان الطلوع ثم قال: "وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ" وهو إشارة إلى زمن الغروب. ومنها أنه تعالى خصّ أول زمن الطلوع بالذكر فقال: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٦٦) وخصّ زمن الغروب بالذكر فقال: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (٧٦) وقال إبراهيم عليه السلام:

لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٨٦) وهاهنا مباحث:

البحث الأول: وهو أن الطلوع والغروب حالتان عجيبتان تدلان على الافتقار إلى الخالق المدبّر الحكيم وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الكوكب أول طلوعه

(١٦) الشعراء: (٢٨).

(٢٦) الرحمن: (١٧).

(٣٦) المعارج: (٤٠).

(٤٦) التكويز: (١٧) - (١٨).

(٥٦) الفلق: (١).

(٦٦) الأنعام: (٩٦).

(٧٦) النجم: (١).

(٨٦) الأنعام: (٧٦).

من أفق المشرق فإنه يطلع مستنيراً متلاًثاً مثل النار لا في نوره كدورة ولا غبرة ولا ظلمة وإذا نظرنا إليه وهو في أفق الغرب تراه قد ذهب نوره ورونته حتى إن الشمس مع عظم جرمها وكمال نورها إذا قربت من الغروب فإنه يذهب نورها وإذا اعتبرنا هذه الأحوال

علمنا أن أول طلوع الشمس يشبه ولادة الصبي ولذلك فإن أهل النجوم جعلوا الدرجة الطالعة من الفلك دليل الحياة قالوا: كما أن الولد ظهر في هذا العالم بعد أن كان غير ظاهر كذلك ظهرت هذه الدرجة في تلك الساعة بعد أن كانت غير ظاهرة فلما حصلت المشابهة بينهما من هذا لوجه جعل تلك الدرجة دليلاً على حياته، ثم إن الكوكب بعد طلوعه يزداد كل لحظة تصاعداً قوة (١٦) ونورا واستعلاءً وكالاً ولا يزال كذلك إلى أن يقترب من وسط السماء وإلى هذا الوقت يشبه حاله حال الآدمي في زمان النشوء والنماء ثم إذا قربت الشمس في وسط السماء فهناك يبقى زماناً على حالة واحدة لا يشاهد فيها أثر الارتفاع ولا أثر الانخفاض وهذه الحالة من الشمس وسائر الكواكب تشبه حال الإنسان في زمن الشباب ومدة الوقوف وهي المدة التي لا تظهر فيها زيادة ولا نقصان ثم إن الشمس والكواكب بعد ذلك يقع في الربع الغربي من الفلك ولا تزال يأخذ به الانحطاط قليلاً إلا أنه لا يظهر بسبب ذلك الانحطاط نقصان في نورها وقوتها وحرارتها وهذه الحالة من الكوكب تشبه الإنسان في سن الكهولة وآخر هذا الوقت هو أول وقت صلاة العصر ثم من بعد صلاة العصر تأخذ قوة الشمس في النقصان الظاهر والانحطاط البين فينقص نوره ويقل ضوئه ويعظم امتداد ظله ولا يزال تتزايد هذه النقصانات إلى أن يصل الكوكب إلى أفق الغرب وهذه الحالة في الشمس والكوكب تشبه حال الإنسان في سن الشيخوخة وأما غروبها في أفق المغرب فلا يكون إلا بعد ذهاب نورها واصفرار لونها

(١٦) في الأصل وقوة.

ونقصان قوتها وارتعاش ذاتها وسقوطها في النظر على وجه الأرض ثم إنها تغرب فتصير فكأنها فئيت وبطلت وهذه الحالة تشبه حال الإنسان عند الموت فإنه أولاً يذهب نور وجهه ويبطل حسن صورته ويصفر لونه وتضعف قواه ويأخذ بالارتعاش (١٦) والضعف ثم يسقط على وجه الفراش بحيث إنه لا يمكنه أن يرفع رأسه ثم يموت بعد ذلك فهذه الأحوال الأربعة للشمس والقمر وسائر الكواكب تشبه الأحوال الأربعة لكل حيوان ونبات نعني من النمو وسن الوقوف وسن الكهولة وسن الشيخوخة ثم يحصل الموت بعد ذلك ثم إن الشمس إذا غربت بقيت آثارها في أفق المغرب وهو الشفق ثم بعد ذلك يزول ذلك الشفق ولا يبقى في هذا العالم من آثار الشمس شيء البتة. وهذا يشبه أن الإنسان إذا مات بقي بعد الموت ذكره وآثاره أياماً قليلة ثم إنه يبطل ذلك الذكر وتلك الآثار ولا يبقى في الدنيا منه أثر ولا خبر فهذه الأحوال الخمسة للإنسان. فلهذا السبب أوجب الشارع الحكيم الصلوات الخمس في هذه الأوقات الخمسة وما أحسن هذا الترتيب وما أشد مطابقة الحكمة الشرعية النبوية على الحكمة العرشية الروحانية.

واعلم أنه متى تأملت في جميع الأجرام العلوية والسفلية والإبداعية والعنصرية ظهر لكل عاقل إنها عند الشروق والتصاعد آخذة في الكمال بعد أن كانت ناقصة وعند الانحدار من وسط السماء إلى نهاية الغروب أخذت في النقصان بعد أن كانت كاملة وتوارد هذه النقصانات بعد الكمالات والكمالات بعد النقصانات على سبيل الدوام والاستمرار يدل على أنه لا كمالات لها بذواتها من أنفسها بل هي تحت تسخير مسخر وتدير مدبر قاهر يتصرف فيها بقدرته ويجريها على حسب إرادته ومشيئته له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

(١٦) في الأصل الارتعاش.

البحث الثاني في الشروق والغروب وهو أن حال ما يأخذ ذلك الكوكب في الغروب نرى كوكباً آخر في مقابله وترى كوكباً آخر فيطلع وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد وكوكباً آخر قد وصل إلى وسط السماء وكوكباً آخر قد وقع في الربع الغربي وقرب من الغروب فإذا اعتبرت هذه الأحوال نراها متشابهة لأحوال الخلق في هذا العالم فإنسان يموت وإنسان يولد وثالث في تلك الساعة يكون طفلاً ورابع شاب وخامس كهل وسادس شيخ وكما أن كواكب السماء مختلفة الأحوال فبعضها سعد وبعضها نحس وبعضها قوي النور وبعضها أضعف وبعضها قريب من وسط الفلك وبعضها واقع في أطراف الفلك وبعضها في الشرق وبعضها في الوبال والهبوط والخلو عن الحظوظ فكذلك نرى أشخاص هذا العالم بعضهم في السعادة وبعضهم في النحوسة وبعضهم في الغنى وبعضهم في الفقر وكذا القول في الدولة والعلو والذل والسقوط وكما أن مدبر العالم العلوي دبر نظام تلك الكواكب مع اختلافها في الطلوع والغروب والنورانية والضعف من غير أن يختل شيء من أحوالها فكذلك تدبر أحوال أشخاص العالم السفلي مع اختلافهم في السعادة والشقاوة والغنى والفقر وعند هذا تلوح لك شمة من أسرار قوله تعالى: كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (١٦) وقوله: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (٢٠).

وتمام الكلام في هذه المباحث العميقة ما إليه الإشارة في سورة الأعراف: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ

(١٦) الرحمن: (٢٩) في الأصل يوجد بعده وقوله "لا يشغله شأن عن شأن".

(٢٠) السجدة: (٥).

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٦) فقولته (٢٠) تعالى: "وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" إشارة إلى ما ذكرنا من كيفية التسخير والتدبير وقوله:

"أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" فيه سرٌّ عجيب وحكمة بالغة (٣٠) وهي أنك إذا شاهدت في أجزاء السماوات والكواكب والأرض آثار التسخير والتدبير يقع في قلبك أن تعرف وجه الحكمة في كل واحد منها على سبيل التفصيل فحينئذ يقال لك: قف في درجتك ولا تتعدَّ طورك ولا تلقِ عقلك في بحر لا ساحل له ولا تتكلف (٤٠) صعود جبل لا نهاية له ولا تطمع في الوصول إلى ما هو فوق فهمك ووهمك وعقلك وروحك فإنك لست من رجال هذه الأنوار ولكن اعترف لنفسك بالعجز والذلة والقصور واعترف لخالق (٥٠) هذه الموجودات على سبيل الإجمال بغاية الجلال ونهاية الكبرياء وقل: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ والحكمة والعز (٦٠) والعلو والسلطان والكبرياء تبارك الله رب العالمين ومدير الأجساد والأرواح والعلويات والسفليات أجمع، ثم إذا تركت الخوض في ذلك التفصيل واعترفت بهذا التعظيم على سبيل الإجمال فعند هذه الحالة (٧٠) ارجع إلى نفسك واعتبر حال عجزك وقصورك واشتغل بالدعاء والتضرع فيها هنا غاية درجات الصديقين ونهاية خطرات أفكار العارفين وليس وراءه للعقول مسرى ولا مطار ولا للإطار مجال ولا مخطى وإليه الإشارة بقوله تعالى في آخر هذه الآية: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" فما أجمل هذه التلميحات التي اشتمل عليها القرآن العظيم وما أشرف هذه

(١٦) الأعراف: (٥٤) - (٥٥).

(٢٠) في (أ) قوله.

(٣٠) في (أ) عالية.

(٤٠) في (ب) ولا تكلف نفسك.

(٥٠) في (ب) بخالق هذه الأنوار.

(٦٠) في (ب) القوة.

(٧٠) في (أ) الحال.

الرموز الحاصلة في مطاوي آيات الذكر الحكيم فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا يخطر ببال هذا المسكين الكاتب لهذا الكتاب ولا يدور في خياله طريق أحسن ولا أنفع ولا أجذب للأرواح البشرية والعقول الإنسانية إلى حضرة القدس الأحد الصمد من هذه البيانات الإلهية والأسرار العلوية ونظير هذه الآية في قوله تعالى في آخر آل عمران: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٠) فقولته: "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إشارة إلى وقوع العقل (٢٠) في هذا البحر الذي لا ساحل له ولا قعر (٣٠). وقوله: "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا" إشارة إلى منع العقل من هذه التفاصيل فيجب أن تقتصر على الثناء المجمل والتعظيم المبجل وقولنا (فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) إشارة إلى الاشتغال بالدعاء والتضرع عقيب حصول هذه الحالة.

البحث الثالث: في الاستدلال بكيفية الطلوع والغروب على وجود الخالق المدبر.

اعلم أن التعبير عن المشرق والمغرب بلفظ الواحد إشارة إلى مشرق الشمس ومغربها. وأما قوله جلَّ وعزَّ: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (٤٠) فالمراد طلوع الشمس والقمر وغربهما. وأما قوله تعالى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (٥٠) ففيه قولان:

(١٦) آل عمران: (١٩٠) - (١٩١).

(٢٦) في الأصل الفعل.

(٣٦) ولا قعر لا يوجد في (ب).

(٤٦) الرحمن: (١٧).

(٥٦) المعارج: (٤٠).

الأول: المراد منه طلوع الشمس والقمر والنجوم.

والثاني: المراد منه مطالع الشمس ومغاربها وذلك لأن الشمس من أول اليوم الذي تكون في النقطة الأولى من السرطان وهو اليوم الأول من الصيف إلى أن تحصل في النقطة الأولى من الجدي وهو اليوم الأول من الشتاء ومجموعه ستة أشهر تطلع في كل يوم من مطلع آخر وذلك مائة وثمانون مشرقاً ومائة وثمانون مغرباً كان المراد من قوله: "بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" هذه المشارق وهذه المغارب. وإذا عرفت هذا فنقول: الاستدلال بأحوال المشارق والمغارب على الخالق المدبر الحكيم في غاية الظهور وذلك لأن هذه الأجسام الفلكية والأجرام الكوكبية لا يمكن أن تكون حركاتها لنفس طبائعها ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن الأجسام متساوية في الجسمية وتماز الماهية وحكم الأشياء المتساوية في الذات وتماز الماهية التساوي في اللوازم والأحكام وإذا كان كذلك فكما صح على واحد منها صح على الباقي وإذا كان كذلك كان اختصاص كل فلك وكوكب بطبعه وحيزه وشكله وحركته لا بد أن يكون لأجل القادر المختار.

الحجة الثانية: أن الشيء الذي يكون مهروباً عنه بحكم الطبيعة يمتنع أن يكون مطلوباً بمقتضى نفس تلك الطبيعة وهاهنا الأجرام الفلكية متحركة بالاستدارة فإن كل نقطة يفرض كونها مهروباً عنها فإن الهرب عنها هو نفس طلبها ونفس التوجه إليها فثبت أن هذه الحركات ليست بالطبيعة.

الحجة الثالثة: لو كانت هذه الحركات طبيعية لوجب أن يكون شروقها وغروبها على نهج واحد وطريقة واحدة لأن ما يكون من تواجب الطبيعة وجب

بقاؤها وعدم تغييرها لكننا بينا أن الشمس تطلع كل يوم من مشرق آخر وتغرب من مغرب آخر فثبت بهذه الدلائل أن حركات هذه الأفلاك ليست لها من ذواتها وطبائعها فلا بد أن تكون بتدبير مدبر وتقدير مقدر وقهر قاهر يحركها حسب مشيئته ومقتضى إرادته فتبارك الله رب العالمين.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن حركاتها بسبب أنها أحياء مختارة؟ قلنا هب أن الأمر كذلك إلا أن على هذا التقدير يكون كل واحد منها مخصوصاً باختيار خاص وإرادة خاصة فيعود طلب العلة لذلك الاختصاص ولا تنقطع الطلبات ولا تزول الحاجات إلا عند الانتهاء إلى القضاء الإلهي والتقدير الأزلي السرمدي سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ومن الآيات الواردة في هذا (١٦) في الجنس من الكلام قوله تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَارِ الْكُنَّسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (٢٦) واعلم أن الخنس جمع خانس والخنوس الانقباض والاستخفاء يقال: خنس من بين القوم، وفي الحديث: أن الشيطان - نعوذ بالله منه - يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس أي انقبض منه ولذلك سمي الخناس (٣٦). والخنس جمع كنس وكانسة يقال:

كنس إذا دخل الكناس وهو مقرّ الوحش يقال: كنست الظباء في كنسها وتكنست المرأة إذا دخلت في هودجها وتشبه الظبي إذا دخل الكناس.

إذا عرفت هذا فنقول: المعتبرون من المفسرين ذكروا في الخنوس والكنوس وجهين:

(١٦) زيادة من (ب).

(٢٦) التكوين: (١٥) - (١٨).

(٣٠) تفسير هذه الآية عند ابن الجوزي (٤٢): (٩) وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣١٧): (٦) فقد قدما توضيحا كاملا للفظي الخنس والكنس.

الأول: إن ذلك إشارة إلى رجوع الكواكب واستقامتها فرجوعها هو الخنوس واستقامتها عكس الرجوع (١٠) واختفاؤها تحت ضوء الشمس ولا شك أن هذه حالة عجيبة وفيها أسرار عجيبة عظيمة باهرة فهذا المعنى (٢٠) أقسم الله بها.

الوجه الثاني: ما روي عن علي رضي الله عنه واختاره مقاتل وقتادة أنها هي جميع الكواكب وخنوسها عبارة عن غيوبتها عن البصر في النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر في الليل. وعندي فيه قول ثالث: وهو أن هذه الكواكب السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغاربها على ما فسرناه وشرحناه ولا شك أن لها مطالعا واحدا ومغربا واحدا هما أقرب المشارق والمغارب إلى سمت رؤوسنا ثم أنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع قليلا قليلا إلى سائر المطالع حتى تصل إلى غاية بعدها عن سمت رؤوسنا فخنوسها عبارة عن تباعدها عن هذا المطلع الذي هو أقرب المطالع إلى الرأس وكنوسها عبارة عن عودتها إليه فعلى التفسير الأول يكون القسم واقعا بالخمسة المتميزة وعلى القول الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يكون القسم واقعا بجميع الكواكب سواء كانت من السيارات أو من الثوابت. اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقسم بهذا دل ذلك على اختصاصها بأسرار عجيبة وأحوال شريفة لا تصل العقول البشرية إليها على ما حققنا الكلام فيه في تفسير قوله تعالى في آخر سورة آل عمران: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا" إلى قوله: "فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" ومما زیده (٣٠) ها هنا أنه تعالى ابتداء من أعمال الصديقين بالذكر فقال: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ" ثم إنهم يصلون من الذكر إلى الفكر

(١٠) زيادة من (ب).

(٢٠) زيادة من (ب).

(٣٠) في (أ) يؤيده.

وإليه الإشارة بقوله: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (١٠).

وها هنا إشكال وهو أنه تعالى قال في الذكرين: "يَذْكُرُونَ اللَّهَ" فجعل الذكر المعبر اللائق بهذا المقام ذكر الله لا ذكر غيره ثم جعل نهاية هذا الذكر الفكر ويجب أن يكون هذا الفكر هو الفكر في الله لكنه لم يقل ذلك بل جعل الفكر اللائق بهذا المقام الفكر في خلق السماوات والأرض وهذا اشتغال بغير الله فكيف يعقل أن يجعل ذكر الله أولا ومبدأ والفكر في غير الله غاية وكلا؟ والجواب أنا قد بينا في مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون أن الفكر في الله ممتنع وإنه لا يمكن التوصل إلى جلال الله تعالى وعظمته إلا بالنظر في مخلوقاته ومبدعاته وهذا متأكد بقوله عليه السلام: "تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق" (٢٠) ولما كان أشرف مخلوقاته المحسوسة هو عجائب السماوات والأرض كما قال تعالى: "لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" لا جرم جعل الغاية القصوى لسير أفكار المقربين والنهية العظمى لغاية أنظارهم أن يتفكروا في عجائب خلق السماوات والأرض ثم أنا قد بينا فيما قبل أن الخاطر إذا وقع في هذا الموضوع كان الأولى ردعه عنها ومنعه عن الخوض فيها والاقتصار على الثناء المبهم والتعظيم المجمل كما في قوله في سورة الأعراف:

"وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ" ثم قال بعده: "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" وهذا هو الثناء ثم قال بعده: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" وهذا هو الدعاء وقال في آل عمران: "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"

(١٠) آل عمران: (١٩١).

(٢٠) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ورواه ابن شيبه في كتاب العرس له عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال ما جمعكم .. ؟ فقالوا اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته فقال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا.

ثم قال بعده: "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ" وهذا هو الثناء ثم قال: "فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" وهو الدعاء فهذه الدرة التي وجدناها في قعر بحر القرآن هي أشرف المطالب وأعظم الرغائب وما ذاك إلا بتوقيفه وهدايته وما هو إلا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفريا

رب السماوات والأرض وآله العالمين زدنا من فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين.

أما قوله تعالى: "وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ" فقال أهل اللغة:

عسعس من الأضداد يقال: عسعس الليل إذا أدبر وعسعس إذا أقبل ثم منهم من قال: المراد هاهنا أقبل الليل لأن على هذا التقدير يكون القسم واقعا بإقبال الليل وهو قوله تعالى "وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ" وبإدباره "وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ" ومنهم من يقول المراد بقوله عسعس: "أدبر ثم قوله تعالى" وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ "إشارة إلى تكامل ضوء الصبح ونظيره قوله تعالى: "والليل إذا أدبر وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ".

أما قوله: "وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ" أي إذا أسفر وهو كقوله: "وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ" وفي كيفية التشبيه قولان:

أحدهما: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على "سبيل" (١٦) المجاز.

الثاني: أنه شبه الليل المظلم بالحزون المكروب الذي جلس بحيث لا يتحرك واجتمع الحزن في قلبه فاذا تنفس وجد راحة فيها هنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبّر لذلك عنه بالتنفس.

واعلم أن في طلوع الشمس وغروبها أحوالا عجيبة:

الأولى: أن طلوع الشمس شبيه بتكون العالم وتخليقه في أول وقت "كن"

(١٦) زيادة من (ب).

وغروبها شبيه بتخريب العالم عند قيام القيامة وتقدير هذا التشبيه: أن الظلمة صفة عدمية فهي شديدة المناسبة للعدم الأصلي المستمر من الأزل إلى وقت حدوث العالم فكما أن في الليل تكون الظلمة مستقرة في جميع أقطار السماوات وأكفاف الأرض فكذلك كانت ظلمة العدم مستقرة مستمرة من الأزل إلى الأبد فما كان هناك لوح ولا قلم ولا ظلمة ولا أنوار ولا سماء ولا أرض ولا طول ولا عرض ولا ذلات ولا صفات بل كان الله ولم يكن معه شيء، وكما أن في آخر الليل ينفلق بحر الظلمات بنهر من النور ويكون ذلك النور محفوظا بالظلمات التي لا حد لها فكذلك ظهر في آخر الأزل نهر من نور إيجاد الله وتكوينه وهذه المخلوقات متناهية والممكنات الباقية على العدم غير متناهية والمتناهي بالنسبة إلى غير المتناهي قليل من كثير فهذه (١٦) الحالة شبيهة بنور الصبح في بحار ظلمات الليل.

إذا عرفت هذا ظهر أن طلوع النور مسبوق بتراكم ظلمات العدم وظهر أيضا أن الأنوار الساطعة على الممكنات من الوجود أقل من الممكنات الباقية في ظلمات العدم لا جرم قدم الله تعالى ذكر الظلمات على النور وعبر عن الظلمات بلفظ الجمع وعن النور بلفظ الفرد فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (٢٦) فتأمل في هذه الأسرار فهذا حال تشبيه طلوع الصبح بطلوع صبح الإيجاد والتكوين من مشرق إحسان الله تعالى وفضله وعنايته.

الحالة الثانية: أن غروب الشمس في آخر النهار شديد الشبه بإماتة جميع الإحياء وقت قيام القيامة وبقاء الخالق ونفاد الخلق الخاملين ليس بهم حس

(١٦) في (أ) هذه.

(٢٦) الأنعام: (١).

ولا حركة والليل يشبه بقاء الخلق فيما بين النفختين على العدم المحض ثم انتباه الخلق في وقت الصبح يشبه قيام الخلق عند البعث والنشور.

وتقرير هذا الكلام: هو أن النفخ في الصور يحصل ثلاث مرّات: نفخة الفزع قال تعالى في سورة النمل وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (١٦)، والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة الإحياء قال تعالى في سورة الزمر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٢٦) فهذه الأحوال الثلاثة بعينها موجودة في الشمس وذلك لأن غروبها في الغرب يشبه نفخة الفزع فإن الشمس إذا غربت في مغربها واستولى الفزع

والخوف على الحيوانات وتوجه كل منها إلى مأواه (٣٦) ومسكنه ثم إذا غرب الشفق بالكلية فذلك يشبه نفخة الصعق وهناك يسكن كل حيوان وينام ويصير الكل خامدا جامدا كأنه صار ميتا أو معدوما إلا من شاء الله من الحيوانات التي لا تنام وهذا الاستثناء المذكور في الآية حاصل هاهنا أيضا وأما طلوع الصبح فهو يشبه نفخة البعث والإحياء وذلك لأن الشمس إذا قربت من مشرقها فكأنها ينفخ (٤٦) روح النور في أموات عالم الظلمات وهكذا أيضا حال النفخة الثالثة لإسرافيل عليه السلام فإنه يصل من قوة تلك النفخة أثر الحياة إلى جميع الأموات.

واعلم أن مشاهدة هذه الأحوال الثلاثة في يوم البعث وزمن القيامة وذلك لأن الأرواح أعظم وأقوى من الأجسام فإذا لم يبعد أن يكون في عالم الأجسام

(١٦) النمل: (٨٧).

(٢٦) الزمر: (٦٨).

(٣٦) في (أ) ما وراء.

(٤٦) في الأصل ينفخ فيها.

من مخلوقات الله تعالى جسم بهذه التأثيرات الثلاثة، فأني بعد في أن يكون في عالم الأرواح من مخلوقات الله تعالى ما (١٦) يكون له هذه التأثيرات الثلاثة؟ وعند هذه التأثيرات الثلاثة وعند هذه الاعتبار يظهر صدق أقاويل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم فيما أخبروا عنه من معرفة المبدأ ومعرفة المعاد أما معرفة المبدأ (٢٦) فهو أن عالم الأجسام مع فلکها وهو الشمس وعالم الأرواح مع ملكها وهو إسرافيل كلهم مسخرون تحت سرادقات العزة وعتبات الألوهية.

وأما معرفة المعاد فهو قياس عالم الأرواح على عالم الأجسام فكما أن كواكب السماء مختلفة بالعظم والصغر والكبر والكمال والضعف فكان الشمس كالسلطان لها بأسرها وهي مع وحدتها مستولية على جميع الكواكب والكل مقهورون تحت صولته مختلفون تحت شروق نوره كذلك يجب أن يكون في عالم الأرواح شيء يكون كالسلطان لجميع الأرواح ويكون الكل تحت رايته ومقهورون تحت جلالاته وإليه الإشارة بقوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا (٣٦) وهو المسمى بيمين رب العزة في قوله: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (٤٦) ثم قد شهدت الفطرة السليمة أن الأرواح كالمبدأ والأجسام كالمظهر وكل واحد من هذه الأرواح والأجسام مفتقر بعضها إلى البعض ومحتاج بعضها إلى البعض واحتياج بعضها إلى البعض من أصدق الشواهد وأظهر الدلائل على افتقار الأرواح والأجساد والأنوار والظلمات بسبب زوجيتها إلى الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإليه

(١٦) في (أ) ملك.

(٢٦) في (أ) المعاد وهو من الناسخ.

(٣٦) النبأ: (٣٨).

(٤٦) الزمر: (٦٧).

الإشارة بقوله جل وعز: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (١٦) فثبت بما ذكرنا أن التأمل (٢٦) في كيفية طلوع الشمس وغروبها مفتاح عظيم لافتح أنوار عالم القدس وتجلي أضواء سرادقات الجلال وبالله التوفيق.

(١٦) الذاريات: (٤٩).

(٢٦) في (أ) التأويل.

١٠ الفصل التاسع في كيفية الاستدلال باختلاف أحوال الليل (١٦) والنهار على وجود الصانع الحكيم

الفصل التاسع في كيفية الاستدلال باختلاف أحوال الليل (١٦) والنهار على وجود الصانع الحكيم

اعلم أن الآيات الدالة على هذا النوع من البحث نوعان:

أحدهما: الآيات الدالة على تعظيم أحوال الليل والنهار.

الثاني: الآيات المشتملة على حكمة خلق الليل والنهار.

أما النوع الأول فهو كثير في القرآن:

فأولها قوله تعالى في سورة البقرة: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ... إِلَى قَوْلِهِ ... لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٦)

وقال في آخر سورة آل عمران: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (٣٦) والمقصود من

هذا الكلام في السورتين واحد وقال في سورة الأعراف: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا (٤٦).

واعلم أن في نظم هذه الآيات الثلاث أسراراً عجيبة:

فالأول: أنه تعالى ابتدأ في هذه الآيات الثلاث بذكر السماوات والأرض ثم ذكر عقيبتها أحوال الليل والنهار والسبب في هذا الترتيب

أن بتخليق الشمس المقعر من الفلك الأعظم ظهر المكان وبتحريك السطح المحدب منه ظهر الزمان والمكان أقرب إلينا من الزمان. وقد

عرفت أن التعليم المفيد هو الذي يبتدئ فيه

(١٦) في (أ) بأحوال اختلاف الليل.

(٢٦) البقرة: (١٦٤).

(٣٦) آل عمران: (١٩٠).

(٤٦) الأعراف: (٥٤).

من الأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخصى فالأخصى ولما كان المقصود من هذه الآيات ذكر الدلائل الدالة على جلال الله تعالى وقده لا

جرم وقع الابتداء فيها بذكر السماوات والأرض لأن ذلك مشعر بالمكان ثم وقع الانتقال منها إلى ذكر الليل والنهار فإنه مشعر بالزمان

ونظيره قوله تعالى في سورة الأنعام: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ (١٦) فهذا إشارة إلى المكان وكل ما في المكان ملكه

وملكه ثم قال: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ

(١٦) الأنعام: (١٢).

النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٦) وهو إشارة إلى الزمان وكل ما في الزمان ملكه وملكه فالمكان والمكانيات والزمان والزمانيات شاهدة

معترفة دالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن علائق المكان ولواحق الزمان ومناسبات الحدود والإمكان ومشابهات الأفلاك

والأركان ومن نظائره أيضاً قوله تعالى في صفة السماء: "رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا" وهو إشارة إلى المكان ثم قال: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

ضُحَاهَا (٢٦) وهو إشارة إلى الزمان.

النوع الثاني: من لطائف هذه الآية أنه تعالى جعل هذه الدلائل في سورة البقرة آيات لقوم يعقلون وجعلها في سورة آل عمران آيات

لأولي الأبواب وفي سورة الأعراف انتقل من الغيبة إلى الحضور فقال: "إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" والسبب في

هذا الترتيب على ما يخطر بالبال - والله أعلم بأسرار كلامه - أن درجات (٣٦) المحققين ثلاثة:

الأولى: الذين يستدلون بأحوال السماوات والأرض على وجود الصانع القادر المختار وإليه الإشارة في سورة البقرة بقوله: لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤٦).

ثانيها: الذين صاروا مكاشفين بكيفية دلائل كل واحد من أجزاء الأرضين والسماوات على وجود الصانع وحكمته وعدله وعلمه وذلك لأننا بينا أن لكل واحد من أجزاء الأرضين والسماوات دلالة لا نهاية لها على كمال قدرة الله وحكمته فإذا صار الإنسان مكاشفاً بأحوال تلك الدلالات حتى يصير عقله غرقاً في بحار تلك الدلائل فهذا الإنسان قد ترقى من ظاهر عالم

(١٦) الأنعام: (١٣).

(٢٦) النازعات: (٢٩).

(٣٦) في (أ) جهات.

(٤٦) البقرة: (١٦٤).

العقل إلى أوج عالم الأسرار والألْبَاب وإليه الإشارة في سورة آل عمران بقوله: لَا يَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٦).

ثالثها: أن الإنسان في المقام الأول والثاني كان مشغولاً بمطالعة الدلائل وبقدر اشتغال العقل بمطالعة الدلائل يحصل الحرمان عن الاستغراق في نور جلال الله فإذا كملت درجة الإنسان في مقام الاستدلال نودي من حضرة الصمدية وسراقات الجلال والكمال والكبرياء فَخَلَعَ نَعْلَيْكَ (٢٦) فإن كل دليل فهو مركب من مقدمتين لا محالة لا يزيد ولا ينقص وهاتان المقدمتان كالنعلين في قدمي العقل بهما يتمكن العقل من السير من الخلق إلى الخالق ومن الممكن إلى الواجب فإذا وصل إلى بدياء الصمدية وبساط جلال الألوهية يؤمر بخلع هذين النعلين فإذا قال العبد: ولم أخلعهما؟ قيل له: لأنك بالوادي المقدس طوى فن وصل إلى الوحدة كيف يلتفت إلى الكثرة (٣٦)؟ ومن وجد المدلول كيف يبقى

مشغولاً بالدليل؟ وحينئذ يرتقي من مقام الغيبة إلى الحضور والشهود فيصير مخاطباً من الحق بالحق فيسمع من غير واسطة "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ" وسمعت بعض المحققين يقول: إن أولى الدرجات أن يقول العبد: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده وفي وسط السير يقول: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه وفي آخر الدرجة يقول: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وذلك لأنه في المقام الأول مستدل بغير الله

(١٦) آل عمران: (١٩٠).

(٢٦) طه: (١٢).

(٣٦) الكثرة: ضد الوحدة، واللفظان متقابلان، لأنك لا تفهم أحدهما دون نسبته إلى الآخر، والكثرة صفة الشئ المركب من وحدات مختلفة ومسألة صدور الكثرة عن الواحد من أعوص المسائل. فالموحدون الذين يقولون بإله واحد خلق العالم من لا شيء يرجعون الكثرة التي في الأشياء إلى فعل إرادة مطلقة تخلق الأشياء كما تريد، وفي الوقت الذي تريد "إنما أمره إذا قال للشئ كن فيكون"، أما الثنوية: فالكثير عندهم مقابل للواحد وللقليل.

على الله وفي المقام الثاني مستدل بالله على الله وفي المقام الآخر مستدل بالله على غير الله وهذه المراتب الثلاث مطابقة لهذه الآيات الثلاث.

واعلم أن دلالة الليل والنهار على وجود الصانع الحكيم من وجوه:

الأول: كون الليل والنهار مختلفين كما في هذه الآيات وقال في سورة يونس: إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (١٦).

وقال في سورة الحج: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٦) وقال في سورة الفرقان: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٣٦) وقال في سورة الزمر:

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ (٤٦) قال المفسرون: هذا الاختلاف يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه افتعال من قولهم: خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني
فاختلاف الليل والنهار عبارة عن تعاقبهما في المجيء والذهاب ومن فلان يختلف إلى فلان إذا كان ذاهبا إليه ويحيى من عنده فذهابه
يخلف مجيئه ومجيئه يخلف (٥٦) ذهابه وكل شيء يحيى بعد شيء آخر فهو خلفه وبهذا فسر قوله: "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً"

- (١٦) يونس: (٦).
- (٢٦) الحج: (٦١).
- (٣٦) الفرقان: (٦٢).
- (٤٦) الزمر: (٥).
- (٥٦) لا يوجد في (أ).

والثاني: المراد اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر والزيادة والنقصان وعندي فيه وجه ثالث وهو أن الليل والنهار كما يختلفان
بالطول والقصر في الأزمنة فهما يختلفان أيضا في الأمكنة فإن الأصح أن الأرض كرة وإذا كان كذلك فهذه الساعة التي أشير إليها
هي هاهنا وقت الصبح وفي موضع آخر وقع طلوع الشمس وفي وقت آخر وقت الظهر وفي وقت آخر وقت العصر وفي موضع وقت
المغرب وفي موضع آخر نصف الليل وعلى هذا القياس جميع الأحوال المختلفة في الليل والنهار حاصل في هذه الساعة الواحدة بحسب
كل واحد من بقاع الأرض. هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول أما البلاد المختلفة في العرض فكل بلد يكون عرضه الشمالي
أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية أقصر وأيامه ولياليه الشتوية بالضد فهذه هي الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب
اختلاف أطوال البلدان وعروضها (١٦) وهذا أيضا هو المراد من تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل.

الوجه الثاني: من وجوه دلالة الليل والنهار على وجود الصانع الحكيم قوله تعالى في القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى
وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٦) وأما كلمة هو الله فسيجيء تفسيرها في باب أسماء
الله تعالى الحسنى وأما كلمة لا إله إلا هو فقد تقدّم تفسيرها ثم أنه أردف ذلك بصفات ثلاثة:
الصفة الأولى: قوله تعالى "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ" ففيه أبحاث ثلاثة:

- (١٦) في (أ) أطول البلدان وعرضها.
- (٢٦) القصص: (٧٠).

أحدها: بيان حقيقة الحمد والفرق بينه وبين المدح والشكر.
ثانيها: أن قوله: له الحمد دال على أن غيره لا يستحق الحمد.
ثالثها: أن أهل الآخرة مشغولون بالحمد كما في هذه الآية وكما في قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (١٦) "الحمد لله الذي أخلصنا دار
المقامة من فضله" و"أَخِرُ دَعَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".
وتحقيق الكلام في هذه المباحث سيجيء إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة.

الصفة الثانية: قوله جل وعز: "وَلَهُ الْحُكْمُ" والمعنى أنه لا حكم في الدنيا والآخرة إلا له أما في الدنيا فلأن حكم أحد سواه لا ينفذ على
الغير إلا بواسطة حكمه فلو لا أمر الله وحكمه لما نفذ على العبد حكم سيده وعلى الزوجة حكم زوجها وعلى الولد حكم والده وعلى الرغبة
حكم السلطان وعلى الأمة حكم الرسول عليه السلام ونظيره قوله تعالى: "لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ" وقوله تعالى: أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ
أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٢٦) وإذا تأملت كما ينبغي علمت أن الحق هو الحاكم في الحقيقة في الآخرة فلا شك أنه تعالى له الحكم وله القضاء
كما قال: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (٣٦)

الصفة الثالثة: قوله عز وجل "وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" * يعني مرجع كل أحد إلى حكمه وقضائه لا تصرف لأحد في ذلك اليوم كما قال تعالى:
"لَا تَجْزِي نَفْسٌ .."

إلى آخره".

واعلم أنه تعالى لما بين أنه المستحق للحمد أتبع هذا الكلام ببعض ما به يستحق الحمد وهو إيجاد الليل والنهار فقال: "قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

(١٦) فاطر: (٣٤).

(٢٠) الأنعام: (٦٢).

(٣٠) الانفطار: (١٩).

عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ؟ " وقال في الآية الثانية: أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ لَيْلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ (١٦).

فاعلم أن وجه الاستدلال بهذا المعنى على الصانع من وجوه:

الأول: المراد أنه لا بد من النهار ليحصل فيه الضوء فتيسر الحركة عند الإبصار لطلب المعاش وسواه ولا بد من الليل لتحصل الظلمة فيه فيحصل السكون بعد ذلك الانتشار لطلب المعاش ليزول التعب. وإما أنه لا بد من الحركة فلأن الإنسان محتاج إلى تحصيل المطعوم والملبوس وإعداد المسكن وسائر المصالح وكل ذلك لا يتيها إلا بالسعي والجد في التحصيل وذلك لا يمكن إلا في ضوء النهار وإما أنه لا بد من السكوت فلأن الإنسان إذا سعى وتحرك تعب فاحتاج إلى النوم والراحة من التعب ليزول ذلك الإعياء والتعب.

الوجه الثاني: في كيفية الاستدلال بتقدير أن يسكن الله الشمس في موضع معين في الفلك ويوقف الفلك عن الحركة فحينئذ يدوم النهار في ذلك الجانب من الأرض وتعظيم سخونة فيه وتدوم الليل في الجانب الآخر من الأرض وتعظم البرودة فيه وحينئذ يخرج كل واحد من جوانب الأرض عن صلاحية العمارة وسكنى الحيوانات.

الوجه الثالث: أن بتقدير تعاقب الليل والنهار فلو كان الليل أطول مما هو الآن أو كان النهار أطول مما هو الآن لبطلت المنافع أيضا ألا ترى أن تحت القطبين يكون نصف السنة نهارا ونصفها ليلا فلا جرم هناك لا يصلح لتولد الحيوانات ولا لتولد النبات فظهر أن المنافع لا تحصل إلا بتعاقب الليل والنهار ومع التعاقب لا بد أن لا يكون الليل في غاية الطول وأن لا يكون النهار في غاية الطول ومتى حصل التعاقب بين الليل والنهار وكان

(١٦) القصص: (٧٢).

لكل واحد منهما مدة معتدلة ومقدار معتدل حصلت المنافع وصلحت الأمكنة والأزمنة لسكنى الحيوانات.

الوجه الرابع: أن كل واحد من الليل والنهار يصير بحجيء الآخر مغلوبا فلولا قهر قاهر وتدير مدير لا ممتنع أن يصير الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا وهذا يدل على أن لهما محدثا واحدا وفيه أيضا دلالة على البعث والنشور لأن الليل يأتي على النهار فيتغلب حتى لا يبقى من أثر النهار شيء ثم النهار يأتي على الليل فينقله حتى لا يبقى من أثر الليل شيء ثم إنهما بقيا على هذا التعاقب دائما فلها قدر المدير سبحانه على إعادة الذي ذهب وبطل دل ذلك على أنه قادر على إعادة من أماته وأفناه وإن لم يبق له أثر.

الوجه الخامس: قوله تعالى: "يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ" * دليل على فساد قول "الثنوية" أن فاعل الخير غير فاعل الشر لأن الأمر لو كان كما ذكر لما كان الإله الآتي بالنور هو الإله الآتي بالظلمة فاذا غلب إله النور إله الظلمة فالغالب لا يصير مغلوبا فوجب أن لا يزول النهار ولا يحصل الليل فلما لم يكن كذلك علمنا أن الليل والنهار والظلام والنور بتدبير مدير واحد وبتقدير مقدر واحد وهو الله رب العالمين.

بقي في الآية سوالات:

السؤال الأول: ما معنى السرمد في اللغة

الجواب: إن السرمد هو الدائم المتصل مأخوذ من الرد وهو المتابعة (١٦).

ومنه قوله عليه السلام في الأشهر الحرم: "ثلاثة سرد وواحد فرد".

السؤال الثاني: هلا قال: يأتيكم بنهار تبصرون "كما قال: "بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ"؟

(١٧) في (أ) المبالغة.

الجواب: لأن منافع الليل هي السكون والنوم والراحة أما منافع النهار فكثيرة يطول تعدادها.

السؤال الثالث: لم قال في الليل: "أَفَلَا تَسْمَعُونَ" وفي النهار: "أَفَلَا تَبْصُرُونَ"؟

الجواب: لأن الليل عبارة عن الظلمة وهي غير مرئية لا جرم قال في بقائها: أفلا تسمعون؟ والنهار عبارة عن الضوء وهو مرئي فلماذا قال: أفلا تبصرون. وقال الكلبي: قوله: أفلا تسمعون معناه: أفلا تطيعون من يفعل ذلك؟ وقوله: أفلا تبصرون معناه: أفلا تبصرون (١٧) ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؟

النوع الثالث: من وجوه دلالة الليل والنهار على الصانع الحكيم القادر في آخر هذه الآية وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٠) اعلم أن تقرير هذا الوجه أن الليل والنهار ضدان والضدان يكون كل واحد منهما مبطلاً للآخر ولمنفعته وأما الليل والنهار فإنه لا يحصل الانتفاع بهما إلا عند حصول الآخر فقلب طبيعة الضدين من المقاومة إلى المعاونة مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. وإنما قلنا لا تحصل المنفعة إلا بتعاقبهما وذلك لأنه لو دامت الظلمة دام النوم وتعذرت الحركات فتهلك الحيوانات ولو دام الضوء دامت السخونة ولم يحصل النوم ويستولي الإعياء والتعب على الحيوانات فيموت الكل فيظهر أن الانتفاع بأحدهما لا يمكن إلا عند تعاقبهما ومن المعلوم أن قلب طبيعة الضدين من المعارضة إلى المعاونة لا يقدر عليه إلا الله ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الازدواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة ليسكنوا في الليل وليبتغوا من فضل الله في النهار وليشتغلوا بالشكر على هاتين المنفعتين.

(١٧) في (أ) تبتغون.

(٢٠) القصص: (٧٣).

النوع الرابع: من وجوه دلالة الليل والنهار على الصانع الحكيم قوله تعالى في سورة الفرقان: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (١٧) وقال في سورة النبأ: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (٢٠). أما قوله: "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا" فقد طعن فيه بعض الملحدة - لعنهم الله - فقال:

السبات هو النوم فيصير التقدير وجعلنا نومكم نوما والجواب عنه أن السبت أصل اللغة هو القطع يقال: سبت الرجل رأسه يسبته سباتا (٣٠) وعند هذا يحتمل الآية وجهين:

الأول: أن يكون المعنى: وجعلنا نومكم منقطعا لا دائما فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء وأما دوامه فهو من أضر الأشياء فلما كان انقطاعه نعمة عظيمة لا جرم ذكره الله في معرض الأنعام.

الثاني: أن الإنسان إذا تعب ثم نام زال عنه التعب بالنوم فسميت تلك

الإزالة سبتا وقطعا هذا هو المراد من قول ابن قتيبة (٤٠): "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا" أي راحة وليس غرضه منه أن السبات اسم للراحة بل المقصود أن التعب يقطع التعب ويزيله فينثد تحصل الراحة.

الثالث: قال المبرد: وجعلنا نومكم سباتا أي جعلناه نوما خفيفا يمكنكم دفعه وقطعه تقول العرب: رجل مسبوت إذا كان النوم يغالبه وهو يغالب النوم كأنه قيل: وجعلنا نومكم نوما لطيفا يمكنكم دفعه وما جعلناه غشيا مستوليا عليكم فإن ذلك من الأمراض الشديدة. أما قوله تعالى: "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا" فقال القفال:

(١٧) الفرقان: (٤٧).

(٢٠) النبأ: (٩) - (١١).

(٣٠) في (أ) سبتا.

(٤٦) ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، من أئمة الأدب، ومن المصنفين الكثيرين، ولد ببغداد عام (٢١٣) هو سكن الكوفة ثم ولي القضاء وتوفي ببغداد عام (٢٧٦) هـ، من كتبه: المعارف وأدب الكاتب، والإمامة، والسياسة، ومشكل القرآن. راجع: وفيات الأعيان (٢٥١): (١) ولسان الميزان (٣٥٧): (٣).

أصل اللباس هو الشيء الذي يلبسه الإنسان ويتغطى به فيكون ذلك مغطيا له فلما كان الليل يغشى الناس بظلمته وتغطيهم جعل لباسا لهم والمراد كون الليل ساترا لهم وأما وجه النعمة في ذلك فهو أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو بياتا أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع أحد عليه. قال المتنبي (١٦):

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب (٢٦)

وأضا وكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جمالا وتكامل قوته فبسبب النوم يندفع عنه أذى الحر والبرد ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكار الموحشة والنفسانية فلهذا السبب فإن المريض إذا نام في الليل وجد الخفة العظيمة أما قوله تعالى: "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا" فاعلم أن في المعاش وجهين:

أحدهما: أنه مصدر يقال: عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشة وعيشة وعلى هذا التقدير لا بد فيه من إضمار والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش.

الثاني: أن يكون المعاش مفعلا وظرفا للعيش وعلى هذا لا حاجة إلى الإضمار ومعنى كون النهار معاشا أن الخلق إنما يمكنهم التقلب في حوائجهم ومكاسبهم في النهار لا في الليل.

(١٦) أبو الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين، الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة، والحكم البالغة، ولد عام (٣٠٣) هو توفي عام (٣٥٤) هـ، له ديوان شعر طبع مرارا. راجع: معاهد التنصيص (٢٧): (١) وابن الورد (٢٩): (١). (٢٦) من قصيدة له يمدح كافورا وكان قد حمل إليه ستمائة دينار.

المانوية: قوم ينسبون إلى "ماني" وهو رجل يقول: الخير من النهار والشر من الليل وانتحل هذا المذهب، فرد عليه المتنبي فقال: كم نعمة للظلمة عندي تبين أن هؤلاء المانوية الذين نسبوا إلى الظلمة الشر كاذبون وليس الأمر على ما قالوه. التبيان في شرح الديوان، (١٧٩) / (١).

١١ الفصل العاشر في مباحث متفرقة في هذا الباب

النوع الخامس: من وجوه دلالة الليل والنهار على وجود الصانع قوله تعالى في (يس) **وَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٦)** واعلم أن قوله: **وَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ** إشارة إلى الليل وقوله: **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا** إشارة إلى النهار وفي قوله: **تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا** عدة أقوال: أحدها تجري وتحرك لانتها أمرها عند انقضاء الدنيا أي لا تزال تجري حتى تنتهي إلى الوقت الذي تنقضي الدنيا فيه وفي ذلك الوقت تقف وتستقر وتترك الحركة. ولنذكر هاهنا أن النهار أفضل أم الليل وفي ترجيح كل واحد من الطرفين وجوه أما الذين فضلوا النور على الظلمة فقد تمسكوا بوجوه (٢٦).

الفصل العاشر في مباحث متفرقة في هذا الباب

النوع الأول في المباحث المتفرقة على كون القمر هلالا

اعلم أن الله سبحانه وتعالى فرّع على كون القمر هلالا بأبحاثا تتعلق بعلم الأصول والتوحيد وأبحاثا تتعلق بعلم الفروع والتكليف: أما ما يتعلق بعلم الأصول فهو قوله تعالى في سورة يس: **وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٦)** ونظيره قوله تعالى في سورة (السماء انشقت): **فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ***

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (٤٦) فقلوه:

(١٦) يس: (٣٧) - (٣٨).

(٢٦) وجدها بهامش الأصل ما يلي: "لعل الناسخ ترك هذه الوجوه أو ذكر في نسخة أخرى". وجاء في هامش (ب) قول الناسخ: "هذا البياض هكذا في الأصل" وقد ترك ناسخ هذه النسخة صفحة خالية هنا.

(٣٦) يس: (٣٩) - (٤٠).

(٤٦) الاشتقاق: (١٦) - (١٧).

(إذا اتسق) أي إذا اجتمع فاعلم أن أصل الاتساق الاجتماع يقال: وسقته فاتسق كما يقال:

وصلته فاتصل أي جمعته فاجتمع ويقال: أمور فلان متسقة: أي مجتمعة وتكامل على الصلاح كما يقال: منتظمة قال ابن عباس: إذا اتسق أي اجتمع واستوى وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاث عشرة.

وأما ما يتعلق بعلم الفروع فهو قوله تعالى في سورة البقرة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَاقِيَتُ لِّلنَّاسِ وَالْحَجَّ (١٦) فلنتكلم في شرح هذين الأصلين:

أما الآية الأولى: فاعلم انه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرا من أربعة أوجه: السنة - واليوم - والشهر - والساعة.

أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الخاصة على خلاف الحركة اليومية إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينها واصطلحوا على جعل تلك (٢٦) النقطة هي نقطة الاعتدال الربيعي وهي أول الحمل.

وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر عن نقطة معينة من فلكه الخالص به إلى أن يعود إلى تلك النقطة، ولما كان أشهر أحوال القمر وضعه (٣٦) مع الشمس وأشهر أوضاعه من الشمس هو الهلاك الغربي مع أن القمر في هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم لا جرم جعلوا هذا الوقت مبدءاً للشهر. وأما اليوم بليته فهو عبارة عن مفارقة نقطة

(١٦) البقرة: (١٨٩).

(٢٦) زيادة من (ب).

(٣٦) في الأصل وصفية.

من دائرة معتدل النهار نقطة من دائرة الأفق ونقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليه فالزمان المقدر بهذا المقدار عبارة عن اليوم بليته.

ثم إن المنجمين اصطلاحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدءاً ليوم بليته وأما أكثر الأمم فإنهم جعلوا مبادء الأيام بلياليها من مفارقة الشمس أفق المشرق وعودها إليه من الغداة. واحتج من نصر مذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم فجعله أولاً أولى وعلى هذا القول (١٦) فزمان الليل عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض وفي شريعة الإسلام يفتتحون النهار من وقت طلوع الفجر في وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام وعند المنجمين مدة الصوم في الشرع هي زمان النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ.

أما الساعة فهي على قسمين: مستوية ومعوجة:

فالمستوية: جزء من أربعة وعشرين جزء من يوم وليلة.

والمعوجة: جزء من اثني عشر جزء من يوم وليلة. فهذا هو الكلام المختصر في تعرف السنة والشهر واليوم والساعة.

إذا عرفت هذا فنقول: أما السنة والشهر واليوم والساعة فهي عبارة عن مدة دورة (٢٦) الشمس فيحدث بسببها الفصول الأربعة وذلك لأن الشمس إذا حصلت في الحمل فإذا تحركت من هذا الموضع إلى جانب الشمال أخذ الهواء في جانب الشمال شيئاً من السخونة لقربها من مسامته الرؤوس و

(١٦) في (أ) التقدير.

(٢٦) في الأصل مدة.

يتواتر الأسخاخ إلى أن إلى تصل إلى أول السرطان وحينئذ يشتد الحر ما دام في السرطان والأسد لقربها من سمت الرؤوس ثم ينكسر قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الميزان وحينئذ يطيب الهواء ويعتدل ثم يأخذ الحر في النقصان والبرد في الزيادة ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل الشمس إلى أول الجدي وحينئذ يشتد البرد وما دامت في الجدي والدلو فالبرد يكون في غاية الشدة إلى أن ينتهي إلى أول الحمل فحينئذ يطيب الهواء ويعتدل وعادت الشمس إلى مبدأ حركتها وقت أول (١٧) السنة وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء ومنافع الأربعة مشهورة في الكتب.

وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر في فلكه الخاص فرغم أن نوره مستفاد من الشمس وأبدا يكون أحد نصفيه مضيئا بالتام إلا أنه عند الاجتماع يكون نصفه المضيء هو النصف فوقاني فلا جرم نحن لا نرى في تلك الحالة من نوره شيئا وعند الاستقبال يكون نصفه المضيء مواجهنا لنا فلا جرم نراه مستنيرا بالتام وكلما كان القمر أقرب إلى الشمس كان المرئي من نصفه المضيء أقل وكلما كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيء أكثر ثم أنه من وقت الاجتماع إلى وقت الاستقبال يكون كل ليلة أقرب إلى الشمس فلا جرم نرى كل ليلة ضوءه أقل ولا يزال يقل حتى يعود كالعرجون القديم فهذا ما قاله أصحاب النجوم. وأما الأصوليون فيقولون: القمر جسم والشمس جسم والأجسام كلها متماثلة في الجسمية والأشياء المتساوية في تمام الماهية يتمتع اختلافها في اللوازم فإذا حصل الضوء في جرم الشمس والقمر أمر جائز الوجود لا يتمتع حصوله ولا يتمتع عدمه وما كان كذلك امتنع رجحان وجوده على

(١٧) زيادة من (ب).

عدمه إلا بترجيح الفاعل المختار وكلما كان فعلا للفاعل المختار فإن ذلك الفاعل يكون قادرا على إيجاداه وعلى إعدامه وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الحاصلة في نور القمر إلى قربها وبعدها عن الشمس بل الحق أن حصول النور في جرم الشمس إنما كان بسبب إيجاد القادر المختار وإذا كان كذلك كان الأمر له فهو قادر على إزالة النور عن جرمه فحينئذ تكون صيرورة الشمس مظلمة في ذاتها أمرا جائزا وحينئذ يفتح باب عظيم في الدين وهو الإيمان بصحة كل ما جاء في صفات الأفلاك والكواكب يوم القيامة نحو قوله جل وعز: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١٧) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢٠) إِذَا

السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (٣٠) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٤٠) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (٥٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. (٦٠)

وإذا عرفت هذا ظهر دلالة اختلاف أحوال القمر في الضوء والنور على الفاعل المختار الحكيم سبحانه وتعالى. وبقي في الآية سؤالان: السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ (٧٠)؟

الجواب - والله أعلم - أن معناه والقمر قدرنا (٨٠) مسيره منازل أوله منازل على حذف الجار أو ذا منازل على حذف المضاف.

(١٧) التكوير: (١) - (٢).

(٢٠) الانفطار: (١) - (٢).

(٣٠) الانشقاق: (١).

(٤٠) التكوير: (١١).

(٥٠) الانشقاق: (١).

(٦٠) التكوير: (١١).

(٧٠) يس: (٣٩).

(٨٠) في (أ) قدرناه.

السؤال الثاني: ما العرجون؟

الجواب - وبالله التوفيق - أن العرجون أصل العزق قال الزجاج هو مقلوب من الانعراج وهو الانعطاف فإذا قدم عزق وانحنى واصفر يشبه الهلال به لدقته وانحنائه وتقوسه لهذا ما يتعلق بعلم الأصول من مباحث الهلال.

أما ما يتعلق بعلم الفروع فهو أن لقائل يقول: خالق العالم ومدبره لم خصص جرم القمر بهذا الاختلاف؟

فنعول: لعلماء الإسلام في هذا المقام جوابان

أحدهما: أن يقال: أن فاعلية الله لا يمكن تعليلها بغرض والمصلحة ويدل عليه وجوه:

الأول: أنه إن فعل فعلا لغرض فإن قدر على تحصيل ذلك الغرض دون تلك الوسطة كان فعل تلك الوسطة عبثا وإن لم يقدر فهو عاجز.

الثاني: أن كل (١٦) من فعل فعلا لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض أولى لذلك الفاعل (٢٦) من لا وجوده كان ذلك الفاعل ناقصا بذاته مستكملا لغيره وهو في حق الله تعالى محال وإن لم يكن أولى لم يكن غرضا.

الثالث: أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض إن كان محدثا افتقر إحداثه إلى غرض آخر وإن كان قديما لزم من قدمه قدم الفعل وذلك محال فلا جرم قالوا: كل شيء صنيعة ولا علة لصنعه ولا يجوز تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه البتة فلا يسأل عم يفعل وهم يسألون.

(١٦) زيادة من (ب).

(٢٦) في (أ) الفعل.

الجواب الثاني: قول من يقول: لا بد من أفعال الله تعالى وأحكامه من رعاية المصالح والحكم والقائلون بهذا القول سلموا أن العقول البشرية قاصرة في أكثر الأمر عن الوصول إلى أسرار حكمة الله في ملكه وملكوته إلا أن الله تعالى أخبر عن الحكمة في اختلاف ضوء القمر في آيات منها:

قوله جل وعز في سورة البقرة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

ومنها قوله في يونس: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (١٦).

ومنها قوله: في سورة بني إسرائيل: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَحَوَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا (٢٦) وقال في سورة يس وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وشرح هذا المعنى أن نقول: أن تقدير الزمان بالشهور فيه منافع بعضها يتصل بالدين وبعضها يتصل بالدنيا أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم، قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (٣٦) ومنها الحج، قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (٤٦) ومنها عدة المتوفي عنها زوجها.

قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٥٦) ومنها مدة الحمل والرضاع، قال تعالى: وَحَمْلُهُ

(١٦) يونس: (٥).

(٢٦) الإسراء: (١٢).

(٣٦) البقرة: (١٨٥).

(٤٦) البقرة: (١٩٧).

(٥٦) البقرة: (٢٣٤).

فصَّالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (١٦) ومنها النذور التي تتعلق بالأوقات كفضائل الصوم في أيام لا سبيل إلى معرفتها إلا بالأهلة.

وأما ما يتصل منها بالدنيا فهي كالمداينات والإيجارات ومدة الحمل والرضاع وغيرها وكل ذلك لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في ضوء القمر.

وتحقيق الكلام فيه أن المصنف الذي يراعي الترتيب يقسم كتابه إلى أنواع ثم كل نوع منه إلى أبواب ثم كل باب منه إلى فصول حتى يكون الإطلاع على مضمون ذلك الكتاب أسهل وأيسر وجملة هذا العالم تصنيف الله تعالى وهو سبحانه يراعي التسهيل على المكلفين، فقسم جملة الزمان إلى السنين ثم قسم كل سنة إلى اثني عشر شهرا كما قال تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ثم قسم كل

شهر إلى أيام ثم قسم كل يوم إلى الساعات ثم قسم كل ساعة إلى الأنفاس ثم قسم كل نفس إلى لمحات، كما قال تعالى: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (٢٦) ثم قسم كل لمحة إلى الأجزاء التي لا تتجزأ والأوقات التي لا تنقسم ولما ظهر أن اختلاف أحوال القمر معونة عظيمة في تعيين الأوقات وتحديدتها من الوجوه التي ذكرناها لا جرم نبه على هذه النعمة بقوله:

(١٦) الأحقاف: (١٥).

(٢٦) النمل: (٤٠).

قُلْ هِيَ مَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (١٦) لأن تقدير جميع تلك المنافع يفضي إلى الإطناب والاقتصار على البعض دون البعض إهمال للبعض فلم يبق طريق إلا التنبيه على الكل بطريق الإيجاز.

ومن منافع اختلاف ضوء القمر أنه لو لم يحصل هذا الاختلاف لتأكدت شبهة الفلاسفة في قولهم: أن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحوالها فهو سبحانه وتعالى بحكمته القاهرة أبقي الشمس على حالة واحدة وأظهر الاختلاف في أحوال القمر من وجهين:

أحدهما: المحو الذي في وجهه فإن بعض أجزائه مخالف للبعض في كيفية النور.

الثاني: أن مقدار ضوءه يختلف في كل يوم ثم جعل هذين النوعين من الاختلاف دليلاً على كون هذه الأجرام قابلة للاختلاف والتغير حتى يدل ذلك على افتقار الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والعناصر إلى مقدر قاهر حكيم سبحانه وتعالى.

النوع الثاني في المباحث المتعلقة بالبروج

قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (٢٦) وقال في سورة الفرقان: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً (٣٦) وقال تعالى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٤٦) اعلم أنه سبحانه وتعالى كما ذكر البروج ذكر المنازل أيضاً فقال في سورة يونس: وَقَدَرَهُ

(١٦) البقرة: (١٨٩).

(٢٦) الحجر: (١٦).

(٣٦) الفرقان: (٦١).

(٤٦) البروج: (١).

مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (١٦) وقال في يس: وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ (٢٦).

والكلام في المباحث المتعلقة بالبروج والمنازل طويل إلا أننا نذكر هاهنا من تلك طرفاً فنقول: أما البروج ففيها مباحث:

الأول: وهو أننا بينا أن مصالح هذا العلم لا ينتظم إلا بالفصول الأربعة المتعاقبة والحق سبحانه وتعالى قسم الفلك بأربعة أقسام:

الربع الأول: الذي متى كانت الشمس فيه كان الزمان ربيعاً.

الربع الثاني: الذي متى حصلت الشمس فيه كان الزمان صيفاً.

الربع الثالث: الذي متى حصلت الشمس فيه كان الزمان خريفاً.

الربع الرابع: الذي متى حصلت الشمس فيه كان الزمان شتاءً.

فقسم الفلك إلى هذه الأرباع الأربعة لتحدث الفصول الأربعة في الأرض.

ثم أنه سبحانه وتعالى قسم كل فصل إلى ثلاثة أقسام: ابتداء ووسطا وانتهاء.

والحكمة فيه أن الانتقال من أحد الضدين إلى الضد الآخر يوجب الأمراض والأسقام الشديدة فلما كان الشتاء بارداً جداً جعل أول

الربيع ضعيفاً في الحرارة حتى ينتقل الإنسان من البرد الشديد إلى الحر الضعيف فلا تصير الطبيعة مقهورة ثم أن ذلك الحر لا يزال يتزايد ويقوى حتى يبلغ إلى كمال

(١٦) يونس: (٥).

(٢٦) يس: (٣٩).

الحرف اللاتق بالربيع فينئذ يقع الانتقال منه إلى الحر الشديد الذي هو في الصيف فلا تصير طبائع الأمزجة والأبدان مقهورة فأول الربيع ضعيف الحر فإنه مجاور للشتاء وآخر الربيع قوي الحر لأنه مجاور للصيف وبهذا التدبير يحصل الانتقال من ضد إلى ضد فلا تحصل الأمراض والآلام بسبب ذلك فلهذا المعنى اقتضت الحكمة الإلهية أن يقسم كل ربع من أرباع الفلك بثلاثة أقسام أحدها أن يكون مبدءاً لذلك الفصل والثاني يكون وسطاً له والثالث يكون كمالاً له فصار لأجل هذا الترتيب الفلك مقسوماً بأثني عشر برجاً ثم أنه تعالى سير الشمس في هذه البروج كما شاء، فقال: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنيراً فلا جرم صير السنة اثني عشر شهراً، كما قال تعالى: عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (١٦). الوجه الثاني من عجائب البروج: اعلم أن الله تعالى خلق العالم ثلاثة:

العالم الأصغر وهو بدن الإنسان والعالم الأوسط وهو العالم السفلي، بما فيه من العناصر الأربعة والعالم العلوي وهو عالم السماوات والكواكب. أما العالم الأوسط فنخلق فيها أجراماً أربعة .. الأرض والماء والهواء والنار وأثقل الأجسام هو الأرض فلا جرم جعل الأرض تحت جميع الطبائع الأربعة والماء أقل ثقلاً منه لجعل الماء محيطاً بالأرض ثم الهواء محيطاً بالماء ثم النار أخف الأجسام العنصرية فجعل النار محيطة بجميع العناصر الأربعة فهذا الترتيب المحكم والوصف المتقن ثم أنه سبحانه وتعالى قلب هذا الترتيب في تخلق العالم الأصغر وجعل الأرض فوق الكل والنار من تحت الكل. والدليل عليه: أن يافوخ الإنسان فوق جميع أعضائه وهو عظم والعظم بارد يابس وطبعه طبع الأرض فجعل الأرض فوق جميع الأجزاء والأعضاء ثم جعل الهواء تحت الأرض فإن النفس هواء ومنفذ النفس هو الأنف وهو تحت اليافوخ ثم جعل الماء تحت الهواء لأن معدن الماء هو الفم والفم تحت الأنف ثم جعل النار تحت

(١٦) التوبة: (٣٦).

الهواء لأن معدن النار الحرارة والغريزية وهو القلب والقلب تحت تلك الأعضاء ففي العالم الأوسط جعل الأرض تحت الكل والنار فوق الكل وفي العالم الأصغر قلب هذا الترتيب فجعل الأرض فوق الكل والنار تحت الكل ليظهر للعقل إن السبب في حصول هذا الترتيب تخلق القادر المختار وتكوينه لا تأثير الطبيعة والخاصية وأما في العالم الأكبر فقد رتب هذه الطبائع على خلاف ما وقع عليه ترتيبها في العالم الأصغر وفي العالم الأوسط وذلك لأن الحمل ناري ثم يجاوره الثور وهو أرضي ثم يجاوره الجوزاء وهو هوائي ثم يجاوره السرطان وهو مائي فوقه الابتدائي بالنارية والانتها بالمائية واعلم أن الحكمة في وقوع هذه الطبائع الأربع في كل واحد من هذه العوالم الثلاث على ترتيب آخر مخالف لترتيب غيره ليكون ذلك شاهداً بأن

الطبائع معزولة والخواص باطلة لا تأثير إلا لقدرة الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد.

الوجه الثالث: أن ترتيب العناصر الأربعة في العالم الأسفل وقع بحيث يكون كل متجاورين منها فإنهما تشاركان في كيفية وتباينان بأخرى مثل الأرض والماء يشتركان في البرد ويختلفان في الرطوبة والهواء والنار يشتركان في الحرارة ويختلفان في الرطوبة واليبوسة قالوا: والسبب فيه أن لا يتجاور (١٦) ضدان من كل الوجوه ثم أن هذه الدقيقة صارت متروكة في ترتيب الطبائع في العالم الأكبر وذلك لأن هناك قد تجاورت البروج المتضادة ألا ترى أن الحوت والحمل متضادان لأن الحوت بارد رطب والحمل حار يابس وهما متجاوران وكذلك الثوراء والجوزاء متضادان لأن الثور بارد يابس والجوزاء حار رطب وهما متجاوران وكذا السرطان والأسد وكذا السنبلة والميزان وكذا العقرب والقوس وكذا الجدي والدلو كل واحد من هذين البرجين متضادان لكلتي الكيفيتين ثم هما

(١٦) في (أ) يتجاور.

متجاوران وهذا من أقوى الدلائل على أن هذه البروج ليس لأجل مشاكلة طبائعها ومجانسة ذواتها بل ذلك لإيجاد القادر المختار والصانع الحكيم جل جلاله وتقدس أسمائه.

الوجه الرابع: أن الشمس في غاية السخونة ومذهبكم أن الحمل برج حار يابس ناري والسرطان برج بارد رطب فلو كانت هذه التأثيرات حاصلة بسبب الطبيعة لكان إذا حصلت الشمس في الحمل فقد حصل كوكب حار جدا (١٦) في برج حار جدا فوجب أن تقوى

السخونة جدا وإذا حصلت الشمس من السرطان فقد حصل كوكب حار جدا في برج بارد جدا فوجب أن تنكسر حره ويضعف لكن ليس الأمر كذلك فإنه حين تحصل الشمس في الحمل يكون الحر ضعيفا وحين تحصل في السرطان يكون الحرقويا فعلينا أن قوة الحر ليس لتأثير الأنجم والبروج بل لتقدير المقدّر وتدير المدبر الصانع الحكيم فإن قيل:

وإذا حصلت الشمس في السرطان فما هنا وإن حصل الشمس في البرج البارد الرطب إلا أنها على سمت الرأس فلا جرم قوي الحر بهذا السبب قلنا هذا باطل بكونها في الأسد لأن الشمس حال كونها في الأسد تباعدت عن سمت الرأس مع أن الحر عند كون الشمس في الأسد أشد وأقوى وهذه الاعتبارات دالة على أن تغير أحوال العالم بسبب تقدير الصانع الحكيم المختار لا بسبب أحوال الأنجم والأفلاك.

الوجه الخامس: أن القوم لما سلموا أن هذه البروج مختلفة في الطبائع والماهيات فإن واحدا منها يقتضي السخونة واليبوسة والآخر يقتضي البرودة والرطوبة فلولا اختلافها في الماهيات لما اختلفت (١٦) آثارها وإذا كانت هذه البروج مختلفة الطبائع والماهيات كان الفلك مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع والحقيقة كما أن الإنسان مركب من أعضاء مختلفة وأجزاء غير متساوية في الحقيقة والماهية وكل مركب فإنه ينتهي لا محالة إلى الانحلال والاختلاف ومبينة كل واحد من تلك الأجزاء المتنافرة المتعاعدة (٢٦) عن صاحبه وهذا يقتضي أن السماوات تنشق وتخرب ولا يبقى تركيبها وهو مطابق للقرآن العظيم ولنكتف بهذا القدر من الكلام في البروج والمنازل .. وبالله التوفيق.

النوع الثالث في المباحث المتعلقة بالشفق

قال تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لِتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (٣٦) واعلم أن تركيب لفظ الشفق في أصل اللغة لركة الشيء ومنه يقال: شيء شفق إذا كان رديئا لضعفه ورقة وجوده وأشفق عليه إذا رق قلبه عليه والشفقة رقة القلب ثم اتفق العلماء على أنه اسم الأثر الباقي من الشمس في الأفق بعد غروبها ثم اختلفوا فيه فذهب عامة العلماء إلى أنه هو الحمرة وهو قول ابن عباس والكلبي ومقاتل ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج وعن أبي حنيفة (٤٦) في إحدى الروايتين أنه البياض وروى أسيد بن عمر وأنه رجع عنه واحتج الأولون على قولهم بوجه:

(١٦) في الأصلين (وإلا لما اختلفت).

(٢٦) في (أ) المتعاعدة.

(٣٦) الانشقاق: (١٧)، (١٨).

(٤٦) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكوفي: إمام الحنفية الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل أصله من أبناء فارس، ولد عام (٨٠) هـ، بالكوفة، وكان يبيع الخبز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والافتاء، وأراده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع، وربما مات عام (١٥٠) هـ.

الحجة الأولى: قال الفراء سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان ذلك الثوب أحمر فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة.

الحجة الثانية: أن صلاة الصبح وصلاة العشاء صلاتان واقعتان على الطرفين (١٦) فلها كان وقت صلاة الصبح بطولع البياض وجب أن يكون وقت صلاة العشاء بغروب البياض أما قوله تعالى: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ فقال أهل اللغة:

وسق أي جمع ومنه الوسق وهو الطعام المجتمع الذي يكال ويوزن ثم صار اسما للجمل واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت. فقال القفال: مجموع أقاويل

المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ) فقال أهل اللغة:

وسق أي جمع ومنه الوسق وهو الطعام المجتمع الذي يكال ويوزن ثم صار اسما للجمل واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت. فقال

القفال: مجموع أقاويل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ) على جميع ما تجمعه الليل من النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار وتحرك ما تحرك فيه من الهواء ثم هذا يحتمل أن يكون إشارة إلى الأشياء كلها يشتمل عليها الليل فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٢٠) وقال سعيد بن جبير (٣٠): المراد من قوله: (وَمَا وَسَقَ) الأعمال التي عملت في الليل. قال القفال: يحتمل أن يكون ذلك تهجد العباد فقد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار فجاز أيضا أن يحلف بهم. وإنما قلنا: أن الليل جمع هذه الأشياء كلها لأن

(١٠) في (أ) على الطرفين في الليل.

(٢٠) الحاقة: (٣٨) - (٣٩).

(٣٠) سعيد بن جبير: الأسدي الكوفي أبو عبد الله، تابعي كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل، أخذ العلم عن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - قتله الحجاج عام (٩٥) هـ. راجع طبقات ابن سعد (١٧٨): (٦)، والتهذيب (١١): (٤). ظلمته كأنها تجلج الجبال والبحار والشجر والحيوانات فلا جرم صح أن يقال: وسق الليل: جمع هذه الأشياء.

أما قوله تعالى: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٠) فاعلم أن أصل الكلمة من الاجتماع يقال: وسقته فأتسق كما يقال وصلته فاتصل. قال ابن عباس: والقمر إذا اتسق أي استوى واجتمع وتكامل واستدار وذلك ليلة الرابعة عشرة ثم قال: لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (٢٠)، وفيه مسائل:

الأولى: قراء لتركن بضم الباء على خلاف الجنس، لأن النداء في قوله على خطاب الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ (٣٠) للجنس ولتركن بكسر الباء على خطاب النفس وليركن بالياء على معنى ليركن الإنسان المسئلة.

الثانية: الطباق ما يطابق غيره يقال: ما هذا بطبق كذا أي لا يطابقه ومنه قيل للغطاء: طبق وأطباق الثرى ما تطابق منه ثم قيل: للحال المطابقة بغيرها طبق ومنه قوله تعالى: لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (٤٠) أي حالا بعد حال كل واحد متطابقة لأخيهما.

ولنذكر وجوه المفسرين فنقول: أما القراءة برفع الباء وهي خطاب للجمع فيحتمل وجوها:

الأول: أن يكون المعنى أيها الناس لتركن أموراً وأحوالاً صعبة حالا بعد حال وأمرأ بعد أمر ومنزلاً بعد منزل إلى أن يستقر الأمر على ما يقضي به على الإنسان من جنة أو نار فحينئذ يحصل الدوام والخلود .. أما في الثواب أو في العقاب ويدخل في هذه الجملة الناس ويكون أحوال الإنسان

(١٠) الانشقاق: (١٨).

(٢٠) الانشقاق: (١٩).

(٣٠) الانشقاق: (٦).

(٤٠) الانشقاق: (١٩).

من حين يكون نطفة إلى أن يصير شيخاً ثم يموت فيكون في الضريح ثم يحشر ثم ينقل .. إما إلى الجنة وإما إلى النار. الثاني: أن يكون معنى الآية أن الناس يلقون يوم القيامة أحوالاً وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدة كأنهم لما أنكروا البعث أقسم الله عز وجل أن البعث كائن والناس يلقون فيه الشدائد والأحوال إلى أن يفرغ الله من حسابهم فيصير كل واحد إلى ما أعدله من

جنة أو نار نسأل الله العافية وهو قوله جل وعز: قُلْ بَلَى

وَرَبِّيَ لَتَبْعُنَّ ثُمَّ لَتَنْبُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٠) وقوله: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (٢٠) وقوله: يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (٣٠).

الثالث: أن يكون المعنى أن الناس ينتقل أحوالهم فمن منعم يشقى ومن شقي ينعم وهو كقوله تعالى: خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٤٠) وهذا التأويل مناسبة لما قبل هذه الآية لأنه تعالى لما ذكر حال من يؤتي كتابه من وراء ظهره أنه كان في أهله مسروراً وكان يظن أن لن يحور أخرى فالله تعالى أخبر أنه يحور ثم أقسم أن الناس يركبون في الآخرة طبقاً عن طبق أي حالا بعد حال.

الرابع: أن يكون المعنى لتركن شبه أولاء ممن كان قبلكم في التكذيب يوم القيامة. وأما القراءة بنصب الباء في (٥٦) قوله لتركن ففيه أقوال:

الأول: أن يكون بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر والغلبة على المشركين المكذبين بالبعث كأنه قال: اقسم يا محمد لتركن حالا بعد حال حتى يختم لك بحميد العاقبة فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم ويتفرع على هذا القول احتمالان:

(١٦) التغابن: (٧).

(٢٦) القلم: (٤٢).

(٣٦) المزمّل: (١٧).

(٤٦) الواقعة: (٣).

(٥٦) في الأصل إلى.

أحدهما: أن يكون المعنى أنه يركب حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة.

الاحتمال الثاني: أن يكون المعنى أن الله تعالى يبده بالمشركين أنصارا للمسلمين ويكون مجاز ذلك من قولهم، طبقات الناس. والقول الثاني: أن يكون ذلك بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بصعوده إلى السماء ليُشاهد ملكوتها ويُشاهد أحوال الملائكة والمعنى لتركن يا محمد السماوات طبقا عن طبق وقال تعالى: سَبَّحَ سَمَاتٍ طِبَاقًا وَقَدْ فَعَلَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

القول الثالث: لتركن يا محمد درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى.

القول الرابع: في هذه القراءة هذه الآية واردة في شرح أحوال السماوات والمعنى لتركن السماء يوم القيامة حالة بعد حالة وذلك لأنها أولا تنشق كما قال: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) ثم تنفطر كما قال: (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) ثم يصير وردة كالدهان وكالمهل على ما ذكر الله تعالى هذه الأشياء في آيات من القرآن وكأنه لما ذكر في أول السورة أنها تنشق اقسم في آخرها بأنه (١٦) ينتقل من أحوال إلى أحوال وهذا الوجه مروي عن ابن مسعود رحمه الله والله أعلم بما يكون.

النوع الرابع: في المباحث المتعلقة بالظلال

(١٦) زيادة يقتضيها السياق.

قال تعالى في سورة الرعد: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (١٦) وقال في سورة النحل: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٢٦) وقال في الفرقان: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٣٦).

هذا ولنشرع في تفسير هذه الآيات المذكورة في سورة الفرقان فنقول:

أنه تعالى استدل بحال الظل في زيادته ونقصانه وتنقله من حال إلى حال وذلك دلالة على وجود الصانع الحكيم.

أما قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ) ففيه وجهان:

أحدهما أنه من رؤية العين: والثاني من رؤية القلب هو العلم فإن حملناه على رؤية العين فالمعنى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الظل كيف مده ربك وإن حملناه على العلم وهو اختيار الزجاج فالمعنى: أَلَمْ تَعْلَمْ وهذا أولى وذلك لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه معلوم من حيث أن كل متقلب ممكن فله مؤثر فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من حمله على هذا الوجه.

واعلم أن المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ظاهر اللفظ إلا أن الخطاب عام في هذا المعنى لأن المقصود بالآية بيان إنعام الله تعالى بخلق الظل وجميع المكلفين مستوجبون (٤٦) في

(١٦) الرعد: (١٦).

(٢٦) النحل: (٤٨) - (٥٠).

(٣٦) الفرقان: (٤٥) - (٤٦).

(٤٦) في (ب) مشتركون.

أنه يجب كونهم معترفين منتبهين لهذه النعمة واستدلالهم بها على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى والكلام الملتصق يرجع إلى وجهين:
الأول: أن الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهو ما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأبنية الجدران وهذه الحالة أطيب الأحوال لأن الظلمة يكرهها الطبع وينفر عنها المزاج وأما الضوء الخالص وهو الكيفية العارضة من الشمس فهو لقوتها تبر حسن النظر وتبعد السخونة القوية وهي مؤذية فإذا أطيب الأحوال هو الظل ولذلك وصف الجنة، فقال تعالى: (وَصَلِّ مُمَدِّودًا).

إذا ثبت هذا فنقول أنه تعالى بين أن هذا الظل من النعم العظيمة والمنافع الجليلة ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقت الظل كأنه لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون ولا يعرف أن الظل أمر ثالث به يكمل الانتفاع بمحسوسات هذا العالم فإذا طلعت الشمس ووقع ضوءها على أجسام هذا العالم زال ذلك الظل فلولاً ووقع ضوء الشمس على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وحقيقة لأن الأشياء إنما يعرف بأضدادها ولولا الظلمة لما عرف النور فكأنه سبحانه وتعالى لما أطلع الشمس على الأرض زال الظل فحينئذ ظهر للعقول أن للظل كيفية زائدة على الجسم واللون. فلهذا قال سبحانه وتعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) أي جعلنا الظلال بما فيها من المنافع والخيرات (١٦) ثم هدينا العقول إلى معرفة وجودها بأن اطلعنا الشمس فكانت الشمس دليلاً على وجود كيفية الظل الذي هو منشأ المنافع الكثيرة ثم قبضناه أي أزلنا الظل لا دفعة واحدة بل يسيراً يسيراً فإنه كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل في جانب المغرب ولما كانت

(١٦) في (أ) أي خلقنا الإِظلال ما فيها.

الحركات الكائنة لا توجد دفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإِظلال لا يكون دفعة واحدة بل يسيراً يسيراً وأيضاً قبض الإِظلال لو حصل دفعة لاحتلت

المصالح لكن قبضها يسيراً يسيراً يفيد رعاية مصالح العالم والمراد بالقبض الإزالة والإعدام وهذا أحد التأويلين.
التأويل الثاني: أنه سبحانه وتعالى لما خلق السماء والأرض ما خلق الشمس ولا القمر والكواكب فوق ظل السماء على الأرض فصلت ظلمة شديدة متكاثفة في الأرض ثم أنه خلق الشمس دليلاً عليه وذلك لأن بحسب حركات الأضواء تتحرك الإِظلال فإنهما متعاقبان ومتلازمان لا واسطة بينهما فبمقدار ما يزداد أحدهما ينتقص الآخر كما أن المهتدي يهتدي بالهادي والدليل يلازمه فكذلك الإِظلال كأنها مقتدية وملازمة للأضواء فهذا هو المراد من جعل الشمس دليلاً عليها.

وأما قوله تعالى: (ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) (١٦) فإما أن يكون المراد منه انتهاء الإِظلال يسيراً يسيراً إلى غاية نقصانها فسمى إزالة الإِظلال قبضاً لها أو يكون المراد من قبضتها يسيراً يسيراً قبضها عند قيام الساعة وذلك بقبض أسبابها وهي الأجرام التي تلقي الإِظلال، وقوله: (يسيراً) كقوله تعالى: ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٢٦)، فهذا هو التأويل المخلص (٣٦).

إذا عرفت هذا فنقول الاستدلال به على وجود الصانع المحسن الرحيم ظاهر وذلك لأن حصول الظل أمر نافع للأحياء والعقلاء وأما حصول الضوء الخالص والظلمة الخالصة فهو موجب المضار لا للمنافع وذلك لأن التركيب الإنساني تركيب ضعيف والحواس الإنسانية لا يطيق إدراك الكيفيات القوية

(١٦) الفرقان: (٤٦).

(٢٦) ق: (٤٤).

(٣٦) في (أ) الملتصق.

واعتبر أن النظر إلى الضوء القوي يعمي البصر وسماع الأصوات القوية يورث الصمم وملازمة الحر القوي أو البرد القوي يورث الموت بل لا بد من الاعتدال في المدركات والمحسوسات والظل كيفية معتدلة متولدة من امتزاج النور والظلمة فثبت أن كيفية الظل من المنافع العظيمة.

إذا ثبت هذا فنقول: هذه الكيفية إما أن تكون من الواجبات أو من الجائزات والأول باطل وإلا لما تطرقت التغيرات إليه فهو إذن من الجائزات فلا بد لوجوده بعد العدم ولعدمه بعد الوجود من صانع قادر رحيم محسن يقدر هذه الإظلال في قوتها وضعفها (١٦) بالمقدار النافع ويقدر بقائها وانتقالاتها بالمقادير النافعة وما ذلك إلا أنه سبحانه وتعالى خصص الشمس والقمر والنجوم كل واحد منها بمقدار خاص من الضوء وبمقدار خاص من قوة الإضاءة ومقدار خاص من الحركة في الجهة والبطء والسرعة وما ذاك إلا من المحسن الرحيم الحليم. فهذا هو الكلام في الاستدلال بوجود هذه الإظلال على الصانع الحكيم. واعلم أن للإظلال أنواعا من الخواص العجيبة:

الخاصية الأولى: إن الإظلال في أنفسها متحركة إلا أن الحس لا يشاهد حركتها البتة وأما أن العقل قاطع بكونها متحركة وذلك لأن الحس شاهد بانتقال الظل من مكان إلى آخر ولولا حركتها إلى مكان آخر لما حصل هذا الانتقال وأما أن الحواس لا يشاهد حركاتها فالأمر ظاهر فيه.

(١٦) في (أ) من فوقها وجعلها اه.

النوع الخامس في المباحث المتعلقة بالنجوم

اعلم أنه تعالى ذكر في القرآن أنواعا من منافعها:

الأول: كونها زينة للسماء.

الثاني: كونها رجوما للشياطين والله سبحانه ذكر هاتين المنفعتين معا في آيتين:

أحدهما قوله تعالى في الصافات: إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَائِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَصِيبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٧).

والثانية: قال في سورة الملك: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٢٠) وذكر تعالى في سورة الجن هذه المنفعة الثانية وهي كون هذه الكواكب رجوما للشياطين فقال حكاية عن الجن: وَأَنَا لِمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا (٣٦).

ولنتكلم في شرح هاتين المنفعتين:

أما المنفعة الأولى وهي كون هذه النجوم زينة للسماء الدنيا ومصاييح فيها

(١٦) الصافات: (٦) - (١٠).

(٢٠) الملك: (٥).

(٣٦) الجن: (٨).

فاعلم أن هذا مشتمل على بحثين:

الأول: كونها زينة ومصاييح كما قال في سورة الملك وذلك لأن المصاييح هي السرج والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصاييح فكانه قيل:

ولقد زينا سقف الدار التي أسكنتم فيها بمصاييح أي بمصاييح لا تساويها مصاييحكم في الإضاءة.

والبحث الثاني: أن ظاهر هذه الآية يدل على أن هذه الكواكب مركوزة في سماء الدنيا لكن أصحاب الهيئة والنجوم اتفقوا على أن هذه الثوابت مركوزة في الفلك الثامن الذي هو فوق أكبر السيارات واحتجوا عليه بأن بعض هذه الثوابت في الفلك الثامن وذلك لأن الثوابت التي تكون قريبة من المنطقة واقعة في ممر السيارات تنكسف بهذه السيارات والمكسوف لا بد أن يكون فوق الكاسف فهذه الثوابت فوق أكبر السيارات الكاسفة وإنما قلنا أنه لما كان بعض الثوابت في الكرة الثامنة .. وجب أن يكون كلها في الكرة الثامنة لأنها بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة تقطع في كل مائة سنة درجة واحدة وإذا كانت هذه الثوابت متشابهة في الحركة وجب أن

يكون كلها مركوزة في كرة واحدة.

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة فإنه لا يلزم من تشابه الثوابت كلها في الحركات كونها بأسرها مركوزة في كرة واحدة لأنه لا يمتنع في العقل وجود كرة تحت كرة القمر وتكون متشابهة في البطء للكرة الثابت وتكون الكواكب التي لا تنكشف بهذه السيارات مركوزة في هذه الكرة السفلية التي هي سماء الدنيا إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة إلا ترى أن ممثلات جميع السيارات سوى الشمس متحركة حركة بطيئة متشابهة لحركة فلك الثوابت وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يكون أكثر هذه المصاييح مركوزة في سماء الدنيا.

فإن قيل: هب أن ما ذكرتم يحتمل ألا إنكم سلمتم أن هذه الكواكب الثابتة في ممر السيارات المنكسفة بها مركوزة فوق أكبر هذه السيارات السبعة وحينئذ يعود الإشكال في تلك الكواكب فالجواب من وجهين:

الأول: أن قوله تعالى: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ .. يقتضي أن يكون سماء الدنيا مزينة بمصاييح وليس فيها دلالة على أن كل الكواكب في هذه السماء أما قوله في سورة الصافات ... (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَافِ) فصيغة الجمع وإن كانت تفيد الإستغراق إلا أن إطلاق لفظ العموم لإرادة الأكثر مجاز مشهور في القرآن.

الوجه الثاني في الجواب: أن قوله تعالى: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَافِ) لا يقتضي كون الكواكب موجودة فيها وذلك لأن السماوات إذا كانت شفافة فالكواكب سواء كانت في السماء الدنيا أو كانت في سماوات أخرى فوقها فهي لا بد أن تظهر في سماء الدنيا متزينة بهذه المصاييح.

المنفعة الثانية للكواكب كونها رجوما للشياطين:

روى أن الجن كانوا يصعدون إلى السماوات ويسمعون الأخبار ويرجعون إلى الأرض ويلقونها على الناس فكان يصير سببا لتمكن الكهنة من الأخبار عن المغيبات فلما بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء ورصدت الشياطين فن جاء منهم مستترقا للسمع رمي من هذه الكواكب بشهاب فأحرقه فهذا هو السبب في إنقضاض الشهب وهو المراد من قوله: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ .. ومن الناس من طعن فيه واحتج بوجوه:

الحجة الأولى: أن انقضاض الكواكب أمر مذكور في كتب الفلاسفة قالوا: أن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس فإذا بلغ كرة النار احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال: السبب فيه رمي الجن بالشعلة من النار؟

الحجة الثانية: أن هؤلاء الجن كيف يعقل أن يشاهدوا واحدا وألفا من جنسهم كلما استرقوا السمع احترقوا ثم إنهم يعودون مع ذلك إلى مثل صنيعهم فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرة واحدة أو ألف مرة امتنع أن يعود إليه من غير فائدة؟

الحجة الثالثة: انه روى في الأخبار أن ثخن كل واحد من السماوات مسيرة خمسمائة عام فهؤلاء الجن أن قدروا على خرق هذه السماوات مع عظمها فهذا باطل لأنه تعالى نفى أن يكون فيها فطور قال تعالى: (هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ؟) وقال: (مَا لَهَا مِنْ فُورَجٍ)، ووصفها بالشدة (سَبْعًا شِدَادًا) وأن لم يقدروا على خرق اتصال السماوات فكيف يمكنهم أن يسمعو أسرار الملائكة مع هذا البعد العظيم؟ ثم إن عقل إنهم سمعوا أسرار الملائكة من هذا البعد العظيم فلم لا يسمعون تلك الأسرار من الأرض أيضا؟ وحينئذ لا تبقى فائدة في تبعيدهم عن السماء.

الحجة الرابع: أن الملائكة عليهم السلام إنما اطلعوا على الأحوال المستقبلية إما لأنهم طالعوها من اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقوها من وحي الله عز وجل إليهم وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الشياطين من الوقوف عليها لا سيما وقد وصفهم الله تعالى بقوله: (لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) فإذا لم يأذن الله لهم في ذلك لا يذكرونه، وإذا لم يذكروه عجز الشياطين عن الوقوف عليه.

الحجة الخامسة: أن القرآن دل على أن الشياطين مخلوقون من النار، قال تعالى: (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ) والنار لا يحرق النار بل يقويها فكيف يعقل أن يقال: أن الشياطين دحروا عن استراق السمع بهذه الشبه؟

الحجة السادسة: أننا قلنا أن هذا القذف كان لصون المعجزات عن شبهات الكهنة فلم دام ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحجة السابعة: أنه تعالى لما قال (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ) دل هذا على أنه تعالى خلق الكواكب لهاتين المنفعتين فإذا كان إحدى المنفعتين وهي التزيين كانت موجودة قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب أن تكون المنفعة الثانية أيضا كانت موجودة قبل المبعث.

الحجة الثامنة: أن وصف هذا الإنقضا جاء في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي حازم (١٧):
والعير يرهقها الغبار وحشها ... ينقض خالفها انقضا الكوكب

وقال أوس بن حجر (٢٧):
وانقض كالدرى يتبعه ... نفع يثور تخاله ظيما
وقال عون بن الجوزع:

يرد علينا العير من دون الفة ... أو الثور كالدرى يتبعه الدم

(١٧) هو بشر بن أبي حازم عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل شاعر جاهلي من الشجعان من أهل نجد من بني أسد له قصائد في الفخر والحماسة جيدة، توفي قتيلا نحو (٩٢) هـ، راجع الشعر والشعراء (٨٦)، وآمال المرتضى (١٧٤): (٢).
(٢٧) هو أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح شاعر تميم في الجاهلية، وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى، عمر طويلا ولم يدرك الإسلام، توفي نحو (٢) هـ.

الحجة التاسعة: روي عن علي بن الحسين (١٧) عن ابن عباس قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستثار فقال عليه أفضل السلام: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال عليه السلام: إنها لا ترمي لموت أحد ولا لحياته.

قالوا: فثبت بهذه الوجوه أن هذه الشبه لا يجوز ألا يكون المعنى فيها ما ذكرتم.
والجواب: أن الشبهة الأولى أننا لا ننكر أن هذه الشبه كانت موجودة قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمنافع أخرى إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد المبعث قد حصلت بسبب وهو دفع الجن وزجرهم. يروى أنه قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم أفرايت قوله تعالى: وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٢٧) قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث للنبي صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن الشبهة الثانية أنه إذا جاء القدر عمي البصر فإذا قضى الله على طائفة منهم الاختلاف لطغيانها وضلالها أوقع في قلوبها من الدعاوي المظمعة في ذلك المقصود ما عندهم يقدم على العمل المفضي إلى الهلاك والبوار.

والجواب عن الشبهة الثالثة أننا نسلم أن البعد بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وإما نحن كل فلك فلعله لا يكون عظيما.
والجواب عن الشبهة الرابعة: ما روي الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس وذكر قصة الرمي بالنجوم فقال عليه السلام: إنها لا ترمي لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش ثم سبج أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى سماء الدنيا ثم يستخبر: ماذا قال

(١٧) هو علي بن الحسين بن علي أبي طالب أبو الحسن، الملقب بزين العابدين، رابع الأمة الأثني عشرية عند الإمامية، وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع، ولد عام (٣٨) هـ، وتوفي بالمدينة عام (٩٤) هـ.
(٢٧) الجن: (٩).

ربكم؟ فيخبرونهم لا تزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي إلى سماء الدنيا فيتخطفه الجن فيرمون (١٧).

والجواب عن الشبهة الخامسة: أن النار قد تكون أقوى من نار أخرى والأقوى يبطل الأضعف.

والجواب عن الشبهة السادسة: ما بينا من أن الشهب كانت موجودة لسائر المنافع إلا أنها زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شددت وغلظت لهذا المقصود الآخر فعند زوال بعض المقاصد لا يجب زوال الشهب. وهذا هو الجواب عن بقية الشبهات في حكم الشهب وبالله التوفيق.

المنفعة الثانية في تخليق الكواكب في أنه تعالى جعلها علامات يهتدي بها في ظلمات البر والبحر .. قال تعالى: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (٢٦).

المنفعة الرابعة: أن يستدل بحركاتها التسخيرية على وجود الصانع الحكيم كما قال تعالى في سورة الأعراف: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (٣٦) فهذه هي المنافع المذكورة في القرآن العزيز وأهل التجارب ذكروا وجوها أخرى:

منها أن يحصل بسببها في الليل قدر من الضوء وذلك أنه إذا تكاثف السحاب في الليل عظمت ظلمة الليل وذلك بسبب أن السحاب تحجب أنوارها ولا

(١٧) الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد (٧٥٦٢) عن عائشة - رضي الله عنها - سألت النبي عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء، فقال يا رسول الله: فإنهم يحدثون بالشئ يكون حقاً. فقال عليه السلام: وذكره، راجع الإمام مسلم في السلام (١٢٢) - (١٢٤)، وأحمد بن حنبل في المسند (٢١٤): (١) - (٨٧): (٦) (حلي).

(٢٦) النحل: (١٦).

(٣٦) الأعراف: (٥٣).

يعد إدخال هذه المنفعة تحت قوله تعالى: (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) فإن ذلك القدر من الإضاءة إذا حصل ترتب عليه الاهتداء. ومنها أنه يحصل بسببها تفاوت في الفصول الأربعة وذلك لأنها أجسام عظيمة نورانية قاربت الشمس كوكبا دريا مسخنا صار الضعيف أقوى حرا وهو مثل نار يضم إلى أخرى فلا شك أن يكون الأثر الحاصل من المجموع أقوى.

ومنها أنه يستدل ببعض الكواكب على معرفة القبلة ولا شك أنها من المهمات. واعلم أنه سبحانه وتعالى بين أن له في تخليق البعوضة حكما عظيمة فقال جل من قائل: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا (١٧) فإذا كانت خلقة البعوضة لا ينفك عن حكم باهرة ودلائل قاهرة فكيف يجوز انفكاك خلقة هذه النجوم السريعة والكواكب النورانية الدرية المنيفة عن حكم شريفة وأسرار قدسية فجميع أجزاء العالم بسمواته وكواكبه ورياحه وبحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حكم كبيرة باهرة عرفناها أو لم نعرفها فسبحانه هو الله العزيز الحكيم القادر على كل شيء.

هذا ما ظهر لي والله أعلم بما خلق

(١٧) البقرة: (٢٦).

١٢ الباب الثالث في الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى

الباب الثالث في الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى

١٢.١ الفصل الأول في الحكمة في خلق الإنسان

الفصل الأول في الحكمة في خلق الإنسان

اعلم أن هذه المناظرة التي شرحها الله تعالى في قوله عز وجل: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (١٦) .. إلى آخر الآية. واعلم أنه تعالى لم يذكر في هذه الآية وجه الحكمة على التفصيل في تخطيط الإنسان ولم يزد عليهم قوله تعالى: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وللعلماء في هذا المقام طريقتان:

الأول: الطريقة الإجمالية التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية وتقريرها أنه جل وعز قادر على جميع المقدورات منزّه عن جميع الحاجات عالم كل المعلومات .. وإذا كان الأمر كذلك كان لا محالة عالماً بأنه ما الذي ينبغي فعله وما الذي ينبغي تركه فكان عالماً لا محالة بكونه غنياً عن كل شيء ومن كان غنياً مما ينبغي وما لا ينبغي كان عالماً بكونها غنياً وإذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامه على ما لا ينبغي وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى حكمة وصواب وأنه منزّه عن فعل العبث كما قال تعالى: أَلَمْ يَخْلُقْنَاكُمْ عَبَادًا (٢٦) ومنزه عن فعل اللعب كما قال تعالى: مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (٣٦) ومنزه عن فعل الباطل كما قال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٤٦) بل كلما فعله إنما فعله بالحق وللحق كما قال: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٦)

(١٦) البقرة: (٣٠).

(٢٦) المؤمنون: (١١٥).

(٣٦) الأحقاف: (٣).

(٤٦) ص: (٢٧).

(٥٦) الدخان: (٣٩).

وله الملك والمالك بالحق كما قال: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ (١٦) ومتى علمنا أن الأمر كذلك علمنا أن في تخطيط البشر حكماً بالغة وقدرة نافذة وأسراراً عجيبة شريفة لا يعلم أكثرها إلا هو ولكنه تعالى لم يكشف تفاصيلها للبشر كما قال: مَا أَشْهَدْتُهُم خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ (٢٦) فوجب الإيمان بتلك الحكم على الإجمال وترك الخوض في تفاصيلها.

الطريق الثاني: بيان حكمة خلق الإنسان على التفصيل وفيه وجوه:

الأول: أن المخلوقات على أربعة أقسام:

[القسم الأول للمخلوقات]

أحدها الذي له عقل ولا له شهوة وهم الملائكة، قال تعالى في حقهم: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ (٣٦) وقال أيضاً: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٤٦).

الثاني: له شهوة ولا عقل له وهو كل حيوانات سوى الإنسان.

الثالث: الذي له شهوة وعقل وهو الإنسان فإن رجع شهوته عقله التحق بالبهائم بل كان أضل كما قال تعالى: أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (٥٦) وإن رجع عقله شهوته التحق بالملائكة بل أفضل لأن الملائكة عليهم السلام معصومون والإنسان مبتلى بالشهوات ولا حول ولا قوة إلا بعصمة الله كما قال تعالى:

(١٦) الأنعام: (٦٢).

(٢٦) الكهف: (٥١).

(٣٦) التحريم: (٦).

(٤٦) النحل: (٥٠).

(٥٦) الأعراف: (١٧٩).

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (١٦).

الرابع: الذي لا عقل له ولا شهوة وهي الجمادات.

ثم إنه سبحانه وتعالى كان في العهد الأقدم والزمان الأسبق خلق الأقسام الثلاثة وبقي القسم الرابع وهو الذي يحصل فيه العقل والشهوة معا فاقتضت قدرته التامة ومشيتته الكاملة خلق هذا القسم الرابع كي لا يبقى شيء من الأقسام الممكنة محروما عن جود إيجاد ونعمة إبداعه فعند هذا قال للملائكة:

(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) فقالت الملائكة: إنك إذا جمعت بين الشهوة والغضب والعقل والحلم جاءت المنازعة فتولد الفساد من الشهوة ويولد سفك الدماء من الغضب فقال مدير العالم المحيط علمه بجميع الكائنات والمجريات (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) فيحتمل والله أعلم بمراده .. أن يحصل من تخليقهم وتكوينهم كمال قدرتي فلا أتي لا يبقى هذا القسم محروما عن أثر الجود وأما كمال حكمي فلا أنه وإن كان الفساد والقتل يحصلان كثيرا أن الأكثر عدما وحصول العبودية والتذلل وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر القليل شر كبير وهو غير لائق بحكمتي. وأما كمال حالتهم ودرجاتهم فهو أن العقل بمقتضى العقل عند عدم الشهوة ليس في غاية الكمال إنما الكمال العمل بمقتضى العقل مع قيام منازع الشهوة كما في حق البشر ويحتمل في ظنوننا أن المراد بقوله تعالى: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) هو الذي هذا المعنى والله أعلم بأسرار كلامه.

القسم الثاني للمخلوقات:

اعلم أن مخلوقات الله تعالى بحسب التقسيم

(١٦) الإسراء: (٧٠).

العقلي على ثلاثة أقسام فإنها إما أن يكون أرواحا مقدسة نورانية ربانية بلا جسد وأما أن يكون أجسادا بلا أرواح وإما أن يكون مركبة من الأرواح والأجساد. أما القسم الأول فهم الملائكة عليهم السلام.

ولهذا السر سماهم الله في القرآن روحا قال في سورة البقرة في صفة عيسى بن مريم: وَإِذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (١٦) (نزل به الروح الأمين على) وقال في سورة مريم عليها السلام: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (٢٦) وقال في سورة النبأ: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا (٣٦) سمى آثارهم في أرواح البشر روحا فقال: يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ (٤٦) وقال: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا (٥٦).

وأما القسم الثاني التي تكون أجسادا بلا روح فهي الحيوانات والنبات والمعادن. فإن قيل: للحيوانات روح فلم أدخلتها تحت قسم الأجساد؟ قلنا: مرادنا من الروح الأرواح اللطيفة التي تقوي على إدراك المعقولات والمجردات وليس لسائر الحيوانات هذا الروح ولما دخل في الوجود هذان القسمان ففي القسم الثالث وهو الموجود الذي يحصل من الازدواج بين الأرواح العلوية والأجسام السفلية والازدواج بين النورانية الربانية والأجسام الظلمانية الشهوانية الكثيفة فحصل من ذلك الازدواج الإنسان فجسده من عالم الخلق وروحه من عالم الأمر فلا جرم

(١٦) البقرة: (٨٧).

(٢٦) مريم: (١٧).

(٣٦) النبأ: (٣٨).

(٤٦) النحل: (٢).

(٥٦) الشورى: (٥٢).

قال: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (١٦) وحصل جسده بالتسوية وروحه بالنفخ فقال: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (٢٦) وكان جسده من فطرة هذا العالم وروحه من فطرة العالم الأعلى فقال في فطرة جسده: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٣٦) إلى تمام

المراتب الستة ثم قال في فطرة روحه في المرتبة السابعة: ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (٤٠) وذكر أن جسده من هذا العالم فقال: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (٥٠) وأن روحه متوجه إلى ذلك العالم وهو قوله: (يوحى إلي) وبين أن طاعة الجسد هو الاشتغال بالعبادات وأن طاعة الروح هو التوكل على رب الأرضين والسموات فقال في آخر سورة هود: فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (٦٠) واعلم أن دلائل كمال القدرة وجلال الحكمة في تخليق هذا النوع أتم وأكمل وبيانه من وجوه:

الحجة الأولى: أن الروح علوي والبدن سفلي والعلو والسفل ضدان والروح نوراني والبدن ظلماني والنور والظلمة ضدان والروح لطيف والبدن كثيف واللطافة والكثافة ضدان والروح سمائي والبدن أرضي والسماء والأرض ضدان والروح رحماني بدليل أنه لا يرغب إلا في معرفة الله ولا يفرح إلا بخدمة الله ولا يميل إلا إلى محبة الله ولا يبتغى إلا بمطالعة أنوار جلال الله ولا يطمئن إلا بذكر الله ولا يستقر إلا على عتبة قدس كبرياء الله، وأما البدن فإنه شيطاني شهواني لأنه لا يعتدي إلا بدردي العالم الجسماني ولا يفرح ولا يقوى

(١٠) الأعراف: (٥٤).

(٢٠) الحجر: (٢٩).

(٣٠) المؤمنون: (١٢).

(٤٠) المؤمنون: (١٤).

(٥٠) الكهف: (١١٠).

(٦٠) هود: (١٢٣).

إلا بالانغماس في الشهوانيات والظلمات وإذا كان الأمر على هذه الجملة حصل بين الروح والجسد منافاة عظيمة ومباينة تامة فالجمع بينهما يدل على قدرة كاملة وحكمة عالية ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

الحجة الثانية: أن الشوق إلى الله تعالى مقام شريف وفيه لذة عجيبة وهذا المقام غير حاصل إلا للبشر واعلم أن هذا الكلام لا يختص إلا بتقديم حقيقة الشوق فنقول: أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجهه ولم يدرك من وجه آخر أما الذي لم يدرك بوجه من الوجوه أصلا فلا يشتاق إليه فإن من لم ير شخصا ولم يسمع وصفه لم يتصور أن يشتاق إليه وما أدرك بكامله وتمامه لا يشتاق إليه لأن الشوق طلب وطلب الحاضر محال ثم إن الشوق إلى المحبوب يقع على وجهين:

الأول أنه إذا رآه ثم غاب عنه بقي في خياله أثر تلك الصورة المحسوسة واشتاق الروح إلى أن ينقل ذلك الأثر من عالم الخيال إلى عالم الحس.

الوجه الثاني: أن يرى وجهه محبوبه ولا يرى شعره ولا سائر محاسنه فيشتاق إلى أن ينكشف له ما لم يره قط.

وإذا عرفت هذا فنقول: هذان الوجهان غير متصورين في حق الملائكة أما الوجه الأول، فلأن ذلك إنما يمكن إذا أدرك ثم غاب ويمتنع في حق الملائكة أن يغيبوا عن شيء عرفوه فكل ما عرفوه فذلك العرفان حاصل لهم أبدا لا يتبدل ذلك العرفان بالغفلة ولا ذلك الحضور بالغيبة وهذا هو المراد بقوله تعالى يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (١٠)

(١٠) الأنبياء: (٢٠).

وبقوله تعالى: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٠) وبقوله عليه السلام: (إن من الملائكة صافين لا يركعون وراكعين لا يسجدون وساجدين لا يرفعون) وبالجملة فأحوالهم باقية ومعارفهم دائمة وهم مصنونون عن تغير الأحوال وتبدلات المعارف فإن حصل لهم شوق فذاك يكون من القسم الثاني، أما القسم الثاني أما الإنسان فإن هذين القسمين يمكن وقوعهما له بالنسبة إلى معرفة الله تعالى بل هما لازمان لكل العارفين ضرورة وإما القسم الأول فإن الذي تجلي للعارفين من الأمور الإلهية وإن كان في غاية الوضوح والتجلي إلا أنه يكون مسبوقا بشوائب التخيلات فإن الخيالات لا يقصر في هذا العالم من المحاكيات والتمثيلات وهي مكدرات للمعارف وإنما تمام التجلي في الآخرة حيث تزول الخيالات وتبطل التمثيلات فهذا آخر نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح فيما اتضح.

القسم الثاني: أن الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها ويكون الحاضر متناهي والغائب غير متناه ولو أن العارفين خلق في أول وقت حدوث العالم ثم سار بأسرع سير في درجات المعارف الإلهية بل طار حول عرش الجلال أشد طيرانا إلى

آخر وقت يتخيله الخيال ويستحضره العقل من أواخر أوقات أهل الجنة وأهل النار كان الحاصل من طيرانه وسيره متناهما ويكون ما لم يصل هو إليه غير متناه وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن القسم الأول من الشوق يزول في الآخرة. وأما القسم الثاني من الشوق إلى الله تعالى فإنه لا يزول البتة بل كلما كان السير أشد وأكثر كان الشوق أكمل وأعظم.

(١٦) الصافات: (١٦٤).

إذا عرفت هذه القاعدة فنقول: كل من بقي على حالة واحدة فإن كانت تلك الحالة موجبة للذة ثم تغيب فعند بقاءها واستمرارها لا يبقى لذيذا وكذا إن كان مؤلماً فعند استمراره لا يبقى مؤلماً بل اللذة والألم لا يحصلان إلا عند الانتقال من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر ولنضرب لها مثالا من المحسوس فأحوال الخلق بالنسبة إلى الأغذية الطيبة والأطعمة اللذيذة ثلاثة: الأول: حال الملوك المتنعمين المتوسعين في أكل الأشياء اللذيذة الطيبة ولا يلتذون بها وذلك لأنه لما واضبوا على أكلها اعتادوها فلا يلتذون بها.

القسم الثاني: الفقراء الذين لا يأكلون إلا الأطعمة الخشنة الخبيثة البشعة ولم يتفق لهم ألبتة تناول الأطعمة الطيبة.

القسم الثالث: الذين يأكلون في أكثر الأمر الأطعمة الخشنة البشعة وقد يتفق لهم في بعض الأحوال الأطعمة اللذيذة فهؤلاء إذا وجدوا طعاما فيه أدنى طيب ولذة يستلذونها في الغاية.

وإذا عرفت هذا فنقول: الملائكة المقربون وإن كانت درجاتهم في العرفان عالية إلا أن تلك الدرجات باقية مستمرة فهو كالمملوك المتنعمين وإن كانوا مواظبين على الاقتداء بأنوار الجلال والاستنشاق من نسيم روح الله إلا أنه لم يتفق لهم فترة في هذه الحالة ولا انتقال عن هذه الدرجة وما وقعوا في ظلمة المعصية وانكسار ظلمات الذنوب.

وأما الحيوانات فحالهم يشبه حال الفقراء المواظبين على الفقر والضر والبؤس والمسكنة والجوع والعري ولم يتفق لهم انتقال من هذه الحال إلى حال طيبة فلا جرم لا يكون لهم ألم من الحالة التي هم فيها.

وأما الإنسان فتارة يقع في ظلمات عالم الأجسام وتارة يتخلص منها إلى

أنوار عالم القدس وسبحات سرادقات الجلال فينتقلون تارة من الشدة إلى الرخاء والأخرى من الرخاء إلى الشدة فإذا انتقلوا من الشدة إلى الرخاء ومن الابتلاء إلى النعمات بأعظم التذاذهم فلا جرم يحصل هناك من اللذات والسعادات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا كانت أسباب هذه الغيبة بعد الحضور والحضور بعد الغيبة متعاقبة على الأرواح البشرية في دار الدنيا حصلت هناك آلام ولذات متعاقبة على الأرواح البشرية في دار الدنيا واللذة إذا حصلت بحيث يكون قبلها فقدان وبعدها توقع الحرمان كان الالتذاذ بها أشد وأكمل فهذا النوع من السعادة والبهجة الحاصلة للإنسان غير حاصلة للملائكة المقربين ولا لسائر الحيوانات فيمكن أن يكون المراد من قوله: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) هذه الحالة وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (١٦) فقوله: (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) أي تجلى أنوار عالم القدس في روح الإنسان وقوله: (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) إشارة إلى طوفان ظلمات النفس الجسمية والموانع الشهوانية النفسانية.

الحجة الثالثة: أن بتخليق الملائكة ظهرت القدرة والحكمة وذلك لأن كمال قوتهم يدل على كمال قدرة خالقهم وكمال عصمتهم يدل على كمال قدس خالقهم أما بتخليق البشر ظهر كمال الجود وكمال الراحة أما كمال الجود فلأنه لا مناسبة بين التراب وبين جلال رب الأرباب ثم إنه برحمته وكرمه جعله مركز المحبة ومعدن المعرفة كما قال (يحبوهم ويحبونه) وأما كمال الرحمة فلأنه مع كثرة معاصيه أظهر فيه أنواعا من العجائب فأودع في قلبه نور عرفان جلاله وأجرى على لسانه ذكر توحيده وجعل عينيه محلا لأبصار دلائله وإذنه محلا

(١٦) الأحزاب: (٧٢).

لسماع كلامه فالملائكة عليهم السلام ظهرت بهم القدرة والحكمة (١٦) والبشر بهم ظهر الجود والرحمة.

الوجه الرابع: أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من الأنوار أما آثار التركيب في البشر أكثر وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من جوهرين: الروح والبدن وأظهره من اثنين الأم والأب وركبه من شيئين من المني والدم وجعل له مطيتين الليل والنهار وغذاه بغذاءين الطعام

والشراب وأعد له دارين الجنة والنار كل ذلك ليتحقق صدق قوله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (٢٠). الوجه الخامس: أن العبد يعلم ربه بالقدس والعظمة وصفات الجلال والإكرام مع أنه أبعد الأشياء مشابهة له ومشاكله ثم أنه لا يعلم روحه ونفسه مع أنه هو هو، كما قال: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٣٠) ليعلم العبد أن كل ذلك بسبب مدد التوفيق والإرشاد لا بسبب الجهد والاجتهاد.

القسم الثالث للموجودات بحسب القسمة أربعة:

أحدها: موجود لا أول له ولا آخر وهو الحق سبحانه وتعالى.

الثاني: موجود له أول وآخر وهو الدنيا.

الثالث: موجود له أول ولا آخر له وهو العبد في الآخرة.

وأما القسم الرابع: وهو الذي لا أول له وله آخر وهذا محال لما ثبت في

(١٠) في الأصل: ظهرت القدرة بهم الحكمة.

(٢٠) الذاريات: (٤٩).

(٣٠) الإسراء: (٨٥).

علم الأصول إنما ثبت قدمه استحالة عليه العدم (١٠) إذا عرفت هذا فنقول: أيها العبد لك أول ولك آخر وكذلك الآخرة لها أول ولا آخر (٢٠) لها فانظر أنك كفؤٌ للعالم وكفؤٌ للآخرة فإذا نظرت لا يخفى عليك أنك كفؤٌ للآخرة فلما كان الأمر كذلك فالحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة للبقاء أبد الآباد في الآخرة وخلقك أيضا للبقاء كذلك أبد الآباد في الآخرة إلا أن إظهار القدرة والرحمة في خلقك للبقاء أتم من إظهارها بسبب خلق الملائكة وذلك لأنها ذوات نورانية مبرأة من الأسقام والإعلال والأمراض فلعله يخطر ببال أحد أن بقاءها إنما كان لكونها صافية نورانية ثم أنه تعالى أزال هذه الخيالات بأن خلقك من أكثف الأشياء وأشدّها (٣٠) ظلمة وهو التراب وجعلك محلا للأسقام والإعلال ومنزل الآفات والأمراض ثم جعلك في البقاء الأبدي كفواً للملائكة المقربين ليظهر للخلق أن البقاء لا يحصل إلا بإيجاده وإبداعه.

واعلم أنك قد عرفت أن الدنيا لها أول وآخر وأنها تنقضي ولا تبقى البتة وكما أن من صفتها أنها لا تبقى البتة فكذلك من صفتها أن الإنسان كلما كان أشد قبضاً للعالم وإمساكا كان فوات الدنيا عنه أكبر والدليل عليه أنه تعالى شبه الدنيا بالماء، فقال عز وعلا: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ (٤٠) والماء إذا اغترفت منه بقي في يدك فأما إذا قبضت يدك على الماء لم يبق (٥٠) شيء فكلما كان ذلك القبض أشد كان بقاء الماء (٦٠) في الكف أقل وكذلك الدنيا مهما أخذتها

(١٠) زيادة على الأصل يقتضيها السياق.

(٢٠) في الأصل ولا آخرة.

(٣٠) زيادة يقتضيها السياق.

(٤٠) يونس: (٢٤).

(٥٠) في الأصل كان عدم بقاء الماء.

(٦٠) في الأصل افترى.

بالحرص فربما حصلت فأما إذا قبضت عليها بخالب حرصك فانت وخرجت عن يدك.

فإن قيل افترى أن البخيل الذي يمسك المال يكثر ماله والسخي الذي ينفق المال يقل ماله؟

قلنا هذا خطأ لأن الذي يظن أنه بقي عليه ماله ليس كذلك لأنه يموت فيؤخذ ذلك المال من غير حمد ولا أجر ولا يبقى عليه إلا

الخسار والذي ينفقه في سبيل الله يبقى كل ذلك في خزانة رحمة الله، كما قال تعالى: مَا عِنْدَ كُرٍّ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (١٠).

القسم الرابع للمخلوقات

اعلم أنها على ثلاثة أقسام:

إما كاملة لا يتطرق إليها النقصانات وهم أصحاب العالم العلوي أجسادهم السماوات وأرواحهم الملائكة. وإما ناقصة لا يتطرق إليها الكمال وهي الحيوانات والنباتات والمعادن.

وبقي في التقسيم قسم يليهما وهم الذين يكونون تارة كاملين وتارة يصيرون ناقصين وإذا صاروا في حد الكمال كانوا فوق العرش جالسين مع الملائكة المقربين في حضرة رب العالمين معتكفين على عتبة عز الله مواظبين على ذكر جلال الله متفكرين في معارج آلاء الله متوكلين على رحمة الله مشغولين بخدمة الله مستغرقين في محبة الله محترقين في تنور عظمة الله وتارة ينزلون إلى حد

(١٦) النحل: (٩٦).

النقصان ومقام الشهوة والغضب أما في مقام الشهوة فتارة يكونون كالخنزير إذا (١٦) منع ثم أرسل على النجاسات وتارة كالذباب الذي كلما دب آب إلى قاذورات. وأما في الغضب فتارة يكونون كالكلب العقور وتارة كالجمل الصؤول وثالثا كالنار المحرقة والسيول المغرقة والبحار المغرقة فهو مع كونه شخصا واحدا يصدق عليه أنه ملك نوراني وشيطاني ظلمي وخنزير حريص وحمار صبور وكلب نايح وثلعب رواع وفاسق خبيث وملك كريم ولا شك أن تركيب شخص واحد يظهر منه هذه الآثار المتناقضة والأحوال المباشرة أدل على كمال القدرة وأظهر في إظهار الحكمة فهذا السبب - والله أعلم - قال (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

واعلم أن الإنسان الموصوف بهذه الصفات بعث إلى هذه الدنيا ليكون مسافرا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (الناس سفر والدنيا دار ممر لا دار مقر) وبطن أمه مبدأ سفره والآخرة مقصده وزمن حياته مقدرا مسافته وسنوه منازلته وشهوره فرائضه وأيامه أمياله وأنفساه خطاه إلى أجله ويسار به السفينة براكبها فقد دعي إلى دار السلام كما قال تعالى: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ (٢٦) وقال: وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ (٣٦) ثم إن دار السلام اشرف البقاع وأعز المواضع قال تعالى: جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (٤٦) وقال: جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (٥٦) لكن الطريق إلى دار السلام مظلم

(١٦) إذا منع في الأصل كالخنزير امنع.

(٢٦) الأنعام: (١٢٧).

(٣٦) يونس: (٢٥).

(٤٦) البقرة: (٢٥).

(٥٦) آل عمران: (١٣٣).

جدا فهو برحمته يهدي إليه وبفضله يرشد إليه وبإحسانه يدعو إليه وبكرمه يسهل المشي إليه وبجوده يعفو عن الذنوب ويتجاوز عن السيئات فهذا المعنى قال:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦) فهذا تمام الكلام في حكمة خلق الإنسان وبالله التوفيق.

(١٦) البقرة: (٣٠).

١٢.٢ الفصل الثاني في شرح فضيلة الإنسان

١٢.٢.١ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

الفصل الثاني في شرح فضيلة الإنسان

قال الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (١٦).

اعلم أن هذه الآية مشتملة على أربعة أنواع من التشريفات.

النوع الأول: قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وفيه مباحث:

البحث الأول: اعلم أنه سبحانه وتعالى بني أمرك على الأول والوسط والنهاية على الكرم

واعترف العدو بذلك ثم بين الحق كرامتك ثم شبهك في ذلك بالملائكة المقربين:

أما أنه بني أول أمرك على الكرم فهو قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٢٦) فهذه الآية أول آية أنزلها الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ... إشارة إلى أول وجودك فثبت أن أول آية أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزلها لبيان كرمه وجوده في أول أحوال خلقتك وإيجادك وفيه دقيقة وهي أن أول أمرك غير مبني على كونك كريماً بل كونك أكرم الموجودات لأنه قال: (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ).

وتأكد هذا الكلام الذي ذكرناه بما يروي أن آدم عليه السلام لما عطس

(١٦) الإسراء: (٧٠).

(٢٦) العلق: (١) - (٤).

قالت الملائكة له: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله تعالى. فقال (١٦) تعالى: يرحمكم الله ولذلك خلقتك.

وأما أنه بني وسط أمرك على الكرم فهو قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) وأما أنه بني خاتمة أمرك على الكرم فهو قوله تعالى يوم القيامة عند عجزك وشدة خوفك وعدم قدرتك على تمهيد الاعتذار يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٢٦) قال بعض المفسرين: هذا تلقين للجواب والمقصود أن العبد يقول: يا رب غرني بك غاية كرمك وحلمك فلما كان أول هذا الأمر وأوسطه وآخره مبني على الكرم ظهر أن العبد لا يضيع في بحار كرمه ولا يخيب مع كثرة نعمه وأما أنه حيث اعترف العدو بذلك فلأن إبليس وهو أعدى الأعداء قد اعترف بذلك حيث قال: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ (٣٦).

أما أنه تعالى بين نهاية كرامتك فهو قوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (٤٦) وأما أنه شبهك بالملائكة في هذه الصفة فلأنه تعالى وصف الملائكة بالكرم فقال في صفة جبريل عليه السلام: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٥٦) وقال في صفة يوسف عليه السلام: إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٦٦) وقال في صفة الملائكة عليهم السلام الذين كانوا ضيف إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٧٦)

(١٦) زيادة يقتضيه السياق.

(٢٦) الانفطار: (٦).

(٣٦) الإسراء: (٦٢).

(٤٦) الحجرات: (١٣).

(٥٦) الحاقة: (٤٠).

(٦٦) يوسف: (٣١).

(٧٦) الذاريات: (٢٤).

وقال تعالى في صفة جميع الملائكة: بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (١٦).

ثم هاهنا حقيقة وهي أنه تعالى قال في بيان صفة الملائكة (إنهم مكرمون) من غير التشديد وقال في حق البشر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (٢٦) ذكره مع التشديد والمقصود من هذا التشديد بيان تكثير الكرامات في حق التشديد وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: إن أنواع كرامات الله في حق البشر غير متناهية ألا ترى إلى قوله تعالى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (٣٦) فهذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل فن وجوه:

الأول: أنه يطر كل ساعة على المتوكلين مطر الكفاية دليله قوله تعالى:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٤٦) وكل مؤمن فهو متوكل على الله بدليل قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (٥٦) وقال عن الصحابة رضي الله عنهم إنهم قالوا: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضِّلَ (٦٦) ومنها أنه يطر كل ساعة على المطيعين مطر المودة، قال تعالى سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (٧٦).

ومنها أنه يطر على المجتهدين مطر الهداية، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٨٦).

(١٦) الأنبياء: (٢٦).

(٢٦) الإسراء: (٧٠).

(٣٦) إبراهيم: (٣٤).

(٤٦) الطلاق: (٣).

(٥٦) التوبة: (١٢٩).

(٦٦) آل عمران: (١٧٣).

(٧٦) مريم: (٩٧).

(٨٦) العنكبوت: (٦٩).

ومنها أنه يطر على الشاكرين مطر الزيادة، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم (١٦).

ومنها أنه يطر على المتذكرين مطر الهداية والبصيرة قال الله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٦) والاستقصاء في هذا الباب خارج عن وسع البشر وكل داخل تحت قوله تعالى:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

البحث الثاني: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا).

اعلم أن عطية الله تعالى لها أسماء كثيرة في القرآن:

أحدها: الفضل .. قال الله تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (٣٦) أي ينبغي أن يكون فرحكم بفضل الله. عليكم بالإيمان لا بأعمالكم وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: العبد وإن أطاع ربه بأعظم الطاعات من أول خلق العالم إلى قيام الساعة فإنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته ولا يكون للعبد على ربه دين ولا حق ومما يدل على صحة هذا المعنى وجوه:

الأول: أن هذا العبد وإن أطاع فرما وجد من صحبه عبدا كان أذكى منه وأكثر صدقا وعلها منه ومع أنه وقع في الكفر فإذا كان كذلك فكل أحد من هذين العبدین أعني المطيع والعاصي والمؤمن والكافر والمقر والمنكر يصح أن يصدر من كل واحد منهما كل واحد من هذين العملين فهذا المطيع اختار الطاعة

(١٦) إبراهيم: (٧).

(٢٦) الأعراف: (٢٠١).

(٣٦) يونس: (٥٨).

مع أنه يجوز منه أن يختار المعصية بدلا عن الطاعة فإما أن يقال: حصل هذا الرجحان من غير المرجح وهو إما (١٦) أن يفضي إلى نفي الصانع أو يوقف على مرجح وذلك المرجح إن كان من العبد عاد الطلب الأول ويفضي إلى التسلسل وإن كان من الله فحينئذ يكون صدور تلك الطاعة من الله تعالى في حقه نعمة وإذا كان صدور الطاعة من العبد عين نعمة الله على العبد فكيف يستحق العبد بنعمة الله عليه في الدنيا بنعمة أخرى منه في العقبي فهذا برهان أوضح من ضوء الشمس على أن (كل ما) (٢٦) يحصل فإنه إنما يحصل بفضل الله وبرحمته فلهذا قال تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.

الحجة الثانية: وهو أن العبد إلى أن يصير بحيث يقدر على أن يأتي بالطاعة ويحترز عن المعصية فقد سبق من الله عليه نعمة كما قال تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَنًا فَاُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (٣٦) فهو الذي خلقه بعد أن كان معدوما محضا كما قال تعالى: وَقَدْ خَلَقْتِكُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا (٤٦) ثم خلقه من التراب كما قال تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) ثم رددته في أطوار الخلق وأكوان الفطرة ثم نفخ فيه الروح وخلق فيه الحياة كما قال تعالى: (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) ثم أعطاه القدرة كما قال تعالى: الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً (٥٦) ثم أعطاه العقل والعلم كما قال تعالى:

(١٦) زيادة يقتضيا السياق.

(٢٠) (كل ما) في الأصل (كلا).

(٣٠) البقرة: (٢٨).

(٤٠) مريم: (٩).

(٥٠) الروم: (٥٤).

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (١٦) ثم أعطاه الصورة الحسنة كما قال تعالى: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (٢٠) ثم أعطاه الأغذية والأرزاق كما قال تعالى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ (٣٠) ثم إنه تعالى بعد هذه النعمة العظيمة الدنيوية أنعم عليه بالنعمة العظيمة الدنيوية وهو بعث الرسل صلوات الله عليهم وإنزال الكتب وإزالة الختم والرق والرین والقساوة من قلبه وأعطاه التوفيق والهداية والعصمة ثم أن هذا العبد بعد هذه النعم العظيمة أتى بطاعات قليلة مزجاة غير صافية كما يليق بقدرته القاصرة وعقله الناقص المختصر بحكم العقل بوقوع هذه الطاعات اليسيرة المخلطة قضاء لحق تلك النعمة العظيمة المتقدمة وإذا وقعت هذه الطاعات قضاء لتلك النعم السابقة امتنع صيرورتها موجبة لنعمة أخرى وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن دخول الجنة يكون بحض فضلته ورحمته.

الحجة الثالثة: انه يمكن أن يصير فعل العبد علة لاستحقاق الثواب على الله تعالى إلا أن فرح العبد بما يعطيه الله بفضله وإحسانه يجب أن يكون أعظم من فرحه بما يجده من كسبه واجتهاده. ومثاله إن وجد بكسبه دينارا ووجد من تشریف الملك العظيم خلقة نفيسة على سبيل الإغزاز فإن فرح كل عاقل بما حصل من تشریف الملك يكون أتم وأكمل من ذلك القليل الذي حصله بكسبه فإذا كان الأمر كذلك في السلطان المجازي والملك المختصر فما ظنك بتشریف سلطان السلاطين على سبيل الحقيقة في إعطاء الملك الأبدي فلهذا قال:

(بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا).

(١٦) النحل: (٧٨).

(٢٠) غافر: (٦٤).

(٣٠) الروم: (٤٠).

الحجة الرابعة: انه تعالى جعل اشتغال العبد بالطاعة مبدءا لخيرات وجعل إعانة الله له على تلك الطاعات غاية السعادات ألا ترى أنه قال أولا:

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ثم قال (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وقال أولا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ثُمَّ قَالَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (١٦) وفي هذه الدلائل كثرة ومقصودنا هنا إقامة هذه الدلائل القاطعة على صحة قوله تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.

الاسم الثاني: من أسماء عطية الله تعالى المنة، قال الله تعالى: بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ (٢٠) وقال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣٠) ومن الأسماء الواردة في الحديث الختان المنان.

فإن قيل: أليس أنه تعالى نهي رسوله عن المنة فقال: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٤٠) ونهي الله تعالى المتصدق عن المنة فقال تعالى: لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (٥٠) وبين أن المنة يوجب الرياء، فقال: كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ (٦٠) وإذا بين أن هذه الخصلة مذمومة فكيف ارتضاها لنفسه؟

الجواب: أنه تعالى إذا أنعم على العبد ثم من عليه بتلك النعمة صار العبد مشغولا بالمنة وصار غافلا من النعمة والمنة صفة الحق والنعمة من جنس الخلق والاشتغال بصفة الحق أولى من الاشتغال بالخلق.

الاسم الثالث: من أسماء عطية الله تعالى الإحسان قال تعالى: (هَلْ جَزَاءُ

(١٦) العنكبوت: (٦٩).

(٢٠) الحجرات: (١٧).

(٣٠) آل عمران: (١٦٤).

(٤٦) المدثر: (٦).
 (٥٦) البقرة: (٢٦٤).
 (٦٦) الآية السابقة.
 الإحسان إلا الإحسان) وقال يوسف عليه السلام: وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ (١٦) وقال موسى عليه السلام لقارون: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (٢٦).
 الاسم الرابع: اللطيف: قال الله تعالى: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ (٣٦) ومن لطفه أنه نور قلبك بالهدى وجنبك عن الردى والهوى وجعلك من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووعد أن يصونك عن العذاب تحت الثرى ويحشرك في زمرة أرباب التقى ويقيك من عذاب السعير واللظى ويدخلك جنة المأوى ويعطيك الزيادة المذكورة في قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (٤٦).
 الاسم الخامس: الهبة، قال الله تعالى: يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٥٦).
 الاسم السادس: الفتح: قال الله تعالى: مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا (٦٦) وقال: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ (٧٦).
 الاسم السابع: الإكرام والتكريم، كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (٨٦) والتكريم هو جعل الشيء كريما ولا شك أن صيرورة الشيء كريما إنما يكون بحصول صفات الكمال فيه وحصول تلك الصفات لا يكون إلا بإيجاد الحق وتكوينه فظهر أن التكريم لا يحصل إلا بإكرامه والحسنى لا يحصل إلا من جوده وإحسانه.

(١٦) يوسف: (١٠٠).

(٢٦) القصص: (٧٧).

(٣٦) الشورى: (١٩).

(٤٦) يونس: (٢٦).

(٥٦) الشورى: (٤٩).

(٦٦) فاطر: (٢).

(٧٦) الأعراف: (٨٨).

(٨٦) الإسراء: (٧٠).

البحث الثاني في قوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

اعلم .. قد اختلف المفسرون في المراد بهذا التكريم وذكرنا فيه أقوالا كثيرة وطريق ضبط القول فيها أن نقول: هذا التكريم إما أن يكون المراد منه أحوالا موجودة في جسد الإنسان أو أحوالا موجودة في روحه أو مجموعهما ..
 أما الأحوال الجسدية فيمكن حمل هذا التكريم على أمور:
 النوع الأول أن يكون المراد من ولقد كرمنا بني آدم الصور الحسنة والذي يدل على أن الصورة الحسنة من جملة نعم الله تعالى على العبد وجوه:

الحجة الأولى: قوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ).

الحجة الثانية: قوله تعالى: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (١٦).

اعلم أن الصبغة ما يصبغ بها الثياب يقال: صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات صبغا وصبغا بفتح الصاد وكسرها لغتان والصبغة فعلة من الصبغ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي تقع عليها الصبغ وذكرنا في المراد بصبغة الله وجوها:
 الأول: المراد به تركيبه وصورته وخلقته وفطرته وعلى هذا القول فالآية تدل على كمال حسن صورة الإنسان من وجهين:
 أحدهما: أنه تعالى لما أضاف هذه الصبغة إلى نفسه دل ذلك على كمالها كما في قوله تعالى: (بيت الله) و (ناقة الله)

(١٦) البقرة: (١٣٨).

والثاني: أنه قال: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وهذا يدل على كمال هذه الصبغة.

الثالث: أن المراد منه دين الله ثم ذكروا في أنه لم سمي دين الله بصبغة الله وجوها:

أحدها: أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونهم العمودية، ويقولون: هو تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا فقال الله تعالى: اطلبوا صبغة الله وهي دين والإسلام لا صبغتهم وقيل: السبب في إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة المشاكلة نظيره قوله تعالى: فَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (١٦) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (٢٦) إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (٣٦) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (٤٦) وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ (٥٦) فَإِنَّا نَسْخَرُهُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٦٦).

الثاني: أن اليهود يصبغ أبناءها يهودا والنصارى يصبغ أولادها نصارى يعني يلقنونهم فيصبغونهم بذلك ثم يشربون قلوب أولادهم هذه الأديان. قال ابن الأنباري: يقال: فلان يصبغ فلانا في الشر أي يدخله فيه ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازما للشوب وأنشد ثعلب

(١٦) البقرة: (١٩٤).

(٢٦) يونس: (٢٧).

(٣٦) البقرة: (١٤) - (١٥).

(٤٦) النساء: (١٤٢).

(٥٦) آل عمران: (٥٤).

(٦٦) هود: (٣٧).

دع الشر وأزل بالنجاة تحرزا... إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغ

الثالث: أنه سمي الدين صبغة لأن هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغيرها. قال تعالى: سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (١٦) والركوع. قال القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني: صبغة الله معلق بقوله:

(آمَنَّا بِاللَّهِ) * إلى قوله (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) * فوصف هذا الإيمان الصادر منهم بأنه صبغة الله لتبين أن المباينة بين هذا الدين الذي اختاره وبين الدين الذي اختاره المبتل ظاهرة جليلة كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لدى الحس السليم.

الحجة الثالثة: قوله تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٢٦) اعلم أن التقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل يقال: قومه تقويما ثم ذكروا وجوها في هذا التقويم:

منها ما نقل عن يحيى بن أكثم وجماعة أنه حسن الصورة، يحكى: أن ملكا من ملوك زمانه خلى بامرأته في ليلة مقمرة فقال لها: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق فأفتى الكل بالحنث إلا يحيى بن أكثم فإنه قال لا يقع الطلاق فقليل له: خالفت شيوذك فقال: الفتوى بالعلم وقد أفتى من هو أعلم منا وهو الله سبحانه وتعالى حيث قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكان بعض الصالحين يقول: إلهنا أعطينا في الأول أحسن الأشكال فأعطينا في الآخرة أحسن الأفعال وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب.

الحجة الرابعة: إن كل شخص فهل حكمان أحدهما من جهة جسمه وهو منظره والآخر من قبل نفسه وهو مخبره وكثيرا ما يتلازمان ولذلك فرع

(١٦) الفتح: (٢٩).

(٢٦) التين: (٤).

أصحاب الفراسة من معرفة أحوال النفس أدلة إلى الهيئة البدنية حتى قال بعض الحكماء: قلها توجد صورة حسنة تدبرها نفس رديئة فنقش الخواص مفرد من الكنز وطالعه الوجه عنوان باقي النفس قال عليه السلام: اطلبوا الخير من حسان الوجوه. وقال عمر رضي الله عنه: إذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه حسن الاسم.

وحكى أن المأمون استعرض جيشا فمر به رجل قبيح الوجه فاستنطقه فوجده أكن فامر بإسقاطه وقال: إن الروح إذا وقع أثرها في الظاهر كانت صباحة وإذا وقع أثرها في الباطن كانت فصاحة وهذا الرجل لا ظاهر له ولا باطن.

الحجة الخامسة: في أن كمال الجسم من الفضائل قوله تعالى: وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (١٦) واعلم أن حسن الصورة وإن كان مرغوبا

فيه إلا أن حسن السيرة أفضل منه ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن حسن الصورة من مطالب الشهوة وحسن السيرة من مطالب الحكمة ولا شك أن الحكمة أفضل من الشهوة وكان حسن السيرة أفضل لا محالة من حسن الصورة.

الحجة الثانية: أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه اجتمع له حسن الصورة وحسن السيرة ثم أنه بسبب حسن الصورة وقع في أنواع من البلاء:

منها أن أباه كان يحبه أكثر كما أخبر الله تعالى عن إخوته قولهم: إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا (٢٦) فلماذا قصدوا قتله كما أخبر الله تعالى حكاية عنهم قولهم: اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ (٣٦).

(١٦) البقرة: (٢٤٧).

(٢٦) يوسف: (٨).

(٣٦) يوسف: (٩).

وثانيها: أنه وقع بسبب الحسن في أسر الرق، قال تعالى: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (١٦).

وثالثها: أنه وقع بسبب الحسن في زحمة مراودة المرأة، قال تعالى:

وَرَاودَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ (٢٦).

ورابعها: أنه وقع في الهم كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ (٣٦).

وخامسها: أنه وقع في الخوف من زوج تلك المرأة وقال تعالى: وَالْفُلْيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٦).

وسادسها أنهم جعلوه في السجن بسبب هذه الواقعة وبقي هناك مدة طويلة، قال تعالى: فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٥٦) فهذه هي الآفات الحاصلة بسبب حسن الصورة أما الخيرات الحاصلة بسبب حسن السيرة فوجوه:

أحدها أنه لما كان عالما بعلم التعبير خاطبوه بخطاب التعظيم واستفتوا منه تعبير تلك الرؤيا قال تعالى حكاية عنهم: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ (٦٦)

(١٦) يوسف: (٢٠).

(٢٦) يوسف: (٢٣).

(٣٦) يوسف: (٢٤).

(٤٦) يوسف: (٢٥).

(٥٦) يوسف: (٤٢).

(٦٦) يوسف: (٤٦).

وثانيها: أن الملك لما وجد عنده هذا العلم طلبه وأخرجه من السجن قال تعالى: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ (١٦).

وثالثها: أنه زالت التهمة عنه في ذلك الوقت ببركة العلم قال تعالى: قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. (٢٦)

ورابعها: أن الملك اصطفاه لنفسه عند ذلك، قال تعالى: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي.

وخامسها: أن الملك أثنى عليه قال تعالى: فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، ولم يقل صبيح مليح.

وسادسها: أن يوسف عليه السلام توسل إلى ذلك الملك بحسن السيرة لا بحسن الصورة فقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٣٦).

فثبت بما قلنا أنه وقع في ستة أنواع من البلاء بسبب حسن الصورة ووصل إلى ستة أنواع من الخيرات بسبب حسن السيرة وذلك يدل

على أن حسن السيرة أفضل من حسن الصورة.

الحجة الثالثة: أن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام قلن: حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٤٦) شبهن يوسف بالملك وذلك التشبيه كان في

(١٦) يوسف: (٥٠).

(٢٦) يوسف: (٥١).

(٣٦) يوسف: (٥٥).

(٤٦) يوسف: (٣١).

حسن السيرة لا في حسن الصورة لأنه عليه السلام دخل مطرقاً رأسه ولم ينظر إلى واحدة منهن مع أنه كان في أول زمرة الشباب حتى أن النسوة مع غاية شهوتهن لم يذكرن منه الصورة بل ذكرن منه السيرة فدل على أن حسن السيرة أفضل من حسن الصورة. الحجة الثالثة أن حسن الصورة لا يبقى إلا أياماً قلائل أما حسن السيرة فإنه لا يزول أثره ولا تبطل نتيجته فدل هذا على أن حسن السيرة أفضل من حسن الصورة. فهذا جملة الكلام في شرح قول من قال: المراد بقوله تعالى:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حسن الصورة وحسن السيرة.

الوجه الثاني: أن المراد من هذا التكريم امتداد القائمة وذلك لأن الشيء كلما كان أكثر ارتفاعاً وامتداداً كان أعلى في جنسه فالأشجار كلما كان أكثر ارتفاعاً وامتداداً كان أشرف فلهذا السبب سمي كل من جاوز آحاد جنسه بصفات الشرف فإنه العالي والفائق. الوجه الثالث: المراد بهذا التكريم: أكرم الإنسان حيث يمكنه من القيام والقعود والاستلقاء والانضجاع. واعلم أنه تعالى خلق الخلق على أربعة أصناف في التركيب:

منها ما يشبه القائمين وهي الأشجار والنبات ومنها ما يشبه الراكعين وهي البهائم.

ومنها ما يشبه الساجدين وهي الحشرات التي تدب على بطونها ووجوهها.

ومنها ما يشبه القاعدين وهي الجبال والتلال.

ثم إنه تعالى أقدر الإنسان على جميع هذه الهيئات وممكنه من أن يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع هذه الأحوال كما قال تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (١٦) فمن أتى بركة واحدة فقد حصلت في تلك الركعة الواحدة الهيئات الأربع وهي القيام والركوع والسجود والقعود فحينئذ يحصل له ثواب هذه الأصناف الأربعة بإقدار الله تعالى الإنسان على جميع هذه الهيئات هو المراد بقوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

الوجه الرابع في هذا التكريم هو أنه تعالى خلق آدم من جوهر التراب وللتراب أنواع من الفضائل:

أحدها الوصلة وذلك لأنه تعالى خلق إبليس من النار كما قال تعالى حاكياً عنه: خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٢٦) والنار سبب القطيعة والتراب سبب الوصلة.

والثاني أن التراب فيه أمانة قال تعالى: فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ (٣٦) وفيه لطيفة وهي أنه خلقك من شيء فيه أمانة فاجتهد حتى لا تبدل الأمانة ولأجل كون التراب أميناً قبل آدم الأمانة وهو قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ ۖ إِلَى قَوْلِهِ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (٤٦).

والثالث: أن التراب طاهر وطهور قال تعالى: فَتِمِّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٥٦) ثم قال: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (٦٦) فلاجل هذا السر اصطفى الله

(١٦) آل عمران: (١٩١).

(٢٦) الأعراف: (١٢).

(٣٦) البقرة: (٢٦١).

(٤٦) الأحزاب: (٧٢).

(٥٦) النساء: (٤٣).

(٦٦) النور: (٢٦).

تعالى آدم فقال: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ (١٦) ثُمَّ اصْطَفَى أَبْنَاءَهُ فَقَالَ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (٢٦) ثُمَّ كَرَّمَهُمْ فَقَالَ: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

والرابع: التواضع والدليل عليه أن آدم عليه السلام لما أتى بالزلة قال في الحال: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا (٣٦) ولما أتى إبليس بالمعصية قال له ربه: لم فعلت؟ قال: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٤٦) فتكبر على الله ورد أمره.

والخامس: الطهارة، قال عليه السلام: التراب طهور والمؤمن والماء أيضا طهور (٥٦) قال تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٦٦) ثم عجن التراب بالماء طاهرا بطاهر وطهورا بطهور.

واعلم أن النار لا تنطفئ إلا بأحد السببين التراب والماء جعل هذا الطين سببا لانطفاء نار الوسوسة في الدنيا وانطفاء نار جهنم في الآخرة والله أعلم.

الوجه الخامس: في تفسير قوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قال ابن عباس: كرمناهم بالأصابع بخلاف البهائم فإنها تأكل بالفم. واعلم أن وجه التكريم في هذا المعنى من وجوه:

(١٦) البقرة: (١٣٣).

(٢٦) فاطر: (٣٢).

(٣٦) الأعراف: (٢٣).

(٤٦) الأعراف: (١٢).

(٥٦) رواه أحمد ((١٨٠) / (٥)) وأبو داود ((٣٣٢)) والترمذي ((١٢٤)) والنسائي ((١٧) / (١)) وابن حبان ((١٣٠١)) والحاكم ((١٧٦) / (١) - (١٧٧)) من حديث أبي ذر وهو حديث صحيح. ولفظه (وَأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ ۝ ٠٠) الحديث.

(٦٦) الفرقان: (٤٨).

الأول: أن الرأس محل للعقل والفكر والذهن والأكل غذاء الشهوة والبطن ولا يليق بالحكمة أن يسجد الرأس الذي هو معدن العقل والفكر لأجل الغذاء الذي هو نصيب النفس بل جعلت اليد خادمة حتى أن اليد ترفع اللقمة إلى الفم حتى يخدم العبد سيده وفيه لطيفة وهي: أنه تعالى أغناك عن أن يخضع رأسك ويسجد لطلب الطعام فلا تختار بجهلك سجدة لمخلوق طلب للطعام.

الوجه الثاني: في شرح هذه النعمة أن البهيمة تأخذ علفها بفمها ملطخة ملوثة أما الإنسان فإنه ينظف طعامه بأصابعه ويميز جيده عن رديئه وهائنا دقيقة وهي أنه سبحانه وتعالى علق رعاية مصالح البهائم بطبائعها حتى أنها لطبعها تميز بين مصالحها ومفاسدها فيحترز وقت تناولها العلف عما يؤذيها ويجذب ما ينفعها وهكذا تكون كل الطيور والبهائم والحشرات من أول الأمر، أما الإنسان فإنه علق رشده بعقله لا بطبعه حتى أن الإنسان قبل ظهور نور العقل فيه لا يميز بين النافع والضار أما إذا حملنا هذا التكريم على الأرواح الروحانية ففيه وجوه:

الأول: ولقد كرمنا بني آدم بالعقل والفهم.

واعلم انه سبحانه وتعالى أقر العقل في كتابه من وجوه:

الأول: بكثرة أسمائه وسيجاء بعد ونذكر هائنا بعضها:

فالاسم الأول العقل ۝ قال موسى عليه السلام في مناظرته مع فرعون:

رَبُّ الْمَشْرِقِ ۝ إلى قوله إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١٦) وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إِذَا رَأَيْتَ عَاقِلًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا وَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ السَّلَامِ: أول ما خلق الله

(١٦) آل عمران: (١١٨).

العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال: أدبر فأدبر. فقال تعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعاقب (١٦). وقال عليه السلام: لا دين لمن لا عقل له (٢٦). وقال: لا يعجبكم إسلام امراء حتى تعرفوا كنه عقله (٣٦) وقالت الحكماء في تفسير هذا الخبر: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حثفه في أغلب خصال الخير عليه. وأيضا بالعقل قدر الإنسان على القيام بأمر الله في قوله قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٤٦) وقدر على تحصيل حرث الآخرة في قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ قالوا: ثمرة حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء. بقاء بلا نفاذ وقدر بلا عجز وعلم بلا جهل وغني بلا حاجة وأمن بلا خوف وراحة بلا شغل وعز بلا ذل.

وأیضا أكثر المفسرين على أن معنى قوله: الله نُورُ السَّمَاوَاتِ

(١٦) قال ابن القيم في المنار المنيف (ص ٦٦) تبعا لشيخه الإسلام ابن تيمية: أحاديث العقل كلها كذب، ثم ذكر هذا الحديث. والحديث موضوع بدون شك، انظر الموضوعات ((٢٧)) للصمغاني والمقاصد الحسنة (ص ١١٨) للسخاوي والأسرار المرفوعة ((١٠٧)) لملا علي القارئ والفوائد المجموعة (ص ٤٧٧ - ٤٧٨) للشوكاني.

(٢٦) رواه النسائي في الكنى وعنه الدولابي في الكنى ((١٠٤) / (٢)) وقال النسائي: باطل منكر. وفي إسناده بشر بن غالب وهو مجهول، وهو آفته كمال الأزدي وأقره الذهبي في الميزان. ورواه الحارث في مسنده ((٣٢٧) / (١)) من حديث جابر.

قال الحافظ في المطالب العافية ((١٣) / (٣)) أودع الحارث بن أبي أسامة لداود بن المحبر في مسنده من كتاب العقل له، وهي موضوعة كلها، لا يثبت منها شيء.

وانظر سلسلة الضعيفة ((١٣) / (١)) وتنزيه الشريعة ((٢١٣) / (١)).

(٣٦) رواه ابن عدي في الكامل ((٣٢٢) / (١) - (٣٢٣)) والعقيلي في الضعفاء ((١٠٣) / (١)) من حديث ابن عمر، وفيه اسحاق بن أبي فورة وهو متروك.

(٤٦) الشمس: (٩).

وَالْأَرْضِ (١٦) الله هادي أهل السماوات والأرض ومعلوم أن كمال تلك الهداية إنما يحصل بالعقل. وأيضا العقل نوعان. غريزي وهو القوة المهيئة للعلوم الكلية القدسية فوجود هذه القوة في الطفل كوجود الخل في النواة والسنبل في الحب. ومستفاد وهو كمال حال هذه القوة ثم هذا المستفاد ضربان: ضرب يحصل للإنسان حالا فخالا بلا اختيار منه ولا يعرف كيف حصل ومن أين حصل.

وضرب يحصل باختياره فيعرف كيف حصل ومن أين حصل. ولما انقسم العقل إلى غريزي ومستفاد قال أمير المؤمنين: رضوان الله عليه العقل عقلان مطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع كما لا ينفع الشمس وضوء العين ممنوع وإلى القسم الأول أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من العقل (٢٦) وإلى الثاني أشار بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأثواب البر فتقرب أنت بعقلك تسبهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة (٣٦).

واعلم أن لفظ العقل في اللغة اسم لما يقيد به البعير به لئلا يند ويسمى هذا المعنى به تشبيها على عاداتهم في تسمية المعقولات باسم المحسوسات تنبيها

(١٦) النور: (٣٥).

(٢٦) قال العراقي في تخریج حديث الإحياء ((١١٩) / (١)) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف. وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث.

(٣٦) ذكره الغزالي في الأحياء ((١١٩) / (١)) بهذا اللفظ، وقال الحافظ العراقي في تخریج أحاديثه: أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث علي (إذا اكتسب الناس من أنواع البر .. الحديث) وإسناده ضعيف.

على أنه هو الذي يمنع الإنسان ويكون قيда له عن الإقدام على ما لا ينبغي من الأفعال.

الاسم الثاني: اللب، قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١-٢) وقال: وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (٢-٣). وقال في سورة الطلاق: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (٣-٤) وقال في سورة آل عمران: لَا يَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤-٥) واعلم أن اللب من كل شيء هو المقصود الخالص منه وهذا الاسم يدل على أن المقصود من الإنسان إنما هو العقل وكيف لا يكون كذلك وأشرف الأمور الصادرة عن الإنسان أن يعرف الحق لذاته واخيراً لأجل العمل به ثم من الظاهر أن معرفة الحق أشرف من عمل الخير ومعرفة الحق لا يمكن إلا بالعقل. فدل على أن لب الإنسان هو العقل.

الاسم الثالث: النهي ويحتمل أن يكون جمع نهاية وأن يكون اسماً مفرداً وجعل اسماً للعقل والذي ينتهي عن الاشتغال بالمحسوسات وتوجهه إلى عالم المعقولات فهذا المعنى أجبل أربابه على تدبر معاني أرباب المحسوسات إلى معرفة ما فيه من المعقولات كقوله تعالى: (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا .. الْآيَةَ).

وقال في طه: (لَا يَاتِ لِأُولِي النَّهْيِ).

الاسم الرابع: الحجر وأصله من الحجر أي المنع وهو أن يحجر الإنسان نفسه عن فعل ما لا ينبغي، قال تعالى: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

(١-٢) البقرة: (١٧٩).

(٢-٣) البقرة: (١٩٧).

(٣-٤) الطلاق: (١٠).

(٤-٥) آل عمران: (١٩٠).

الاسم الخامس: الحجي من حجاه الشيء إذا قطعه ومنه الأحية فكأنه سمي العقل بهذا الاسم لكونه قاطعاً بين الإنسان وبين الأفعال القبيحة.

الاسم السادس: أن العلم ثمرة العقل ثم أنه تعالى سمي العلم نوراً والجهل ظلمة ... فقال: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (١-٢) وسماه أيضاً روحاً قوله تعالى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا (٢-٣). وسماه أيضاً حياة والجهل موتاً فقال تعالى: أَوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ (٣-٤) وقال تعالى: وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْواتُ (٤-٥) وأيضاً سماه ماءً في قوله: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (٥-٦) وإذا كان العلم نتيجة للعقل وحال النتيجة في العلو والشرف كذلك فاعرف أن الأصل كيف يكون؟

النوع الثاني: في بيان فضائل العقل.

قوله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ (٦-٧) أي لمن كان له عقل فجعل من لا عقل له كأنه لا قلب له ونظيره قوله تعالى: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنَ اتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٧-٨) وقال: مَنَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٨-٩) والمراد بالقلب

في كل هذه الآيات العقل وأيضاً فقد أثبت الله تعالى للعقل أبصاراً ورؤية أما الأبصار ففي قوله: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا

(١-٢) البقرة: (٢٥٧).

(٢-٣) الشورى: (٥٢).

(٣-٤) الأنعام: (١٢٢).

(٤-٥) فاطر: (٢٢).

(٥-٦) الرعد: (١٧).

(٦-٧) ق: (٣٧).

(٧-٨) الشعراء: (٨٨) - (٨٩).

(٨-٩) ق: (٣٣).

يُصِرُّونَ (١-٢) وأما الرؤية ففي قوله تعالى: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (٢-٣) وقال في إبراهيم عليه السلام: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ

مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٣٦) وقال تعالى: أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (٤٦) وسمى عدم إدراك العقل عمى في آيات: منها قوله: صُمُّ بَكْرٍ عَمِي (٥٦).

ومنها قوله تعالى: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٦٦).

ومنها قوله تعالى: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (٧٦) فلولا أن المراد من العين هاهنا البصيرة لا البصر لما (٨٦) قال: عن ذكري لأن الذكر لا يدرك بحاسة البصر وكيف لا يكون فقد البصيرة أعظم ضررا من فقد البصر وقد عرفت أن البدن بمنزلة الفرس والنفس بمنزلة الراكب وضرر عمى قال تعالى: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٩٦) وقال أيضا: وَقَالُوا

(١٦) الأعراف: (١٩٨).

(٢٦) النجم: (١١).

(٣٦) الأنعام: (٧٥).

(٤٦) الفرقان: (٤٥).

(٥٦) البقرة: (١٨).

(٦٦) الحج: (٤٦).

(٧٦) الكهف: (١٠٢).

(٨٦) لما في الأصل كما.

(٩٦) الأنفال: (٢٢).

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٦).

فإن قيل: إن كان للعقل هذه الفضائل الكثيرة فلم قال: (أكثر أهل الجنة البله؟) (٢٦). فالجواب من وجوه:

الأول: المراد بالبله الجاهلون بأمر الدنيا والعالمون بأمور الآخرة كما قال إبراهيم عليه السلام: (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).

الثاني: أن من عبد الله للجنة فهو أبله في جنب من يعبد له لكونه ألها ربا ملكا.

الثالث: قال الحسن: أكثر أهل الجنة البله أي هم حشو الجنة كالعامي في البلد.

الرابع: أكثر أهل الجنة البله أي هم العصاة الذين عفى الله عنهم وأما العقلاء المطيعون فهم أهل الدرجات العلى.

الوجه الثاني: في تفسير قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) أنه سبحانه وتعالى خلق كل ما سواه لأجلك فقال في الأرضيات: هُوَ الَّذِي

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٣٦) وقال في السماوات: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٤٦) جَعَلَ لَكُمْ

الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (٥٦) فالأرض فراشا لنا

(١٦) الملك: (١٠).

(٢٦) رواه البزار وابن عدي في الكامل ((١١٦٠) / (٣)) من حديث أنس وفي إسناده سلام بن روح وهو ضعيف لسوء حفظه

وانظر تخریج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية (ص ٥٧٣ - ٧٥٧) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وكذلك رواه الطحاوي في

مشكل الآثار ((٤) / (١٢١)) وغيره.

(٣٦) البقرة: (٢٩).

(٤٦) الجاثية: (١٣).

(٥٦) البقرة: (٢٢).

والسما سقفا لنا، فقال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا (١٦) وجعل كل ما في الأرض رزقا لنا فقال: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (٢٦) وجعل الشمس ضياء لنا ومؤذنا لصلاتنا فقال تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ

الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (٣٦) وجعل القمر معرّفاً لأوقات صيامنا وحجنا ومواقيت لقضاء ديوننا فقال: قُلْ هِيَ مَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (٤٦) وزين السماء بالكواكب لأجلنا فقال تعالى: إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ (٥٦) وجعل الكواكب علامات نهتدي بها في أسفارنا فقال تعالى: (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) وجعل الشمس متحركة حتى نحن بحركتها نجد القبلة في النهار، وجعل القطب ساكناً حتى يسكونه نجد القبلة في الليل وخلق الأنعام لغذائك وثيابك فقال تعالى: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٦٦) وسخر لنا الخيل والبغال والحمير فقال: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا (٧٦) ثم قال: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) أي أعددت لكم من المنافع بفضلي ما لا تعلمون ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى مثله في الجنة فقال تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على

(١٦) الأنبياء: (٣٢).

(٢٦) البقرة: (٢٢).

(٣٦) الروم: (١٧) - (١٨).

(٤٦) البقرة: (١٨٩).

(٥٦) الصافات: (٦).

(٦٦) النحل: (٥).

(٧٦) النحل: (٨).

(٨٦) النحل: (٨).

قلب بشر) (١٦) ثم خلق النبات لأجلنا فقال تعالى (كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ) ثم قال لنا: أعطيناكم هذه الأشياء قبل السؤال بالفضل منا قبل الطاعة كرمنا منا فقال تعالى:

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (٢٦) ثم جمع جميع النعم فقال: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) وهذه الخاتمة أعظم مما تقدم من النعم وهي أعظمها وأجلها وذلك لأن الإنسان لما لم يشتغل بالشكر لم يشتغل بالتعديد لنعم الله عليه مهد برحمته عذره في ترك ذلك الشكر فقال إنها كثيرة وعقلك لا تقدر على استحضارها على التفصيل وكان هذا الترك للعجز فكنت معذورا فيه وهو المراد من قوله: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) يعني غفور يستر عيبك في الدنيا ورحيم يتجاوز عن تقصيرك في الآخرة وقال في سورة إبراهيم: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٤٦) وهذا إشارة إلى أن القدر الذي تقدر عليه من الشكر فإنه لا تفعله وتغافل عنه.

الوجه الثالث: في تفسير قوله: (كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) أنه اتخذ قلبه لمعرفة ومحبته ولسانه لشهادته وبدنه لخدمته ثم في القيامة يعطيه كل ما يمتنى ويزيد إلى أن يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ (٥٦).

الوجه الرابع: جعل أبانا آدم رسولا إلى الملائكة حيث قال تعالى: (يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ) ثم جعلهم سجودا له حيث قال: (اسْجُدُوا لِآدَمَ) * ثم لعن إبليس

(١٦) رواه البخاري ((٣٢٤٤)) و (٤٧٧٩) و (٤٧٨٠) و (٧٤٩٨) ومسلم ((٢٨٢٤)) والترمذي ((٣١٩٥)) وابن ماجه ((٤٣٢٨)) من حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي.

(٢٦) إبراهيم: (٣٤).

(٣٦) النحل: (١٨).

(٤٦) إبراهيم: (٣٤).

(٥٦) الزمر: (٧٤).

لأجل مخالفته فقال له: فَارْجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (١٦) ثم أباح له جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة

فَقَالَ تَعَالَى: وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (٢٦) ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ فِي الزَّلَّةِ تَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ قَالَ تَعَالَى: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (٣٦) فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَدَدُ نِعْمِهِ وَعَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ حَمْدًا لَا يَنْفَدُ وَلَا يَنْقُطُ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ. ثُمَّ أَكْرَمَهُ بِالْإِصْطِفَاءِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا ثُمَّ خَصَّهُ بِالْاجْتِبَاءِ مِنْ بَعْدِ الْعَصِيَانِ فَقَالَ: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (٤٦) وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِكْرَامَ الْأَبِّ سَبَبٌ لِإِكْرَامِ الْإِبْنِ.

الوجه الخامس: أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ وَالْأَبْرَارَ كَمَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا (٥٦).

الوجه السادس: أَنَّهُ تَعَالَى أَكْرَمَنَا بِالْخَطِّ الْحَسَنِ فَقَالَ تَعَالَى: (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) وَقِيلَ: بِالصَّوْتِ الْحَسَنِ وَقِيلَ: بِالْخَلْقِ الْحَسَنِ، فَقَالَ تَعَالَى: يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (٦٦).

الوجه السابع: أَنَّهُ تَعَالَى أَكْرَمَنَا بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ فَقَالَ تَعَالَى:

- (١٦) الحجر: (٣٤).
- (٢٦) البقرة: (٣٥).
- (٣٦) طه: (٥٠).
- (٤٦) طه: (١٢١) - (١٢٢).
- (٥٦) المائدة: (٢٢).
- (٦٦) فاطر: (١).

الوجه العاشر: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ أَيُّهَا الدَّعْوَةُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ (١٦) فَأَكْرَمَكُمْ بِالْإِصْطِفَاءِ إِلَى الدَّارِ وَوَعَدَ لَنَا الْمَلِكَ الْجَبَّارَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (٢٦).

الوجه الحادي عشر: أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ أَنْصَافًا مُخْتَلِفَةً ثُمَّ خَصَّ الْحَيَوَانَ بِمَزِيدِ الْفَضْلِ وَالشَّرْقِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ خَلَقَ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَمْ يَخْلُقْ حَيَوَانًا الْبَتَّةَ لَكَانَ الْكُلُّ عِبْنًا لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ مَزْنَهُ عَنِ النِّفْعِ وَالضَّرِّ وَلَيْسَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَتَّةَ وَكَانَ خَلْقُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَالِيًا عَنِ الْحِكْمَةِ أَمَّا لَوْ خَلَقَ الْعَرْشَ وَخَلَقَ بَعُوضَةً .. وَقَالَ: خَلَقْتَ الْعَرْشَ لِتَنْتَفِعَ بِهِ هَذِهِ الْبَعُوضَةُ خَرَجَ التَّخْلِيقُ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِبْنًا وَدَخَلَ فِي أَنْ يَكُونَ حِكْمَةً فَتَبَتْ بِهَذَا أَنَّ الْعَرْشَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْبَعُوضَةِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْبَعُوضَةِ تَبَعًا لِلْعَرْشِ فَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمَانًا فَأَحْيَاكُمْ (٣٦) ثُمَّ فَضَّلَ الْآدَمِيَّ عَلَى كُلِّ الْحَيَوَانَاتِ كَمَا قَالَ: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٤٦) ثُمَّ فَضَّلَ الذَّكَورَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (٥٦) ثُمَّ فَضَّلَ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٦٦) ثُمَّ فَضَّلَ الْعُلَمَاءَ وَالْمُجَاهِدِينَ أَمَّا الْعُلَمَاءُ فَقَالَ: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

- (١٦) يونس: (٢٥).
- (٢٦) يونس: (٢٦).
- (٣٦) البقرة: (٢٨).
- (٤٦) الإسراء: (٧٠).
- (٥٦) النساء: (٣٤).
- (٦٦) الأحزاب: (٤٧).

دَرَجَاتٍ (١٦) وَقَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ: وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٦) ثُمَّ فَضَّلَ الْأَنْبِيَاءَ فَقَالَ: اللَّهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٦) ثُمَّ فَضَّلَ أَوْلِيَ الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ (٤٦) ثُمَّ فَضَّلَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً عَلَى الْبَاقِينَ وَهُمْ الْخَلِيلُ وَالْكَلِيمُ وَعِيسَى الرُّوحُ وَالْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ (٥٦) ثُمَّ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُلِّ فَقَالَ: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (٦٦) فَتَكْرِيْمُكَ أَنْ جَعَلَكَ مُؤْمِنًا بِرَأْيِ عَارِفَا رَبِّكَ مُجَاهِدًا فِي طَاعَةِ رَبِّكَ ثُمَّ جَعَلَكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

الوجه الثاني: في تفسير هذا التكريم أنه أكرمنا بالتقوى، فقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (٧٦) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى البشر بقوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٨٦) ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ كَانَ أَتْقَى الْأُمَّةِ، قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّهِ: وَسَيَجْزِيهَا الْأَتَقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٩٦) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ مُعَدَّةٌ قَالَ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةٍ أَتَقَى الْأَنْبِيَاءَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ حَبِيٍّ أَكْرَمَ الْأَتْقِيَاءَ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(١٦) المجادلة: (١١).

(٢٦) النساء: (٩٥).

(٣٦) آل عمران: (٣٣).

(٤٦) الأحقاف: (٣٥).

(٥٦) الإسراء: (٥٥).

(٦٦) النساء: (١١٢).

(٧٦) الحجرات: (١٣).

(٨٦) النجم: (٣).

(٩٦) آل عمران: (٣٣).

البحث الرابع: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّكُمْ فسرتم هذا التكريم بهذه الوجوه إلا أن فيه أشكالا وهو أن بني آدم فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون فكيف تليق هذه التشريفات بالكافرين والجواب من وجوه:

الأول: فيه تنبيه على دققة لطيفة وهو أن من ليس بمؤمن فكأنه ليس من الأحياء بل ليس من الموجودات.

الثاني: ولقد كرمنا بني آدم معناه ولقد كرمنا من بني آدم كقوله تعالى: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِمِّيقَاتِنَا (١٦).

الثالث: أن تفسير التكريم بالأحوال التي يشترك فيها المؤمن والكافر وهو الصورة الحسنة والقد المستقيم والأغذية اللطيفة وكون جميع المخلوقات مخلوقة لنا وتخص خواص أهل الإيمان بهم وعند هذا نقول: التكريم عام في حق الكل والاصطفاء خاص ألا ترى أنه تعالى قال: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) وقال: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ وقال في حق موسى: إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ (٢٦) وقال في حق الأمة:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (٣٦).

الوجه الرابع: في الجواب: أنه تعالى عم المؤمن والكافر في تسعة أشياء: الخلق والرزق والأقدار وإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والترغيب والترهيب ثم خص المؤمن بسبعة أشياء:

(١٦) الحج: (٧٥).

(٢٦) الأعراف: (١٤٤).

(٣٦) فاطر: (٣٢).

إحداها: الهداية قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (١٦).

وثانيها: المحبة والزينة وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (٢٦).

وثالثها: التيسير فَسَنِيصِرُهُ لِلْيُسْرَى (٣٦).

ورابعها: التوفيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله (٤٦) وقال: "ما توفيتي إلا بالله".

وخامسها: كراهة الكفر: وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (٥٦).

وسادسها: القبول: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٦٦).

وسابعها: المغفرة: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٧٦).

فهذا جملة الكلام في تفسير قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" فالحمد لله كثيرا.

النوع الثاني: من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله تعالى:

"وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" والمعنى: أعطيناهم المراكب أما في البر فهي

(١٦) القصص: (٥٦).

(٢٦) الحجرات: (٧).

(٣٦) الليل: (٧).

(٤٦) الكهف: (٣٩).

(٥٦) الحجرات: (٧).

(٦٦) المائدة: (٢٧).

(٧٦) النساء: (٤٨).

الخيل والبغال والحمير لأجل ركوبنا والجمال لأجل ركوبنا وحمل أمتعتنا كما قال تعالى: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا لِيُقِضَ

الْأَنْفُسِ (١٦) وأما في البحر فهي السفن والزوارق وفيه نكتة وهي أن الدنيا سجن المؤمن ودار البلاء ثم إنه في الدنيا أعطى أنواع

المركبات والآخرة دار الرحمة والإحسان فكيف يترك العبد في القيامة بغير مركوب فلهذا قال: يَوْمَ نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

(٢٦) أي راكبين على الجنائب والنجائب وقال الصادق: البر هو النفس والبحر هو القلب فمن حمله في النفس فقد أكرم بنور التدبير

ومن حمله في القلب فقد أكرمه بنور التأيد وقال بعضهم:

وحملناهم في البر والبحر أي تكفلنا تحصيل مصالحهم في جميع الأحوال.

النوع الثالث: من التشريفات في هذه الآية المذكورة قوله تعالى:

"وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ" * أي أطعمناهم الأطعمة اللذيذة كالسمن والعسل والزبد والسكر وما رزقناهم شيئا من الخبيث والأذى

ولم يكلفهم ما لا يطيقونه وذلك لأن الجن يأكلون العظام ودوابهم يأكلون الروث والبهائم يعلفن التبن والعشب والطيور تلتقط الحب

والسباع تأكل الجيف أما أغذية بني آدم فهي لطيفة نقية. أيها المسكين إنه ما أطعمك إلا الطيبات فلا تتناول لسوء اختيارك انخر

ولحم الميتة كما قال: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (٣٦) وقال بعضهم: ورزقناهم من الطيبات أي تارة مطبوخا وتارة غير

مطبوخ وأما سائر الحيوانات فغير مطبوخ أصلا وقيل: رزقناهم من

(١٦) النحل: (٧).

(٢٦) مريم: (٨٥).

(٣٦) الحجرات: (١٢).

الطيبات المعرفة والمناجاة كما قال صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني (١٦).

النوع الرابع: من التشريفات في هذه الآية.

قال: "وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" والكلام على هذه الآية يتعلق بمسألة تفضيل الملك على البشر وسيجيء هذه المسألة

بالاستقصاء إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

قال كعب الأحماء رحمه الله: الخلق ثلاثة أصناف: الملائكة ولهم عقول بلا شهوة، والبهائم ولها شهوة بلا عقل وبني آدم ولهم كلاهما

فمن كانت شهوته راجحة على عقله فهو أخس من البهائم كما قال تعالى:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (٢٠) فعلى هذا القياس من كان عقله راجحاً على شهوته وجب أن يكون أفضل من الملائكة وأيضا فهذه المراتب الأربع بمجموعها غير مذكورة لأحد غير بني آدم وهذا يدل على أنهم أفضل.

واعلم أن قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" فيه تشریف عظيم وذلك لأن التكريم عبارة عن جعل الشيء كريما والكريم هو الذي يكون منشأ الكرم وهذا تنبيه على أنه تعالى جعل بني آدم مدبرا للحيوانات ومصلحا لأحوالها وضابطا لأمرها على الوجه الأصلح الأليق فليصير معناه كونه خليفة الله تعالى في الأرض كما قال جل وعز: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" ثم قال في المرتبة

(١٦) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر. ومن حديث أنس ابن مالك وأبي هريرة وروياه من حديث عائشة ورواه البخاري وأبو داود من حديث أبي سعيد. وانظر: جامع الأصول ((٣٧٩) / (٦٥) - (٣٨٢)) بألفاظ مختلفة.

(٢٠) الأعراف: (١٧٩).

الثانية: "وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" وفيه إشارة إلى إعلاء درجاته وتعظيم مقاماته (١٦) والتحقيق فيه هو أن الإنسان كأنه جالس على الحد المشترك الذي هو آخر مراتب العالم الأرضي وأول مراتب عالم السماوات فنسبته إلى الأرضيات بالفعل والترتيب ونسبته إلى السماوات بالانفعال والقبول (فقوله تعالى): (٢٠) ولقد كرّمنا بني آدم إشارة إلى كونه متصرفا في السفليات وقوله حملناهم في البر والبحر إشارة إلى التربية الواصلة إليه من عالم الغيب أما إلى نفسه وروحه فبالعلم والحكمة والعصمة والتسديد وأما إلى جسده وقالبه فبالأغذية الموافقة وأما قوله تعالى: "وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" فهو إشارة إلى دققة عجيبة وذلك أن الملائكة أرواح عقلية محضة مطهرة عن علائق الحس والخيال والشهوة والغضب والحيوانات أجساد محضة لا جزء لها من عالم المعقول وعتبات العصمة وأما الإنسان فهو مستجمع للمنزلتين ومستحضر للدرجتين فهو مع الملائكة ملك ومع السباع سبع ومع البهائم بهيمة ومع الشياطين شيطان فكونه مستجمعا لكل هذه الأحوال يصلح أن يكون مرادا من قوله تعالى: "وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" والله تعالى أعلم بأسرار كلامه.

(١٦) (إلى إعلاء درجاته) في الأصل إلى أعلى درجاته.

(٢٠) (فقوله تعالى) في الأصل "كقوله تعالى".

١٢.٣ الفصل الثالث في بيان أن أول الآباء هو آدم عليه السلام

الفصل الثالث في بيان أن أول الآباء هو آدم عليه السلام

اعلم أن أول المخلوقات على قسمين:

منهم من كان من جملة المكلفين ومنهم من لم يكن كذلك.

وأجمع العقلاء على أن المكلف أفضل ممن لا يكون مكلفا وكيف لا يكون كذلك وقد قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (١٦) وهذا نص صريح في أن المقصود من الخلق إنما هو التكليف وإذا كان كذلك فكلمة بقى من الخلق من يكون قائما بعهدة التكليف بقي عالم الخلق فاذا لم يبق أحد يقوم بأداء التكليف صار عالم المخلوقات عبثا والحكيم لا يرضى بالعبث وحينئذ تخرب السماوات والأرضون وتقوم القيامة. فاذا تأملت هذا علمت أن قيام السماوات والأرضين والجبال والبحار ودوران الشمس والقمر والنجوم كلها كال كفيل على قيام ذلك الشخص الأشعث الأغبر الذي ترده الخلق ولا يقبله أحد من الناس وهو قائم بأداء تكليفات الله فهو قائم بأداء التكليف ومشتغل بأداء العبودية والسماوات والشمس والقمر والنجوم والعناصر والمواليد باقية تبعا لبقائه. فجملة ملوك الأرض إنما يأكلون من فئات سفرته وإنما يشربون من بقية ماء في زكوته وهذا هو المراد من قوله عليه السلام: إن لله عبادا في العالم هم السبب الأصلي في مصالح أهل العالم فبهم يمطرون وبهم يرزقون وفي كل جنس واحد هو أكملهم وأجلهم ولهم أصحاب

يقربون منه فذلك الأكل الأقوى في القيام بعهدة أوامر الله وهو المسمى بقطب الأرض والذين يقربون منه ولكنهم بعدما وصلوا إليه فهم أصحابه (٢٠).

(١٦) الذاريات: (٥٦).

(٢٠) لم نره في المراجع التي بحوزتنا وعلامة الوضع عليه ظاهرة.

إذا عرفت هذا فنقول: أصناف المكلفين أربعة: الملائكة والجن والإنس والشیاطين:

أما الملائكة فقد روي في الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح وهذا الخبر متأكد بوجوه عقلية: أحدها: أنهم قدروا على الطيران على أسرع الوجوه.

ثانيها: أنهم قدروا على حمل العرش وذلك لأن الريح صاعدة بالطبع يستقل بحمل الأشياء.

ثالثها: أنهم سموا روحانيين واشتقاق الروحاني من الريح وروي في بعض الأخبار أنهم خلقوا من النور. ثم هذه الرواية تأكدت بوجوه عقلية:

أحدها: أنها صفت من الكدورات وأخلصت في طاعة رب الأرض والسموات. ثانيها: أنها توغلت بقوة نورانيتيها في بحار عرفان جلال الله.

ثالثها: أنهم بسبب تلك النورية تبرؤوا عن المعاصي والذنوب وعند هذا قال بعض العلماء الأولى أن نجتمع بين الروايتين فنقول: أبدانهم من الريح وأرواحهم من النور فهؤلاء هم سكان عالم السموات.

أما الشياطين فهم كفرة وأما إبليس فكفره ظاهر لأنه تعالى قال: "وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" * وأما سائر الشياطين فهم أيضا كفرة بدليل قوله تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٦) ثم إنهم بأسرهم أعداء للبشر بدليل قوله تعالى في صفة إبليس - نعوذ بالله منه -:

فَقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٢٠).

(١٦) الأنعام: (١٢١).

(٢٠) الكهف: (٥٠).

وقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (١٦) أما الجن ففهم كافر ومنهم مسلم بدليل قوله تعالى حكاية عنهم:

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (٢٠) فهذا هو الكلام في تفصيل أحوال هذه الأجناس الثلاثة. أما الجنس الرابع وهو الإنسان والابشر فلا شك أن منهم مؤمن ومنهم كافر وأما أصلهم فن شخص واحد وهو أول الآباء والذي يدل على وجوب انتهاء هذه الأشخاص البشرية إلى شخص واحد هو أول الآباء وجوه:

الحجة الأولى: أنه لو وجد إنسان في الأزل فذلك الإنسان إما أن يقال:

إنه كان مسبوقا بإنسان آخر قبله أو لم يكن مسبوقا بإنسان آخر فإن كان مسبوقا فالأزلي مسبوق بغيره وهذا محال لأن الأزل عبارة عن نفي المسبوقية والجمع بين المسبوقية واللامسبوقية محال وإن لم يكن مسبوقا بإنسان آخر فذلك الإنسان هو الإنسان الأول فالآباء منتبهة إلى الأب وهو المطلوب.

الحجة الثانية: أن الإنسان لا ينفك عن تغير الحالات وتبدل الصفات وتنقل الصفات لكن تغير الحالات في الأزل محال وهذا يقتضي أنه لم يوجد أحد من البشر في الأزل وإذا كان كذلك وجب القول بانتفاء الناس إلى الإنسان الأول.

الحجة الثالثة: لو لم يكن للآباء مبدأ (لتوقف) (٣٠) حصول الواحد منا على انقضاء آباء لا نهاية لهم لكن انقضاء ما لا نهاية له محال والموقوف على

(١٦) الأنعام: (١١٢).

(٢٠) الجن: (١٤).

(٣-١) (التوقف) في الأصل (التوقف).

المحال محال فكان ينبغي أن لا يوجد هذا الولد وحيث وجد الذين انقضوا لهم مبدأ وأول.

الحجة الرابعة: لو حصل شيء من الناس في الأزل لما فني لأن الأزلي لا يقبل العدم.

الحجة الخامسة: إن الذين وجدوا فيما قبل لو لم يكن لهم مبدأ لكنت أعدادهم غير متناهية ولو كان كذلك لامتنع الانقضاء عليها لأن انقضاء ما لا نهاية له محال.

الحجة السادسة: أن كل عدد داخل في الوجود فهو قابل للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فهو متناه وكل ما دخل في الوجود فهو متناه.

الحجة السابعة: مجموع الآباء الذين لا نهاية لهم من الإنسان والآباء الذين لا نهاية لهم من هذه النشأة أكثر عددا من كل واحد من هاتين الجملتين وحدها فيكون كل واحد من الجملتين وحده أقل من المجموع وأقل من غيره متناه والمجموع ضعف المتناهي فيكون الكل متناهيا.

الحجة الثامنة: كل عدد موجود فهو إما شفع أو وتر وعلى التقديرين فهو متناه وكل عدد موجود فهو متناه فثبت بهذه البراهين وجوب انتهاء الآباء إلى الأب الأول.

فإن قيل: إنا لم نشاهد إنسانا تكون إلا من نطفة الأب في رحم الأم وهذا يقتضي أن يكون كل إنسان مسبوقا بإنسان آخر.

الجواب - وبالله التوفيق - أن المحققين من الفلاسفة اتفقوا على أنه يمكن حدوث الإنسان بالتولد كما يمكن حدوثه بالتوالد واحتجوا عليه بوجوه:

الحجة الأولى: أن بدن الإنسان إنما يتولد من اجتماع العناصر الأربعة وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحدث لبدن الإنسان هو الله تعالى أما المقدمة الأولى فالدليل على صحتها أن هذه الأعضاء الحيوانية لو أحرقت لتحصل عنها ماء ورماد وتصاعدت أبخرة كثيرة عنها وذلك يدل على أن هذه الأبدان الحيوانية مؤلفة من هذه العناصر وإنما قلنا أنه لما كان الأمر كذلك كان محدثها هو الله سبحانه وتعالى وذلك لأن لهذه العناصر الأربعة طبائع متضادة متنافرة موجبة للتباين مانعة من الاجتماع وإذا كان كذلك فهي مع كونها متسارعة إلى التباين لما اجتمعت افتقر اجتماعها إلى جامع وذلك الجامع إما أن يكون (قوة) حالة فيها أو شيئا خارجا عنها والأول محال لأن القوة الحالة فيها إما أن يكون حالة في بسائطها أو في الجسم المركب المتولد من امتزاجها والأول باطل لأننا بيننا أن الطبائع الحالة في ذلك البسائط موجبة للتباين والتنافر فلا تكون موجبة لاجتماعها وامتزاجها. والقسم الثاني أيضا باطل لأن القوة الحاصلة للجسم المتولد عن امتزاجها متقدم عليه تقع لتلك الامتزاجات فتقدم عليها والمتأخر لا يكون نفس المتقدم فثبت أن الجامع لهذه العناصر لا قوة حالة في بسائطها ولا قوة حالة في الجسم المتولد من امتزاجها فإذا ذلك لجامع شيء مبين عنها وهو الله تعالى فثبت أن المحدث لهذه الأبدان الحيوانية هو الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك كان قادرا على إحداثها كيف شاء وأراد فيكون قادرا على إحداث من غير أب وأم وهو المطلوب.

الحجة الثانية: أن الكيفية المزاجية الحاصلة في أبدان الحيوانات إنما يحدث بإيجاد الله تعالى لا لامتزاج هذه العناصر ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يكون الله تعالى قادرا على إيجاد هذه الكيفية الملائمة كيف شاء وأراد من غير واسطة الأب والأم.

وإنما قلنا: إن حدوث هذه الكيفية ليس لامتزاج هذه العناصر وذلك لأن الحار والبارد فإذا ما يكون تأثير كل واحد منهما في كسر الآخر معا أو على التعاقب والأول باطل لأن العلة موجودة مع المعلول وعلة انكسار كل واحد منهما هي قوة الآخر فلو حصل الانكسار لوجب أن يكون كل واحد منهما قويا حال كون كل واحد منهما منكسرا وذلك محال والثاني أيضا محال لأن أحدهما انكسر بالثاني فامتنع أن يصير المغلوب بعد صيرورته مغلوبا غالبا فعلى هذا التقدير لا يكون هذا مزاجا بل يكون كونا وفسادا ولما بطل هذان القسمان ثبت أن حصول هذه الكيفية الملائمة للحياة ليس لأجل امتزاج الطبائع والعناصر بل هي كيفية يخلقها الله تعالى ويحدثها ابتداء وإذا كان الأمر كذلك كان الله قادرا على خلقها كيف شاء وأراد فيكون قادرا على إحداثها في الجسم من غير سبق الأم والأم وهو المطلوب.

الحجة الثالثة: هب أن حدوث تلك الكيفية إنما يكون بسبب امتزاج العناصر واجتماع الطبائع لكنا نقول: إن ذلك المزاج إنما حدث

لأنها أجزاء مخصوصة مقدرة اجتمعت واختلطت فلزم من اجتماعها واختلاطها تأثر بعضها عن البعض ولزم من ذلك التأثير حصول المزاج المخصوص للإنسان ولزم من حصول ذلك المزاج المخصوص حدوث (١٦) النفس الإنسانية فإذا مهما حصلت تلك الأجزاء المخصوصة بذلك التصوير المخصوص وحصل اختلاط بعضها ببعض حدث الإنسان بالتولد لكن حدث في تلك الأجزاء المخصوصة بذلك التصوير المخصوص وحصول اختلاط بعض تلك الأجزاء ببعض أمر ممكن

(١٦) المخصوص حدوث فقي الأصل ورد بعد المخصوص هذه العبارة من ذلك التأثير حصول المزاج وهي زائدة لا حاجة إليها. والمعلق بالممكن ممكن لحدوث الإنسان (عن) (١٦) سبيل التولد أمر ممكن. فهذه نكتة موجهة جدا على أصول الفلاسفة. الحجة الرابعة: إن انقطاع النوع أمر ممكن وإذا كان كذلك وجب أن يكون الحدوث على سبيل التولد ممكنا أما قولنا: إن انقطاع النوع ممكن فلائنه ليس بواجب أن يكون عن كل إنسان إنسان (٢٦) وإذا كان هذا الاحتمال قائما في الكل فثبت أن انقطاع النور أمر ممكن وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الحدوث على سبيل التولد أمرا ممكنا إذ لوجب أن لا يقع الانقطاع الذي لا عود له. الحجة الخامسة: أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات بالتولد فقد يحدث حيات من الشعير وعقارب من التبن. والفار متولد من المدر والضفادع متولد من المطر وجميع هذه الأشياء كما تحدث بالتوالد فهي أيضا تحدث بالتولد وليس إذا انقطع هذا التولد فلم يشاهد في سنين كثيرة وجب أن لا يكون له وجود في القدرة عند تشكل قادر يحصل في الفلك لا تتكرر إلى حين. الحجة السادسة: إن أكثر الناس يتعجبون من تولد الحيوانات من الطين ولا يعجبون من تولدها في الرحم من الماء المهيئ وهذا أعجب في الحقيقة وذلك لأن الناس يقدرّون على تصوير الحيوانات من الطين ومن الخشب ومن الحديد كما هو موجود ولا يمكنهم أن يصورا حيوانا من الماء لأن الماء جسم سيال لا يتناسك فيه الصور فكأن هذه الحيوانات في الأرحام من الماء المهيئ أعجب (٣٦) في الحكمة وأعظم في القدرة من تكونها في الطين.

(١٦) عن زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) إنسان في الأصل إنسانا.

(٣٦) أعجب في الأصل: له عجب.

وإن قال قائل إذا كان الصانع المختار قادرا على خلق الولد من دون الأبوين فلم لم يخلق هذا لتكون الدلالة أقوى.

فالجواب أن الحكمة فيه من وجوه:

الأول: لو خلق البشر من غير هذا الوجه لبطل التعارف بالأنساب وفي بطلانه سقوط المصالح الكثيرة بين الناس في المعاملات وقد نبه الله تعالى عليه فقال جلّ وعز: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (١٦).

الثاني: لو لم يحصل التوالد لبطلت صلة الرحم وزال تعطف القربات وبطل تلذذ الآباء بالأبناء وتعزز الأبناء بالآباء ومنه تزول مصالح كثيرة من العالم وقد نبه الله تعالى عليه فقال جلّ من قائل: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٢٦) فكان معناه - والله أعلم - جعله نسبا لما فيه من المصالح اللطيفة وكان قادرا أن يوجده ابتداء.

الثالث: أن العاقل قد أمر بالتواضع والاجتناب عن الكبرياء ثم إن العاقل إذا علم أنه خلق من نطفة قدرة وسار في مخرج البول مرة بعد مرة ونشأ في نجاسة يتغذى منها ونبت لحمه وعظمه منه كان كاسر النخوة وقد نبه الله تعالى هذا فقال: أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ * جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٦) فمن علم أن من كان كذلك لم يكن له أن ينكر بل الواجب عليه أن يذل لخالقه ويخضع لربه والله أعلم. فثبت

(١٦) الحجرات: (١٣).

(٢٦) الفرقان: (٥٤).

(٣٦) الرسائل: (٢٠) - (٢٤).

بهذا أن أصول الفلسفة شاهد بإمكان هذا المعنى. وأما شهادة الأصول الإسلامية على صحتها فلا شبهة فيها فعلينا أن الطعن فيها باطل.

إذا ثبت ما ذكرنا فنقول: إن القرآن دل على أن ذلك الأب الأول هو آدم عليه السلام قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (١٦).

واعلم أن في هذه الآية أسراراً عجيبة وذلك لأنه سبحانه وتعالى افتتح سورتين من كتابه العزيز بهذا اللفظ:

أحدها: أول سورة النساء فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ".

والثانية: سورة الحج فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ" أما السورة الأولى فهي الرابعة من سور النصف الأول من القرآن فإن أولها الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وأما سورة الحج فهي أيضاً السورة الرابعة من النصف الثاني فإن أولها سورة مريم عليها السلام ثم طه ثم الأنبياء عليهم السلام ثم الحج وفي كيفية ترتيب هاتين السورتين عجائب:

أحدها: أن السورة الأولى إشارة إلى حال المبدأ في كيفية التكوين والإيجاد فإن قال: "اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا".

والثاني: إشارة إلى حال المعاد في كيفية الإعدام والإفناء فإنه قال: "إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ" ثم لا شك أن الإيجاد مقدم على الإفناء ولهذا قدمه الله تعالى في الذكر فقال: تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (٢٦) فقدم ذكر الإبقاء على ذكر النزع فلهذا السبب قدم سورة النساء على سورة الحج.

(١٦) النساء: (١).

(٢٦) آل عمران: (٢٦).

اللطيفة الثانية: أن الإيجاد يشبه الرحمة والإعدام يشبه الغضب وقد قال تعالى: "سبقت رحمتي غضبي" فلا جرم قدم سورة الإيجاد على سورة الإفناء.

اللطيفة الثالثة: أنه تعالى قال هناك: "الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" ولم يقل في سورة الحج: ربكم الذي أقام زلزلة الساعة نظيره قوله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (١٦) وقال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (٢٦) وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (٣٦). فإن قيل: اسم الربوبية منشأ اللطف والرحمة والكرم فكيف يليق بهذه الكلمة التخويف الشديد الحاصل في قوله تعالى: "إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ؟".

قلنا: من تربية المؤدب الرحيم المشفق أن يضرب ولده وأن يهدده حتى يزداد سعيه في طلب المكارم والمعالي وهذا هو الجواب عن سؤال من سأل عن قوله تعالى: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبَآئِيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ (٤٦) فإنه يقال:

إن قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان غاية التهديد وقوله: "فَبَآئِيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ" * إشارة إلى تعدد الآلاء والنعماء فكيف يليق هذا بذلك؟ لأننا نقول: التهديد من الأب المشفق الرحيم في حق الولد الكسلان المغفل يكون من أعظم النعم.

الوجه الثاني: في الجواب أن المرأة ترضع ولدها أولاً سنتين ثم إنها تلتطخ حلمة ثديها بالصبر والأشياء المرة ثم يضعها في فم الصبي كأنها تقول: إن لا أظلمك بهذه المرارة شحا عليك وإنما ذلك لغرض آخر وهو أنه خلق لك في الدنيا نعيم لا يحصى ولا يتناهى ولا يتأتى لها إلا بفعل ذلك ولا تنالها إلا بهذه

(١٦) الأنعام: (٥٤).

(٢٦) البقرة: (١٧٨).

(٣٦) البقرة: (١٨٣).

(٤٦) الرحمن: (٣١).

المصة الواحدة فتجزع هذه المرارة لتصل بعدها إلى الخيرات الجملة الكثيرة فكذا الرب الرحيم سبحانه وتعالى أشفق بعبدته منها بابنها أعد لك في الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكنك لا تصل إليها إلا بتجرع كأس الصبر عن المحرمات ثم

تجرع كأس الموت في هذه الدار ثم يطول حبسك في القبر ما شاء الله ثم ينقلك إلى محفل القيامة ثم ينقلك إلى الجنة فكان الموت وتخريب هذا العالم من أعظم النعم في حقك فلهذا المعنى قال تعالى: "اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ". ومن الآيات الدالة على أن أول الآباء هو آدم عليه السلام قوله تعالى في سورة الأعراف: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (١٦) إلا أن فيه إشكالا وهو أن آخر هذه الآية دل على أن هذه النفس الواحدة أقدمت على الشرك حيث قال تعالى: فَلَهَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٦) ومعلوم أن الشرك - نعوذ بالله منه - لا يليق بآدم عليه السلام فلا جرم قال المحققون: المراد من هذه النفس الواحدة قصي بن كلاب بن مرة والشرك الصادر منه هو أنه سمي أولاده بعبد مناف وعبد قصي وعبد الدار والله أعلم.

(١٦) الأعراف: (١٨٨).

(٢٦) الأعراف: (١٩٠).

١٢٠٤ الفصل الرابع في كيفية تخليق آدم عليه السلام

١٢٠٤٠١ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ

الفصل الرابع في كيفية تخليق آدم عليه السلام

اعلم أنه تعالى ذكر في كيفية تخليق آدم عليه السلام آيات: إحداهما أنه مخلوق من التراب قال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (١٦) وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٦) وقال في حق أولاد آدم: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٣٦) وقال في سورة النجم: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ (٤٦) وقال في سورة نوح عليه السلام:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (٥٦) واعلم أن في قوله تعالى: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ" إشكالا وهو أن ظاهر الآية يقتضي أن قوله: كن فيكون متأخر عن تخليق آدم وهو محال لأنه لا بد أن يكون قوله كن فيكون متقدما على وجود آدم في الوجود. والجواب من وجهين: أحدهما: أن يحمل خلق آدم على خلق بدنه ويحمل قوله: كن فيكون على خلق روحه.

الوجه الثاني: أن يحمل الخلق على التقدير، وعند هذا يزول الإشكال

(١٦) آل عمران: (٥٩).

(٢٦) الروم: (٢٠).

(٣٦) طه: (٥٥).

(٤٦) النجم: (٣٢).

(٥٦) نوح: (١٧) - (١٨).

لأنه يحصل التقدير في علم المقدّر (١٦) أولا ثم يحصل التخليق والتكوين مفرعا على ذلك التقدير والله أعلم.

والآية الثانية ذكر فيها أنه مخلوق من الماء؛ قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (٢٦) وقال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (٣٦) وقال عز وجل: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٤٦) والآية الثالثة ذكر فيها أنه مخلوق من الطين قال تعالى: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٥٦) وقال عز وجل أيضا: إِنِّي خَلَقْتُ

بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٦٧) والآية الرابعة ذكر فيها أنه خلقه من سلاله من طين قال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٧٧).

والآية الخامسة: أنه مخلوق من طين لازب قال تعالى: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (٨٧).

والآية السادسة: أنه مخلوق من صلصال قال تعالى: مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (٩٧).

(١٧) المقدّر في الأصل المقدار.

(٢٧) الفرقان: (٥٤).

(٣٧) النور: (٤٥).

(٤٧) الرسائل: (٢٠).

(٥٧) السجدة: (٧) - (٨).

(٦٧) ص: (٧١) - (٧٢).

(٧٧) المؤمنون: (١٢).

(٨٧) الصافات: (١١).

(٩٧) الرحمن: (١٤).

الآية السابعة: أنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون قال تعالى:

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (١٧).

الآية الثامنة: أنه مخلوق من العجل قال تعالى: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٢٧).

الآية التاسعة: قوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَالِدٌ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٣٧).

الآية العاشرة: قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً (٤٧).

فهذا مجموع هذه المراتب ولنشرح كل واحدة منها فنقول:

أما المرتبة الأولى فهي أنه مخلوق من التراب والطين فاعلم أن إبليس - نعوذ بالله منه - طعن فيه بسبب كونه مخلوقا من التراب وفضل

نفسه عليه بسبب كونه مخلوقا من النار والنار قوية تأكل التراب فهذا قال: خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٥٧) فكيف يليق أن

يسجد القوي للضعيف وقد ذكر العلماء في تفضيل التراث على النار وجوها:

منها أن التراب في غاية التواضع والنار في غاية التكبر فلما خلق آدم من التراث ظهر منه التواضع والتضرع فقال: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا

(٦٧) ولما خلق

(١٧) الحجر: (٢٨).

(٢٧) الأنبياء: (٣٧).

(٣٧) البلد: (١) - (٤).

(٤٧) الروم: (٥٤).

(٥٧) الأعراف: (١٢).

(٦٧) الأعراف: (٢٣).

إبليس من النار ظهر منه التكبر فقال: "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" وقال - نعوذ بالله منه - أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

كَرَّمْتَ عَلَيَّ (١٧).

الحجة الثانية: أن التراب وإن كان مظلما إلا أنه ستر للعيوب والنار وإن كانت مضئية إلا أنها تدل على العيوب وتظهر الفضائح.

الحجة الثالثة: أن التراب يطفىء النار فهذا السبب كان وجود آدم عليه السلام سببا لانطفاء روتق إبليس وأيضا فالشهوة والغضب

والحرص مخلوقة من النار ألا ترى أن الشهوة لا تعمل في الغذاء إلا بواسطة الحرارة وأما الغضب فنار ظاهر وأما الحرص فن النار

كذلك (٢٠) وذلك لأن خاصية الحرص أن الإنسان كلها وجد من الدنيا أكثر صار حرصه أكثر كالنار كلها ألقيت فيها الخشب كان اشتعاله أعظم واحتياجه إلى الحطب الكثير أشد فثبت أن الشهوة والغرض والحرص كلها مخلوقة من النار ثم أن الله تعالى أودع هذه الصفات في ذاتك فلا جرم خلقك من الطين وهو تراب وماء وكل واحد منهما سبب لانطفاء النار فكان المقصود من خلق الإنسان من التراب أن تنطفئ هذه النيران ويبقى الإنسان مصوناً في الدنيا من الخذلان وفي الآخرة عن دركات النيران.

الحجة الرابعة: أنه سبحانه إنما خلق الإنسان لخلافة الأرض كما قال تعالى: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" فخلقك من الأرض فإن خليفة الأرض إذا كان مخلوقاً من الأرض كان أرحم بأهل الأرض.

الحجة الخامسة: أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي في غاية الإشراق والضوء ثم ابتلاهم بظلمات الجهالات والضلالات وخلق

(١٠) الإسراء: (٦٢).

(٢٠) كذلك في الأصل فكذلك.

الملائكة من الهواء الذي هو ألطف وأعطاهم كمال القوة والقدرة وخلق السماوات من أمواج مياه البحر وأبقاها معلقة في الهواء موصوفة بكمال الشدة كما قال في صفتها: "وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا" وقال: وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (١٠) وقال:

سَبْعًا شِدَاداً (٢٠) وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأشياء وأشدّها ظلمة وأعطاها الطاعة والمحبة والمعرفة التي هي أنور الأشياء وأضوئها والمقصود من جميع ذلك إظهار الضد ليكون ذلك برهاناً باهراً وبيانا ظاهراً على أنه هو الخالق من غير احتياج إلى أحد والمقدر والمدبر فلا مزاج ولا علاج.

الحجة السادسة: أن التراب سبب الوصلة دليله قوله تعالى: أَتَبَتَّ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ (٣٠) والنار سبب القطيعة ولما كان الأمر كذلك لا جرم حصل لآدم عليه السلام شرف الوصلة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وحصل لإبليس صفة القطيعة "فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ".

الحجة السابعة: التراب فيه أمانة والنار فيها خيانة أما الأول فلأنك إذا بذرت فيها كفا من الحنطة ردت عليك جراباً من الحنطة قال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ... الآية وأما إن في النار خيانة فلأنها تحرق الأشياء وتفتنها وأيضا لما كان من التراب لا جرم قبل الأمانة كما قال تعالى:

"وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ" وحفظها على أحسن الوجوه ولما كان في النار خيانة لا جرم أن إبليس عبد ربه سنين ثم خان في تلك العبادة كما أخبر الله عنه بقوله: "وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ".

الحجة الثامنة: أن التراث طاهر وطهور قال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ"

(١٠) ق: (٦).

(٢٠) النبأ: (١٢).

(٣٠) البقرة: (٢٦١).

ماءً طهوراً" وجناب الحق سبحانه وتعالى طيب طاهر قال عليه السلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب (١٠) فلما كان التراب والماء طاهرين طيبين لا جرم كان آدم عليه السلام لكونه مخلوقاً منهما طاهراً طيباً ولما كان كذلك كان مخصوصاً من رحمة الله بالمزيد كما قال تعالى: "الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ".

الحجة التاسعة: روي أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة طمع الأغنياء أن ينزل معهم في دورهم وكانوا يأخذون بزمم الناقاة ليجذبوها إلى بيوتهم فقال عليه السلام: "دعوها فإنها مأمورة" فتركوها فسارت حتى وصلت إلى دار أبي أيوب رضي الله عنه فبركت هناك وما كان سبب ذلك إلا غاية فقر أبي أيوب وشدة انكساره وهذا أيضاً متأكد بقوله عليه السلام: حاكياً عن ربه جل جلاله: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي" (٢٠).

إذا عرفت هذا فنقول: التراب أعظم المخلوقات انكسارا وتذلا وتواضعا لأنه تحت جميع الأجسام والخلق يضعون أقدامهم عليه ويمشون عليه ولما كان أعظم الأشياء نقصا وحقارة هو التراب لا جرم صار محلا ومنزلا لمحبة رب العالمين قال تعالى: "يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" وأما النار فإنها تدعي العلو والرفعة والنورانية فكانت صفة النار صفة لفرعون كما أخبر الله في صفته: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ (٣٦).

وكانت صفة التراب صفة موسى عليه السلام قال: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ

(١٦) رواه مسلم ((١٠١٥)) وغيره من حديث أبي هريرة.

(٢٦) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٥٠٩) / (٢) من حديث عبد الله بن زيد.

(٣٦) القصص: (٤).

نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (١٦) فلا جرم صار التراب أعز الأشياء والنار أذلها.

الحجة العاشرة: النار يعلوها الدخان المظلم فنوره تحتاني وظلمته فوقاني وأما التراب فظلمته تحتاني ونوره فوقاني إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (٢٦) وأيضا النار حسنة المنظر قبيحة المخبر فهي كالمناقي وكالمراة الفاجرة والأرض قبيحة المنظر حسنة المخبر وأيضا النار ظاهرها يسر وباطنها لا يسر والأرض على الضد من ذلك فالخاص أن باطن الأرض كله منفعة وباطن النار كله مضرة ونظر الخالق تعالى على الباطن والأسرار لا على الظواهر. فلا جرم عامل آدم بحسب باطنه وإبليس أيضا على وفق باطنه.

الحجة الحادية عشرة: أن نهاية السفلى هي الأرض ونهاية العلو هي العرش فالأرض أحد أركان عالم الأجسام وأما النار فليست كذلك لأنها ليست في غاية العلو فإن السماوات والكرسي والعرش فوقها ولا غاية في السفلى فإن الهواء والماء والأرض تحتها فما كانت النار كاملة في مقام من المقامات.

الحجة الثانية عشرة: أن النار سريعة الاشتعال سريعة الانطفاء كبيرة الاحتياج إلى الغذاء قليلة مدة البقاء أما الأرض فإنها تغذي ولا تتغذى ويبقى ولا يفنى فثبت فضل التراب على النار.

الحجة الثالثة عشرة: من الكلمات المشهورة قولهم: كل شيء يرجع إلى أصله فكأنه قيل: يا إبليس: "خلقتك من النار فيكون مردك إلى النار" وأما آدم فهو مخلوق من الطين والطين خاصيته التواضع والتواضع سبب القرب من رحمة

(١٦) القصص: (٨٣).

(٢٦) فاطر: (١٠).

رب العالمين فلا جرم كانت عاقبة آدم هو رحمة (١٦) رب العالمين كما قال تعالى:

"ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى".

الحجة الرابعة عشرة: أن الأرض هي نفسها ليست بحسنة ولا طيبة الرائحة إلا إنها تخرج جميع الأشياء التي لها حسن الوجه وطيب الرائحة والنار حسنة الوجه إلا إنها سبب لحدوث الأشياء القبيحة وهي الاحتراق والدخان والفساد وقد ثبت أن العبرة بالسيرة لا بالصورة كما حققناه في تفسير قوله تعالى:

"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

الحجة الخامسة عشرة: أن التراب والماء لا يحصل الانتفاع بهما إلا عند فقدان الريح فإنه إذا وصل الريح إلى التراب صار غبارا مؤذيا وإذا وصل الريح إلى الماء تموج وخرج عن حد النفع وإذا وصل إلى النار أطفأ النار فكأنه قيل لآدم: كان في قلب إبليس ريح التكبر فانطفأ ناره بتلك الريح فإياك ثم إياك احترز عن ريح التكبر لئلا يصير التراب الذي خلقت منه غبارا والماء الذي خلقت منه موجا مهلكا فثبت من هذه الوجوه فضل التراب على النار.

وأما المرتبة الثانية في خلق آدم عليه السلام كونه مخلوقا من الماء قال الله تعالى: "وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ" وقال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا" وقال تعالى: "أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَرِينٍ" وقال جل وعز: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنٍ (٢٦)

وفيه فوائد:

الفائدة الأولى: أن تكون صافية يتجلى فيها نور جلال الله تعالى.
الثانية: أن يكون سيارا برأسه فيكون أبدا عابدا لله تعالى على قمة

(١٦) رحمة زيادة يقتضيها السياق.

(٢٦) القيامة: (٣٧).

رأسه قال تعالى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (١٦).

الثالثة: أن يكون طاهرا في ذاته قال الله تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا" وقال عليه السلام: من توضأ تحت ذنوبه من جسده كما تحت الورق من الشجر زمن الخريف (٢٦).

الرابعة: فيه أنه إذا كان استعمال الماء في ظاهر الأعضاء يوجب زوال الذنوب فلا أن تكون خلقة أصل الأعضاء من الماء دافعا لتتمكن الذنوب كان أولى.

المرتبة الثالثة: في تخليق آدم عليه السلام كونه مخلوقا من سلالة من طين والسلالة هي فعالة بمعنى المسلولة لأنها هي التي تسل من الطين والحكمة فيه أن يمتزج الكثيف واللطيف والمتحرك والساكن والكدر والصافي فيكون ذلك دليلا على فردانية الصانع القادر كما قال تعالى: "وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ" وفيه فائدة أخرى وهي أن من مشى على الطين أو انزلق رجله سقط وتلوث ثيابه ولكنه لا يهلك ولا تنكسر أعضاؤه فلما كان الإنسان موصوفا بهذه الشهوة التي هي منبع الفساد وبالغضب الذي هو منشأ سفك الدماء علم الحق جل جلاله أنه لا بد أن ينزلق رجله في سلوك طريق طاعة الله فإذا كان طينا تلوث بالمعصية لكنه لا يهلك ولا ينكسر شيء من أعضائه بل يقوم سليما كما قال تعالى: "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا".
المرتبة الرابعة: في تخليق آدم عليه السلام كونه مخلوقا من سلالة من

(١٦) النحل: (٤٩).

(٢٦) رواه أحمد (٤٣٧) / (٥) و (٤٣٩) والدارمي ((٧٢٥)) والطبراني في الكبير ((٦١٥٠))، (٥١٥١)، (٦١٥٢)) من حديث سلمان.

طين والسلالة فعالة وهي بمعنى المسلول لأنها هي التي تسل من أطف أجزاء الأرض فاعلم أنه روي في الخبر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أن الله نحر طينية (١٦) آدم بيده أربعين صباحا فهذه اللطافة إنما حصلت لذلك الطين بسبب هذا التشریف فقال تعالى: يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي (٢٦) وهذا كمال التشریف في حق آدم عليه السلام.
فإن قيل فقد قال تعالى في صفة تخليق الحيوانات: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا (٣٦) فبين إنما خلق الأنعام بالأيدي وذكر أنه إنما خلق آدم باليدين وهذا يقتضي فضل الأنعام على الإنسان.

فالجواب - وبالله التوفيق - أنه تعالى ذكر دقيقة تزيل هذه الشبهة فإنه قال: "خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ" فبين أنه تعالى إنما خلق الأنعام بالأيدي لأجل مصالح الناس ورعاية لمهماتهم فكان هذا التشریف عائدا إلى البشر أيضا وفيه تنبيه على دقيقة كأنه قال: هيأت ذلك باليدين وهيأت ما تحتاج إليه بعد الحياة من المأكل والمشروب والملبوس والمركوب بالأيدي وذلك ليعلم أن عنايته بك بعد حياتك أشد من عنايته بك قبل وجودك.

ومن النكت اللطيفة هاهنا ما سمعت أنه كان بنيسابور امرأة من عقلاء المجانين كان يقال لها: نازنين فكانت تقول: مسكين ابن آدم جسده في يد الحق كما قال: نحر طينة آدم بيده أربعين صباحا وقلبه في أصبع الحق كما قال

(١٦) قال الحافظ العراقي في تخریج أحاديث الأحياء ((٣٤٤) / (٤)) رواه أبو منصور الديلمي من مسند الفردوسي من حديث ابن مسعود وسلمان الفارسي بإسناد ضعيف جدا وهو باطل.

(٢٦) ص: (٧٥).

(٣٦) يس: (٧١).

الخبر: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (١٦) الخبر ثم إنه مع ذلك لا يملك أمر جسده ولا أمر روحه صارت التكليف متوجهة عليه والأوامر الإلهية لازمة عليه.

المرتبة الخامسة: كونه مخلوقاً من طين لازب واللازب هو اللازم وإنما سمي لازباً لازماً لأن اللازم واللازب هو الملتصق بالغير والإنسان أكثر الأشياء خلقاً فلا جرم كان أكثر الأشياء تمسكاً بذيل رحمة الله تعالى وأشد الأشياء التصاقاً بجناناب الله وإحسانه.

المرتبة السادسة: كونه صلصلاً وهو الذي إذا حرك تصلصل كالخزف الذي تسمع له صلصلة من داخله.

والصفة الثانية: كونه حمأ وهو الذي استقر في الماء وتغير لونه إلى السواد.

والصفة الثالثة: المسنون وهو الذي تغيرت رائحته ومنه قوله تعالى:

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ (٢٦) أي لم يتغير وأصله يتسنن قال تعالى:

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ (٣٦) أي غير متغير. واعلم أن كونه صلصلاً إشارة إلى غاية ضعفه وقلة بقاءه فإن الطين الذي يصير صلصلاً ينكسر ويتفرق بأدنى سبب وكونه من حمأ إشارة إلى الأخلاق الظلمانية البيمية التي منشؤها

(١٦) رواه مسلم ((٢٦٥٤)) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ "إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن .." الحديث.

ورواه الترمذي ((١٢٤١)) من حديث أنس بلفظ "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله ..." الحديث. وانظر التعليق.

(٢٦) البقرة: (٢٥٩).

(٣٦) محمد: (١٥).

قوة الشهوة وكونه مسنوناً وهو الرائحة المؤدية إلى الأخلاق السبعية التي منشؤها الغضب ونظيره قول الملائكة عليهم السلام: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (١٦) والفساد منشؤه من الشهوة وسفك الدماء منشؤه من الغضب.

وأما المرتبة السابعة وهي كونه صلصلاً كالخزف فاعلم أن الصلصال قبل أن يصير فخاراً يصلح لأمر من الأمور فإذا جعل فخاراً حصل لأن يجعل فيه الماء وذلك الماء إذا استقر فيه صار صافياً عذباً زلالاً فيكون ذلك إشارة إلى صيرورته صالحاً لحفظ معنى العبودية وزلال المعرفة.

أما المرتبة الثامنة: وهي قوله تعالى: "خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ". فأشهر الأقوال فيه أن المراد منه هو آدم عليه السلام وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والكلبي قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء في آخر نهار الجمعة فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل تمام خلقتي قبل غروب الشمس قال مجاهد: فذاك قوله: خلق الإنسان من عجل.

وعن السدي قال: لما نفخ فيه الروح وتمكن الروح في رأسه عطس فقالت له الملائكة عليهم السلام: قل الحمد لله فلما قال ذلك قال الله سبحانه:

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ فَلذلك خلقتك فلما دخل الروح في عينه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل الروح جوفه اشتهى الطعام فوثب إلى ثمار الجنة قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه فهذا هو الذي أورث أولاده العجلة. ثم للمفسرين أقوال في العجل:

الأول: وهو قول المحققين خلق الإنسان من عجل أي خلق عجولاً وذلك يدل على المبالغة كما يقال للرجل الذكي: هو نار يشتعل والعرب قد تسمي الرجل نارا بما يكثر منه فيقولون: ما أنت إلا أكل ونوم وما هو إلا إقبال وإدبار

(١٦) البقرة: (٣٠).

هذا الوجه يتأكد بقوله سبحانه وتعالى: "خلق الإنسان عجولاً" قال المبرد: خلق الإنسان من عجل أي من شأنه العجلة كقوله تعالى: "خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ" أي ضعيفاً.

الثاني: قال أبو عبيدة هو الطين بلغة حمير وأنشد:

"والتخل ينبت بين الماء والعجل" أي بين الماء والطين.

الثالث: قال الأخفش: من عجل أي من تعجيل من الأمر وهو قوله سبحانه وتعالى: "كُنْ فَيَكُونُ".

الرابع: من العجل أي من الضعف وهو قول الحسن.

المرتبة التاسعة: قوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ" قيل في الكبد وجهان قال صاحب الكشاف: أصله من قوله كبد الإنسان كبدًا فهو أكبد إذا مرض كبده وانتفخ ثم اتسعت في هذا اللفظ حتى استعمل في كبد أي تعب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة وقال آخرون: الكبد شدة الأمر ومنه تكبد اللين إذا غلظ واشتد ومنه الكبد كأنه دم تغلظ واشتد والفرق بين هذين القولين أن الأول جعل اسم التكبد موضوعًا للكبد ثم اشتق منه الشدة وفي الثاني اللفظ موضوع للشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم هذا العضو المخصوص. الوجه الثاني: أن الكبد هو الاستواء والاستقامة.

الوجه الثالث: أن الكبد شدة الخلق والقوة.

إذا عرفت هذا فنقول: أما على الوجه الأول فيحتمل أن يكون المراد منه شدائد الدنيا فقط ويحتمل أن يكون المراد شدائد التكليف فقط وأن يكون شدائد الآخرة فقط وأن يكون المراد كل هذه الوجوه. أما إذا حملنا على شدائد الدنيا فيكون قوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ" أي خلقناه في أطوار كلها شدة

ومشقة تارة في بطن الأم ثم زمن الإرضاع ثم بعد البلوغ تحصيل وجوه المعاش ودفع ضرر الأعداء ثم دفع ضرر الآلام والأسقام والتصون من الآفات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. أما الثاني وهو حمله على شدائد الدين وهو توجه التكليف الشاقة عليه قال الحسن: تكابد الشكر على السراء والصبر على الضراء وتكابد المحن في أداء العبادات والرضى بقضاء الله تعالى عند نزول الآفات والبلبات. وأما الثالث وهو حمله على مشاق الآخرة فالموت ومساءلة الملكين وظلمة القبر ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقر به القرار أما في الجنة أو في النار - ونعوذ بالله منها -.

وأما الرابع وهو أن يكون اللفظ محمولًا على الكل فهو الحق وعندي وجه آخر وهو أنه ليس في هذه الدنيا لذة البتة بل ذاك الذي يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم فإن ما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عن ألم الجوع وما يتخيل من اللذة عند اللبس فهو خلاص عن ألم البرد والحر فإذا تفكرت علمت أنه ليس للإنسان إلا الألم والخلاص منه فهذا معنى قوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ" أي هو في طول عمره في مكابدة الآلام ومقاساة التعب والمؤذيات وعند هذا الحرف يظهر أنه لا بد في حكمة الحكيم المدبر لهذا العالم من الحشر والنشر والبعث يوم القيامة لأن الحكيم الذي دبر خلق الإنسان إن كان مطلوبه أن يؤلم الإنسان فهذا لا يليق بالرحمة وإن كان مطلوبه أن لا يتألم ولا يلتذ ففي تركه لعدم حصول لهذا المطلوب وإن كان مطلوبه إيصال اللذة والنفع إليه فقد بينا أنه ليس في هذه الحياة لذة وأنه تعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا في كبد ومشقة ومحنة فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار السعادات والكرامات والخيرات.

وأما على الوجه الثاني: وهو أن يفسر الكبد بالاستواء فقال ابن عباس:

في كبد أي قائمًا منتصبًا وسائر الحيوان تمشي منكسة فهذا امتنان على الإنسان بهذه الخلقة.

وأما المرتبة العاشرة: من مراتب خلق الإنسان فهي قوله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ" فاعلم أن آثار ضعف الإنسان لأثمة كما قال بعضهم:

تميته (١٧) الغرفة وتؤذيه البقة وتقتله الشرفة.

قال هارون الرشيد لابن السماك: عطشت ولم تجد شربة من الماء إلا بكل ما تملك ماذا تعمل؟ قال: أعطي وأخذ قال: فإن احتبس ذلك الماء ولم يخرج إلا ببذل كل ما تملك ماذا تعمل؟

قال: أعطي حتى يخرج قال: فإذا الشربة الواحدة من الماء قيمة ما تملك مرتين فما تساوي ملكك شربة ولا بولة وأيضًا فإن البقة أصغر الحيوانات جثة وأضعفها بنية ثم إنها قتلت نمروا أكبر ملوك بني آدم وأطغاهم وأعظمهم (٢٧) سلطانًا، ويروى: أن الشافعي - رحمه الله - حضر عند الملوك العظماء فكان يجيئه النوم وكان الذباب يقع على وجهه فيوقظه ويؤذيه ثم إنه كان يلطم وجهه وخده عند طرد الذباب فقال في أثناء هذه الحالة للشافعي: ما الحكمة في خلق الذباب؟ فقال الشافعي رضي الله عنه في الحال: لينذل به عظماء الملوك ويظهر عجزهم عن دفعه، وقيل: ناظر واحد من الناس مع الحشرات والهوام في القوة والقدرة فقالت نحلة في أثناء الكلام (٣٧):

أليس إذا أخذ الآدي سلاحه وسيفه ورمحه بيده فجاء واحد منا يلسعه بإبرته ويشغله ذلك عن كل ما هو فيه ويثور جلده ويتألم أعضاؤه حتى لا يمكنه أن يقبض على سيفه؟ وقالت ذبابة: أليس أن

(١٦) تميته في الأصل تنبته.

(٢٦) أعظمهم في الأصل أعظم.

(٣٦) اليس: في الأصل قال الدينوري أليس.

هيبة إذا قعد على سرير ملكه مع الهيبة والعظمة فإنه يجيء أحدنا من المطبخ أو من الخلاء ملوث اليدين والجناحين فيقعد على وجهه وثيابه ويلطخه ولا يقدر على الاحتراز منا؟ وقالت الهوام والحشرات إذا قعد أحد في مجلسه وسريه ويجيء أحدنا فيدخل في ثيابه فيفرعه ويرزعه وإذا أراد أن يبطش بنا يصنع نفسه بيده ويلطم خده بكفه وكل ذلك دليل على عجز الإنسان وتمام البيان فيه قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ... إلى قوله مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" هذا هو الكلام في مراتب خلق الإنسان عن وجوده وقيل هذه المراتب كلها العجم المحض كما قال تعالى لذكرنا عليه السلام: وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (١٦) وقال تعالى في أول سورة الإنسان: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (٢٦) فهذه الحياة الدنيوية كانت معدومة من الأزل إلى الآن وستصير معدومة من الأزل إلى الأبد فانظر إلى طول مدة الأزل وطول مدة الأبد ثم انظر إلى هذه الحياة المحفوفة بهذين الطرفين حتى تعرف حقارة هذه الحياة وصغرها وقلتها بل إن صرفها إلى الطاعات استوجب بها الثواب الأبدي والسعادة السرمدية فحينئذ يكون هذا الحقيق عظيمًا وهذا الصغير كبيرًا وبالله التوفيق (٣٦).

(١٦) مريم: (٩).

(٢٦) الإنسان: (١).

(٣٦) السعادة السرمدية في الأصل سعادة السرمدي.

١٢٠٥ الفصل الخامس في عجائب تكوين الأجنة

الفصل الخامس في عجائب تكوين الأجنة

اعلم أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق من أشياء مختلفة فخلق السماء من دخان، قال تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (١٦) وخلق الأرض من زبد البحر على ما نقل عنه صلوات الله عليه وسلامه أنه قال: خلق الله تعالى جوهرة لطيفة ونظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء ثم سلط على الماء حرارة فارتفع منه زبد فخلق منه الأرض وخلق الجنة من رحمته والنار من غضبه قال سبحانه وتعالى: "سبقت رحمتي غضبي" وخلق الملائكة من النور كما قال عليه أفضل السلام: أن الله خلق الملائكة من النور وخلق الجن من النار قال تعالى:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ (٢٦) وقال: إبليس - نعوذ بالله منه - "خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ" * وخلق آدم من التراب قال تعالى: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" وخلق حواء من بعض أعضاء آدم قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" وخلق عيسى من الريح قال تعالى: "فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا" وخلق أولاد آدم من النطفة قال تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" وخلق سائر الحيوانات من الماء قال تعالى:

"وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ" وخلق ناقة صالح من الصخرة فقال: هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (٣٦) ثم كل هذه الأشياء مخلوقة من هذه المواد وهذه المواد تمتنع كونها مخلوقة من مواد أخرى وإلا لزم التسلسل ويمتنع أن تكون هذه المواد قديمة لأنها

(١٦) فصلت: (١١).

(٢٦) الرحمن: (١٥).

(٣٠) الأعراف: (٧٣).

محل الحوادث وكل ما كان محلاً للحوادث فهو حادث فهذه المواد محدثة فهي مخلوقة لله تعالى والله خلقها على العدم المحض والنفي الصرّف فثبت أنه تعالى تارة يحدث الأشياء على العدم المحض والسلب الصرّف وتارة يحدث عن بعض الأشياء ثم هاهنا يجب أن يتأمل الإنسان وهو أن كل قادر سوى الله فإنه لا يمكنه التصرف إلا في نوع واحد فالخياط يتصرف في الثياب والحداد يتصرف في الحديد وأما الحق سبحانه وتعالى فهو المتصرف في المعدومات والموجودات على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة فمن هاهنا يظهر كمال قدرة الله تعالى ثم هاهنا دقيقة أخرى وهي أنه تعالى إذا خلق شيئاً من شيء جعل مرجعه إليه ألا ترى أن الملائكة لما كان أصلهم من النور فهم لما طعنوا في البشر حيث قالوا:

"أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا" لكنهم ما بقوا مستمرين على ذلك الطعن بل رجعوا إلى مقتضى أصلهم وهو النورية وعادوا إلى الصلح والاستغفار فقال تعالى حكاية عنهم: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ (١٦) وعيسى عليه السلام لما كان أصله نفخة جبريل صلوات الله عليه لا جرم عاد في الآخرة إلى عالم الأفلاك فقال تعالى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (٢٠) وقال: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (٣٠) وكذا البشر لما كان أصله من التراب لا جرم في الآخرة يرجعون إلى التراب ويصيرون تراباً كما قال تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٤٠) وإذا علم العبد أن مصيره إلى التراب والفناء زالت محنة

(١٦) غافر: (٧).

(٢٠) آل عمران: (٥٥).

(٣٠) النساء: (١٥٩).

(٤٠) طه: (٥٥).

الدنيا عن قلبه وأعرض عنها وعلم أنه يجب عليه الاهتمام بعمارة الآخرة والإقبال على طاعة الله عز وجل. وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: أن الله تعالى ذكر في القرآن كيفية الخلق فقال في سورة الحج: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (١٦) وقال في سورة القيامة: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٢٠) وقال في المرسلات: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٣٠) إلا أن أكثرهما شرفاً وتفضيلاً هو المذكور في أول سورة قد أفلح وهو قوله تعالى:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ .. إلى قوله تعالى: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٤٠) فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية سبع مراتب في تخلق الأجنة وقبل هذه الآية افتتح السورة بذكر سبعة أنواع من الخصال الخيرات والطاعات أولهما الإيمان وهو قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" والكلام في حقيقة الإيمان سيأتي في باب منفرد إن شاء الله تعالى.

ثانيهما: الصلوات وهي قوله تعالى: "فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" واختلّفوا في

(١٦) الحج: (٥) - (٧).

(٢٠) القيامة: (٣٧) - (٣٩).

(٣٠) المرسلات: (٢٠) - (٢٣).

(٤٠) المؤمنون: (١٢) - (١٤).

الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات ومنهم من قال: هو عبارة عن مجموع الأمرين وهو الأولى فالخاشع في صلاته لا بد أن يحصل له من قسم أفعال القلوب نهاية الخشوع والتذلل للمعبود ومن التذلل أن لا يكون مشغل القلب بشئ سوى تعظيم خالقه ومن قسم أفعال الجوارح أن يكون ساكناً مطرقاً ينظر إلى موضع سجوده ومن الترك أن لا يلتفت يمينا وشمالاً فالخشوع عبارة عن مجموع هذه الأشياء إلا أن الخشوع يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن الذي يتعلق بالقلب لا يرى وتتمام هذا الكلام في هذا المعنى سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.

وثالثها: قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ" وفي اللغو أقوال:

الأول: أن يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً ولكن لا يكون للإنسان ضرورة ولا حاجة إليه.

الثاني: أنه عبارة عن كل ما كان حراماً وهذا التفسير أخص من الأول.

الثالث: أنه عبارة عن المعصية في القول وهذا أخص من الثاني.

الرابع: أنه المباح الذي لا حاجة إليه واحتج هذا القائل بقوله تعالى:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (١٦) فكيف يحمل اللغو على المعاصي مع إن المؤاخذه فيها غير حاصلة واحتج الأولون بأن اللغو إنما

سمي لغواً لأنه يلغي فكأنه ما يقتضي الدين إلغائه كان يسمو باللغو ثم اللغو قد يكون كفراً كقوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا

لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ (٢٦) وقد يكون كذب

(١٦) البقرة: (٢٢٥).

(٢٦) فصلت: (٢٦).

لقوله تعالى: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١٦) وقوله تعالى: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًّا وَلَا تَأْتِيًا (٢٦).

إذا عرفت اللغو فنقول: أنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم معرضون عن اللغو والإعراض هو أنه لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط

من يقدم عليه قال تعالى: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٣٦) واعلم أنه سبحانه وتعالى وصفهم بالخشوع في الصلاة وأتبعه بوصفهم

بالإعراض عن اللغو حتى يحصل لهم الفعل والترك فالفعل هو الصلاة والترك هو الإعراض عن اللغو.

ورابعها قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ" والقول في تفسير اسم الزكاة وفي منفعه سيأتي في باب الزكاة.

وخامسها: قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" والكلام فيه سيأتي إن شاء الله تعالى في باب النكاح.

وسادسها: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ".

اعلم أنه يسمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً ومنه قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (٤٦) وقال

تعالى:

وَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٥٦) وإنما تؤدي الأمانة الأجسام لا المعاني وإنما تقع الخيانة في المؤتمن عليه لا في نفس الأمانة والعهد

ما عقده الإنسان على نفسه فيما يقربه إلى ربه وتقع أيضاً هذه اللفظة على ما أمر الله به كقوله

(١٦) الغاشية: (١١).

(٢٦) الواقعة: (٢٥).

(٣٦) الفرقان: (٧٢).

(٤٦) النساء: (٥٨).

(٥٦) الأنفال: (٢٧).

تعالى: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا (١٦) والراعي هو القائم على الشيء بالحفظ والإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، واعلم أن الأمانة

والخيانة متقابلان قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ" فكل ما خرج عن أحدهما دخل في الآخر

وكل العبادات دخل في الأمانة بدليل قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢٦) وتتمام الكشف فيه أن العبادات

قد تكون مخفية كالصوم وغسل الجنابة واستيفاء الوضوء وغسل الثياب وقد تكون بحيث يخفى كيفية الإتيان بها قال عليه السلام: أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته (٣٦). وجملة ذلك ما يلتزمه الإنسان بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود وما يتصل بها ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها النساء ويحرم بها التصرف في العبد لأنه مؤتمن في كل ذلك وأما العهد فإنه يدخل فيه العقود والأيمان والندور فبين الله سبحانه وتعالى أن مراعاة هذه الأمور والقيام معتبرة في حصول الفلاح.

وسابعا: قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ" واعلم أنه فرق بين الخشوع والمحافظه فإن الخشوع صفة القلب على ما ذكرنا والمحافظه عبارة عن تحصيل شروطها في رعاية الوقت والطهارة والتشمر لأدائها وترك التواني فيه فهذه أمور سبعة قدم الله سبحانه وتعالى ذكرها ثم قال بعدها:

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٦) وهانها سؤالان:

السؤال الأول: لم سمى الجنة بالميراث مع أنه سبحانه وتعالى حكم بأن

(١٦) آل عمران: (١٨٣).

(٢٦) الأحزاب: (٧٢).

(٣٦) لم نره بهذا اللفظ فيما لدينا من المراجع.

(٤٦) المؤمنون: (١١).

الجنة حقهم في قوله: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (١٦)؟

والجواب من وجهين: الأول أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا مكلف إلا وقد أعد الله له في النار ما يستحقه إن عصى وفي الجنة ما يستحقه إن أطاع (٢٦) وجعل لذلك علامة فإذا آمن البعض ولم يؤمن البعض صارت منازل من لم يؤمن منقولة إلى الدين آمنوا فلها كان حرمانهم عن تلك الدرجات ودخولهم في النار شبيها بالموت سمي ذلك ميراثا لهذا الوجه وقد قال الفقهاء: إنه كان يورث عن الميت ما كان مملوكا له كذلك يورث عنه ما كان يقدر فيه إنه كان مملوكا له إن فعل وإن لم يدخل في ملكه كالدية فإنها مورثة مع إنها لم تدخل في ملك المقتول البتة.

الثاني: إنه لما حصلت الجنة لهم مع إنهم ما كانوا عارفين في الدنيا بكمية منافعتها أشبه ذلك الانتقال إلى الوارث.

الثالث: أن الجنة مسكن أبينا آدم فإذا انتقلت إلى أولاده كان ذلك شبيها بالميراث.

السؤال الثاني: كيف حكم على المؤمنين المتصفين (٣٦) بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما تمم ذكر الواجبات كالصوم والحج؟

الجواب أن قوله: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" يأتي على كل الواجبات من الأفعال والتروك.

(١٦) التوبة: (١١١).

(٢٦) لم نره فيما لدينا من المراجع.

(٣٦) المتصفين زيادة يقتضيها السياق.

السؤال الثالث: هذه الآية تدل على أن هؤلاء هم الوارثون فأما من لم يأت بالطاعات، أتى بالمعصية ثم تاب ومات عقب التوبة من غير فعل شيء من الطاعات وجب أن لا يدخل الجنة وهو خلاف الآيات الدالة على أن التائب من أهل الجنة.

الجواب - والله أعلم - أن ظاهر الآية وإن كان يفيد الحصر إلا إنه يجب حمل الظاهر على أن الكاملين من أهل الجنة هم الموصوفون بهذه الصفات بدليل أن المجانين والصبيان يدخلونها وكذا الفساق من أهل الصلاة لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" ونظير حمل هذا الحصر على حالة الكمال قوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" (١٦) ومن الناس من قال: الفردوس عبارة عن أشرف موضع في الجنة وعلى هذا التقدير يزول السؤال قال عليه السلام: الفردوس مقصورة الرحمن (٢٦) وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله الفردوس فإنها سره الجنة (٣٦).

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما شرح في أول السورة هذه المراتب السبعة في العبادات أردفها بما يدل على وجود الصانع وقدرته وعلمه

وحكمته وهو ذكر المراتب السبع في خلق الإنسان أولها قوله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ" وثانيها قوله: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" وثالثها قوله: "ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً" ورابعها قوله: "فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً" وخامسها قوله: "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا" وسادسها قوله (٤٦) "فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا" وسابعها قوله: "ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا"

(١٦) الأنفال: (٢).

(٢٦) لم نراه في المراجع التي بحوزتنا.

(٣٦) رواه الطبراني في الكبير ((٧٩٦٦)) والحاكم في المستدرک (٣٧) / (٢) من حديث أبي أمامة الباهلي.

(٤٦) قوله زيادة يقتضيها السياق.

آخر" فلنشرح أحوال هذه المراتب السبعة بعون الله وفضله:

أما المرتبة الأولى وهو قوله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ" ففيه سؤال مشكل وهو أن المراد من الإنسان إن كان هو آدم عليه السلام فكيف يستقيم قوله: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" فإن آدم عليه السلام ما كان كذلك وإن كان أولاد آدم فكيف يستقيم قوله: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ" فإنهم ليسوا مخلوقين من الطين؟

والجواب - والله أعلم - من وجوه:

الأول: أن لفظ الإنسان شامل لآدم عليه السلام وأولاده ثم قوله: (مِنْ سُلَالَةٍ) منصرف إلى آدم وقوله: (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) منصرف إلى أولاده.

الثاني: أن المراد من الإنسان في هذه الآية أولاد آدم والطين هاهنا اسم آدم والسلالة هي الأجزاء الطينية المبتوثة في أعضائه وهي التي لما اجتمعت وحصلت في أوعية المني صارت منيا وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى: "وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ".

الثالث: هو الذي ذكرت فقلت: المراد من الإنسان هاهنا أولاد آدم وذلك (١٦) لأن المقصود من ذكر هذه الآية التنبيه على ما يدل على وجود الصانع وهذا لا يحصل إلا بالأمر المشاهد وهو تولد أولاد آدم لا تولد ذات آدم فثبت أن المراد من الإنسان أولاد آدم بقي أن يقال: فما المراد من قوله: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين مع إن أولاد آدم عليه السلام ليسوا كذلك؟ وجوابه أن الإنسان إنما يتولد من النطفة وهي إنما تتولد من الأغذية

(١٦) وذلك في الأصل وكذلك.

و الأغذية إما حيوانية وإما نباتية والحيوانية تنتهي إلى النباتية والنباتية إنما يتولد من صفو الطين والإنسان بالحقيقة إنما يكون متولدا من سلالة من طين أقصى ما في الباب أن تلك السلالة من الطين تواردت عليه أطوارا بخلقها كما أنه يولد من المني بعد تعاقب الأطوار والأدوار عليه ولم يكن ذلك قادحا في كونه متولدا من المني وهذا التأويل الذي ذكرته مطابق باللفظ ولا يحتاج معه إلى شيء من التكلفات والله أعلم بمراحده.

المرتبة الثانية قوله تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" واعلم أن الأطباء يقولون: إن الإنسان إذا أكل طعاما فإنه ينطبخ ذلك الطعام في معدته لا بحرارة المعدة وحدها بل بحرارة ما يحيط (١٦) بها إما من اليمين فمن الكبد وإما من اليسار فبالطحال وإما قدام فبالثوب الشحمي القابل للحرارة سريعا وإما من فوق فالقلب يتوسط تسخينه للحجاب فما يكون منه صافيا يدخل في عروق صلاب دقاق في الكبد والذي كالثقل ينزل في الأمعاء ثم ينطبخ ذلك المصفى مرة أخرى في الكبد ويحصل عند ذلك الانطباخ رغوة وهي الصفراء وتذهب إلى المرارة وترسب وهو السوداء ويذهب إلى الطحال وينفصل المائية الفضلية وتذهب إلى الكليتين ومنها إلى المثانة ومنها إلى الإحليل وتخرج ثم إنه تعالى خلق مجرى بين الطحال وبين فم المعدة ومجرى آخر بين المرارة والأمعاء ثم إن تلك السوداء ينصب شيء منها على فم المعدة فتحصل في المعدة دغدغة الجوع ولو انسدد هذا المجرى لم يحصل للإنسان شعور بالحاجة إلى الطعام وينصب شيء من

تلك الصفراء على الأمعاء فتحصل في الأمعاء داعية إخراج الفضلة فلو انسد ذلك المجرى لم ينصب تلك الصفراء على المعدة ولم يحصل للإنسان شعور بالحاجة إلى إخراج الثقل فيبقى الثقل فيها ويتولد القولنج ثم إنه

(١٦) يحيط في الأصل يطيف.

يحصل بين هذين الطبخين طبخ ثالث وهو أن ذلك الدم الصافي يخرج من الكبد ويتوزع في العروق وينطبخ مرة ثالثة في العروق ثم يحصل طبخ رابع وهو أن تلك الدماء المتوزعة في العروق ينصب على جواهر الأعضاء ويتكيف بكيفية طبائع تلك الأعضاء فبعضها يصير متكيفا بكيفية العظم وبعضها بكيفية اللحم وبعضها بكيفية العصب فهذه أربع مراتب في الطبخ. إذا عرفت هذا فنقول: إنه إذا صارت الشهوة مستولية على الإنسان تولدت من تلك الشهوة سخونة منتشرة في جميع الأخلاط والأعضاء ثم بسبب تلك السخونة قد بقي بخار لطيف ورغوة من جميع الأعضاء والأخلاط إنما يرتفع فما حصل عند الهضم الرابع فيتولد من الهضم جوهر سببه بالطبع في العظم ومن اللحم والعروق والأعصاب كذلك ثم إنه كما حصل في تلك الرغبة قوى وطبائع مشابهة لتلك الأعضاء البسيطة فكذلك يحصل فيها قوى وطبائع مشابهة لقوى الأعضاء المركبة فيحصل فيها أجزاء من الدماغ وأجزاء من العين وأجزاء من اليد وأجزاء من الرجل ولهذا المعنى لما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب مشابة الولد تارة أباه وأخرى أمه فقال: إن كان الغالب هو ماء الرجل حصلت المشابة بالأب وإن كان الغالب هو ماء المرأة حصلت المشابة للأم (١٧). ثم إن هذه الرغبة المختلصة من جميع الأعضاء والأبواض يصعد في العرقين السياسين بأمر الحكيم الخبير إلى الدماغ وذلك لأن الدماغ أشرف الأعضاء للإنسان وهو مسكن القوة المذكورة الحافظة فاقتضت الحكمة الإلهية أن يحصل من خواص الدماغ الذي هو أشرف أعضاء بدن الإنسان في تلك الرغبة أثر وكيفية ثم إنه تعالى خلط بتلك الأجزاء أشياء كثيرة من أجزاء الدماغ ولذلك فإن من باشر كثيرا ظهر أثره على العينين في

(١٦) هو عند البخاري ((٣٩٣٨)) ومسلم ((٣١١)) من حديث أنس وعند مسلم ((٣١٤)) من حديث عائشة بمعناه. الفتور والكلال والانكسار ثم إنه سبحانه وتعالى ينزل تلك الأجزاء من الدماغ إلى صلب الرجل وترائب المرأة ثم عند الوقاع ينزل من الصلب والترائب إلى مستقر الرحم فهذا هو المراد من قوله تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ".

واعلم أننا قد ذكرنا أن هذه النطفة تجري مجرى رغبة ينتقل من الأعضاء بسبب ذوبان يعترض لها عند استيلاء حرارة الشهوة فيكون بعض تلك الأجزاء من ذوبان العظم وبعضها من ذوبان اللحم وبعضها من ذوبان العصب وبعضها من ذوبان العروق ولما كان البدن الإنساني مخلوقا من الطبائع الأربعة كان ذوبانها أيضا كذلك فيكون المني جسما مركبا من أرضية ومائية وهوائية ونارية، فالهوائية والنارية عالية عليها الحرارة ويدل عليه أن بياض الرطوبة إنما يكون بسبب اختلاط الهوائية بها كما يكون في الزبد والأجزاء الكثيفة التي في المني هي مواد الأعضاء والأجزاء اللطيفة هو أن فيه مواد الأرواح وتلك الأجزاء اللطيفة والكثيفة مختلط بعضها إلى بعض ولما كان اللطيف سريع التحلل والتلاشي اقتضت الرحمة الإلهية جعل الأجزاء اللطيفة في الوسط وجعل الأجزاء الكثيفة كالصوان لها فيصير الكل كالكرة المستديرة فيكون باطنها مملوءا من الأجزاء الروحانية اللطيفة وظاهرها من الأجسام الكثيفة وذلك الموضع الذي هو مجمع الأجزاء اللطيفة هو الموضع الذي استحکم وكل كان قلبا فلهذا المعنى قال العلماء: أول الأعضاء الإنسانية تكونا هو القلب وآخرها موتا هو القلب وعند هذا يظهر أن قطرة النطفة تصير كالكرة ويكون مجمع الأرواح في باطن تلك الكرة هو القلب وحينئذ يحصل هاهنا أحوال عجيبة:

الأول: أن العالم الأصغر الذي هو الإنسان كرة كما أن العالم الأكبر أيضا كرة.

الثاني: أن كرة العالم الأصغر تبقى معلقة في جو الرحم يحفظه الخالق العظيم كما أن كرة العالم الأكبر تبقى معلقة في الخلاء الذي لا نهاية له يحفظه

الخالق الحكيم كما قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا".

الثالث: أن كرة العالم الأصغر الكثيف محيط وهو اللحم والبشرة والمحاط به اللطيف وهو السماوات والمحاط به الكثيف وهو الأرض (١٧).

الرابع: أنه تعالى قال في خلق السماوات والأرض: "فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ" * وأما في العالم الأصغر فقال أهل التجارب: إن هذه الكرة المتولدة من هذه النطفة تبقى ستة أيام على حالتها الأولى لا تتغير منها صفة ولا تزول منها حالة.

الخامس: روي أنه تعالى لما أراد خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة عليهم السلام أن يأخذوا من كل ناحية من نواحي الأرض قبضة فبعض تلك القبضة أحمر وبعضها أسود وبعضها أبيض وبعضها حرة وبعضها سبخة وبعضها عذبة وبعضها مرة فلا جرم جاء أولاد آدم عليه السلام على صفات مختلفة بعضهم أحمر وبعضهم أسود وبعضهم حر كريم وبعضهم نذل سفیه فكذا ها هنا لما أراد الله تعالى تخلق ولد آدم أمر الملائكة عليهم السلام الموكلين بأبدان البشر حتى أخذوا من كل طرف من أطراف أبدان الأب والأم جزء على خاصية أخرى فأخذوا من سواد الحدقة والشعر جزء أسود ومن بياض الملتحمة والسن والجلد جزء أبيض ومن الدم جزء أحمر ومن الدماغ الأجزاء الباردة ومن القلب الأجزاء الحارة ومن الكبد الأجزاء الرطبة ومن العظام الأجزاء اليابسة وبالجملة أخذوا من طرف من أبدان الأبوين جزءا مناسبا له في الطبيعة مشاكلة له في الخاصية ثم أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن طينة آدم أنه نحرها بيده أربعين صباحا فكذا ها هنا نحر هذه الأعضاء بعضها ببعض أربعين صباحا وكما أنه سبحانه وتعالى بحكمته رعي في تخمير طينة آدم عليه السلام دقائق لا تصل إليها العقول والأفكار فكذا في تخمير هذه الأجزاء بعضها ببعض راعي

(١٦) لا يخفى ما في هذه الفقرة - الثالث - من ركاكة ويبدو أن بها سقطا.

أسراراً لا تطلع عليها أفهام الخلق فيقدر لكل شخص من ذلك التخمير نسبة خاصة في المقدار والكيفية ومناسبة قدره في الحسن والقبح والسعادة والشقاوة والغنى والفقر والعلم والجهل لا يعرفها أحد إلا هو ولا يقف على كنه أسرارها أحد إلا هو جل وعز له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين واعلم أنه تعالى ذكر في آيات كثيرة تولد الإنسان عن النطفة فقال في أول سورة النحل: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (١٦) وقال في آخريس: أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٢٦) وقال في الواقعة: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٣٦) وقال في الإنسان: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٤٦) وقال في عبس: قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ (٥٦).

وأمثال هذه الآيات كثيرة، واعلم أنه تعالى ذكر في القرآن للهني صفات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الطارق: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٦٦) وهذه الآية مشتملة على ذكر الصفتين: الصفة الأولى: كونه ماء دافقا ولذا ذكر تفسير الدافق بحسب اللغة وما يتعلق بكونه دافقا من وجه المصلحة أما اللغة فاعلم:

(١٦) النحل: (٤).

(٢٦) يس: (٧٧).

(٣٦) الواقعة: (٥٨) - (٥٩).

(٤٦) الإنسان: (٢).

(٥٦) عبس: (١٧) - (٢٢).

(٦٦) الطارق: (٥) - (٧).

أن الدفق صب الماء يقال: دفقت الماء أي صببته وهو مدفوق أي مصبوب ولما كان هذا الماء مدفوقا فاختلّفوا في أنه لم وصف بأنه دافق؟ وذكروا فيه وجوها:

الأول: قال الزجاج: معناه ذو اندفاق كما يقال: دارع وفارس ونابل وتامر أي ذو درع وفرس ونبل وتمر.

الثاني: قال الفراء: إنهم يسمون المفعول باسم الفاعل كقولهم: شركاتم وهو ناصب وليل نائم قال تعالى: "فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ" أي مرضية.

الثالث: قال الخليل (١٦) في كتاب العين: دفق الماء دفقا ودقوقا إذا انصب بمرة.

الرابع: أن الدافق صاحب الماء فأطلق هذا الوصف على الماء على سبيل المجاز.

وأما وجوه الحكمة في كون الماء مندققا فاعلم أن وجوه الحكمة فيه التنبيه على أنه ليس المقصود من المباشرة تحصيل اللذة بل تحصيل الولد وذلك لأن كون الماء مندققا يمنع من دوام اللذة وذلك لأن السيلان المستمر أقوى في إيجاد اللذة وأكثرها دواما لها بل الحكمة في الدفع بالقوة أن يكون للمني قوة في الوصول إلى قعر الرحم الذي سماه الله تعالى قرارا مكينا.

الصفة الثانية: كون المني خارجا من بين الصلب والترائب وترائب المرأة عظام صدرها حتى حيث تكون القلادة وكل واحدة من تلك العظام فهي

(١٦) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها وهو أستاذ سيبويه، ولد عام (١٠٠) هـ بالبصرة، وتوفي بها عام (١٧٠) هـ، له كتاب العين في اللغة ومعاني الحروف وغير ذلك كثير. راجع: وفيات الأعيان (٧٢): (١) والخور العين (١١٢).

ترتبة وقد اختلف المفسرون فمنهم من قال: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة واحتج الأولون بأنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافق والذي يوصف بهذا الوصف هو ماء الرجل ثم عطف عليه بأن وصفه بأن يخرج من بين الصلب والترائب وذلك يقتضي كون هذه الصفة صفة ماء الرجل وإذا كان كذلك ثبت أن الولد مخلوق من ماء الرجل وحده.

واحتج أصحاب القول الثاني بقوله عليه السلام: "إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكرا ويعود شبهه إلى الأب وإلى أقاربه وإذا غلب ماء المرأة فبالضد" (١٧) وهذا صريح في أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة والله أعلم بحقائق مخلوقاته.

الصفة الثالثة: قوله تعالى في سورة النجم: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٢٦) وقال في سورة القيامة: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٦) ولقائل أن يقول: ما الفائدة في قوله: من مني يمني مع أن كل مني يمني؟

والجواب - والله أعلم - أن فيه تنبيها على حقارة حال المني والتقدير أنه مخلوق من المني الذي جرى على مخرج النجاسة فلا يليق بمثل هذا الشيء أن يتردد على طاعة الله تعالى إلا أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المقصود على سبيل الرمز والكناية نظيره قوله تعالى في عيسى ابن مريم وأمه: كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ (٤٦) والمراد بذلك قضاء الحاجة التي يحتاج الإنسان إلى خروجها منه

(١٦) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض (٣٣) بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، وفيه مغيرة.

(٢٦) النجم: (٤٥) - (٤٦).

(٣٦) القيامة: (٣٧) - (٣٨).

(٤٦) المائدة: (٧٥).

إلا أنه تعالى عبر عن هذا المعنى بقوله (كانا يأكلان الطعام) وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: كيف يليق التكبر والتبخر ممن مرّ على مجرى البول مرتين.

الصفة الرابعة: قوله تعالى: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ " وأيضا قال تعالى: "وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ " والمراد بكونه مهينا وجوه ثلاثة:

الأول: قال مالك (١٦): أنه نجس رطبا ويابساً، وقال الشافعي (٢٦): إنه طاهر رطبا ويابساً، وقال أبو حنيفة: إنه نجس رطبا طاهر يابساً، حجة الشافعي رضي الله عنه من وجهين: الحجة الأولى أنه تعالى من بخلقنا منها قال: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ " ولو كان نجسا لما حسن هذا الامتنان فإن ألزمتنا العلة والمضغة فنجيب عنه من وجهين:

الأول: أننا لا ندري ما حالها حينما يكون في الرحم.

الثاني: أن المني إنما يصير علقة ومضغة بسبب أنه يمتزج به دم الطمث والدم نجس فهذا العارض حكما بالنجاسة إلا أن أصل الامتنان بالتخليق منه يقتضي كونه طاهرا.

الحجة الثانية: أنه تعالى منّ علينا بأن جعل اللبن طاهراً لأجل أنه غذاء ومن المعلوم أن الحاجة إلى طهارة الذات أعظم من الحاجة إلى طهارة الغذاء

(١٦) هو مالك بن أنس بن مالك الحميري أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربع عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده عام (٩٣) هو وفاته عام (١٧٩) هبالمدينة، له كتاب الموطأ.

(٢٠) هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبت الشافعية، ولد في غزوة عام (١٥٠) هو حمل إلى مكة وزار بغداد مرتين وقصد مصر عام (١٩٩) هفتوفي بها عام (٢٠٤) هـ.

فلما منّ علينا بجعل اللبن الذي هو الغذاء طاهراً فبأن يمنّ علينا بطهارة المني الذي هو الأصل أولى واعلم أنّا وإن حكمنا بطهارته إلا أن العلماء لما اختلفوا في طهارته ونجاسته كان دليلاً على غاية حقارته ونهاية مهانتة.

الثاني: أن مهنته لأجل كونه مستقدراً.

الثالث: مهنته لأجل مروءته على ممر النجاسة.

الصفة الخامسة: أنه تعالى أخبر عن الرحم الذي هو موضعه (قَرَارٍ مَكِينٍ) وهو قوله تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" وفيه فوائد: الفائدة الأولى: أن من ملأ كوزاً من الماء ثم قلبه انصب ذلك الماء ثم أنه أودع النطفة في قعر الرحم ثم خلق الرحم منكساً ثم حفظ فيه تلك النطفة بقدرته وحكمته وهذا وإن كان عجيباً بالنظر إلى قدرتنا إلا أنه غير عجيب بالنظر إلى قدرته وذلك أن أجرام السماوات والأرضين والجبال والبحار أثقل بكثير من تلك القطرة كما قال تعالى:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (١٦) فالذي أمسك السماء والأرض بقدرته من غير علاقة فوقها ولا دعامة تحتها كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا (٢٠) فبأن يقدر على إمساك النطفة في قعر الرحم بقدرته كان أولى وأحرى.

الفائدة الثانية: أنه تعالى سمي الرحم قراراً مكيناً ومعلوم أن النطفة في الرحم ليست مستقرة بل بقيت معلقة في الهواء فكيف يجوز تسمية الرحم بالقرار المكين؟ وجوابه كأنه قيل: أنا أمسك النطفة في هواء الرحم بقدرتي كما يمسك

(١٦) غافر: (٥٧).

(٢٠) فاطر: (٤١).

الواحد منكم الشيء الثقيل في مستقر الأرض والمراد منه إظهار كمال القدرة ونظيره أنه تعالى سمي تخليق السماء بناء فقال تعالى: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (١٦) والشيء المعلق في الهواء لا يسمى بناءً وإنما الشيء المستقر على القرار هو الذي يسمى بناءً إلا أن الجواب عنه كأنه قيل:

إني لما أمسكت بقدرتي السماء في جو الهواء كان ذلك السكون جارياً مجرى الذي يكون مستقراً على الأرض ويبني عليه البناء والمقصود منه التنبيه على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى فكذا هاهنا سمي الرحم بالقرار المكين لتقرير هذا المعنى.

الفائدة الثالثة: وهو أن استقرار النطفة في الرحم إنما كان بسبب أنه سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يحفظها فلما كان المستقر هو القدرة الأزلية ولا شك أن القدرة الأزلية مبرأة عن الخلل والعجز والزلل والنقصان لا جرم سمي البناء بناءً والرحم قراراً ونظيره قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (٢٠) يعني لها عمد غير مرئية وهي قدرة الله جل وعز وحفظه وحكمته والله أعلم.

الصفة السادسة: النطفة قوله تعالى في سورة الإنسان: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٣٠).

المشج في اللغة الخلط والأمشاج الأخلاط، قال صاحب الكشاف الأمشاج لفظ مفرد وليس بجمع بدليل أنه وقع صفة للمفرد وهي قوله: نطفة أمشاج ويقال أيضاً نطفة مشج ولا يصح أن يكون أمشاج جمعاً للمشج بل هما مثلاًن في

(١٦) البقرة: (٢٢).

(٢٠) الرعد: (٢).

(٣-٢) الإنسان: (٢).

الإفراد نظيره برمة إيسار أي قطع منكسرة وثوب أخلاق وأرض سباسب واختلفوا في معنى كون النطفة مختلفة على وجوه:
الأول: أنه اختلاط نطفة الرجل بماء المرأة قال ابن عباس: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فيختلطان ويخلق الولد منهما فما كان من عصب وعروق وعظم فمن نطفة الرجل وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة، وقال الحسن: من نطفة مشجت بالدم وهو دم الحيض فإن المرأة إذا حصل ماء الرجل في رحمها وصلبها أمسك حيضها فاختلفت النطفة بالدم، وقال قتادة: الأمشاج هو أن يختلط الماء والدم أولاً ثم يصير علقة ومضغة وبالجملية فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم من صفة إلى صفة وحال إلى حال، وقال آخرون:

الأمشاج عبارة عن كون النطفة مختلطة من الأمهات الأربع والتقدير من نطفة ذات أمشاج وهذا دل على قدرة الله تعالى لأن الطبائع المتنافرة لا تجتمع إلا بقهر قاهر قادر ثم إن كل واحد من تلك الطبائع منافية للحياة فبناءً أمر الحياة عليها يكون إظهاراً للضد من الضد فتكون أدل على كمال القدرة ونظيره قوله تعالى في سورة يس: الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (١٦) ويحتمل أيضاً أن يكون المراد ما ذكرنا من كون النطفة متولدة بعض الهضم من الأربع فبعضها فيه خاصية العظم وبعضها فيه خاصية اللحم وخاصية العرق وتلك الأجزاء مختلطة ببعضها ببعض فيكون أمشاجاً بهذا التأويل.

المرتبة الثالثة: من مراتب خلق الإنسان صيرورته علقة وزعم أصحاب التجارب أن المني في أول الأمر يصير كرة مستديرة ويبقى على كونه الأبيض في الرحم ستة أيام كما شرحناه ثم إنه يظهر بعد ذلك في الباطن أعلى

(١٦) سورة يس: (٨٠).

مركز هذه الكرة مركز دموي وذلك الموضع هو الذي ذكرنا أنه مجمع الأرواح وهو الذي إذا تمت خلقته كان قلباً فلهذا المعنى قالوا: إن أول عضو يتكون من البدن هو القلب ثم يحصل بعد ذلك أيضاً نقطتان دمويتان إحداهما فوق النقطة الأولى وهي التي إذا استكملت خلقته كان دماغاً.

النقطة الثانية: تحصل عن يمين النقطة الأولى وهي التي إذا استكملت خلقتها كانت كبداً ثم إن هذه النقط الثلاث تمتد في الصفات امتداداً وهذه الأحوال تحصل بعد ثلاثة أيام ثم بعد ستة أيام أخرى فتكون تسعة أيام من الابتداء وقد يتقدم يوماً ويتأخر يوماً ثم بعد ستة أيام أخرى وهو الخامس عشر من العلوق بعد الدموية في الجميع فيصير علقة وربما تقدم يوماً أو يومين أو تأخر يوماً أو يومين فهذا شرح حال العلقة ثم أن هاهنا أسراراً وفوائد:

الحكمة الأولى: أن من نقش نقشا على شيء فإنه يحتاج إلى أمور:

الأول: أن يكون محل النقش جسماً صلباً كثيفاً وهاهنا الحق سبحانه وتعالى وضع نقشه على الماء المهيمن.

الثاني: يجب أن يكون المكان الذي ينقش فيه واسعاً.

الثالث: أن يكون الموضع مضيئاً وهاهنا الحق سبحانه وتعالى ينقش هذا النقش العجيب في الرحم وهو موضع ضيق فقال جل وعز: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (١٦) واستدل بهذا على آليته ووحدانيته فقال تعالى: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦)

وأيضاً نقش هذا النقش في ظلمات الأرحام فقال في سورة الزمر يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

(١٦) آل عمران: (٦).

(٢٦) آل عمران: (٦).

ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (١٦) فما أعظم درجة الإنسان وما أعجب خلقته وذلك لأنه لما ذكر حالاً من أحوال تخليقه ذكر عقيبه إما التهليل كما في الآيتين وإما التعظيم والتقديس كما في قوله تعالى:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٢٦).

الحكمة الثانية: إن كل نقاش وكاتب أراد أن يكتب شيئاً على جسم فإنه يكتب ذلك النقش على ظاهر ذلك الجسم ثم إنه يصل الأثر

من الظاهر إلى الباطن وهاهنا الحق سبحانه وتعالى أظهر آثار كتابته ونقشه وتصويره في الباطن وهو ظهور النقط الثلاث الدموية في الباطن أولاً ثم سريانها من الباطن إلى الظاهر وهذا ليعلم أنه كما أن ذاته وصفاته لا يشبه الذوات والصفات فكذلك أفعاله لا تشبه أفعال سائر الفاعلين وإن اشتبه عليك هذا في مبدأ الحلقة والقطرة فله مثال حاضر في الحال وذلك لأن الأعضاء الظاهرة لا يتحرك ولا يسكن إلا إذا حدثت في القلب داعية وإرادة لذلك الفعل ومبعث ذلك الدواعي والإرادات في القلوب هو الله سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله تعالى: "كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" وبقوله عليه السلام: قلوب العباد بيد الله وبقوله عليه السلام: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن فالحق سبحانه وتعالى يكتب في القلب تلك الدواعي والإرادات ثم يتولد منها فنون الأفعال والحركات في ظاهر البدن فظهر أن تأثير قدرة الله يظهر الآن في القلوب والضمائر أولاً ثم تسري تلك التأثيرات من البواطن والضمائر إلى الظواهر. ولما عرفت هذا المعنى في الحال فاعرف مثله في تخليق البدن في الابتداء.

(١٦) الزمر: (٦).

(٢٦) المؤمنون: (١٤).

الحكمة الثالثة: إن كل نقاش أبدع نقشاً حسناً لطيفاً فإنه يبالغ في (١٦) صون نقشه عن أربعة أشياء عن التراب فإن الغبار يبطل رونق النقش ويزيل طراوته وعن الماء فإنه يغسله ويزيله وعن الرياح فإنها تكدر النفوس ويبطلها وعن النار فإنها تحرق وتفتني ثم إنه سبحانه وتعالى عكس هذه القضية فأظهر نقش خلقه البشر من التراب فقال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (٢٦) وأظهر نقش خلقه الدواب في الماء فقال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (٣٦) وأظهر خلقه عيسى عليه السلام من الهواء فقال تعالى:

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (٤٦) وأيضاً جعل النفخة سبباً لتخليق الحيوانات فقال تعالى: وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي (٥٦) وخلق الجان من النار فقال جل وعز: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (٦٦) وذلك يدل على أن ما يفعله لا يشبه فعل أحد من الفاعلين.

الحكمة الرابعة: أنه سبحانه وتعالى خلق القلب أولاً وذلك لأنه سرير الأرواح ومدرسة المعرفة وخانقات الصفوة ومنزل المحبة والنور الفاضل من خطاب: "فاعلم أنه لا إله إلا الله" لا يتجلى إلا فيه والكرامة الحاصلة من تشريف "يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" لا تظهر إلا فيه والاستقرار المتولد من وعد "أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" لا يحصل إلا فيه فلما كان هو المقصود في الثواب والعقاب والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتحذير لا جرم كان هو المخلوق الأول

(١٦) في زيادة على الأصل.

(٢٦) آل عمران: (٥٩).

(٣٦) النور: (٤٥).

(٤٦) الأنبياء: (٩١).

(٥٦) المائدة: (١١٠).

(٦٦) الحجر: (٢٧).

ثم إنه خلق الدماغ فوقه والكبد تحته لأن الدماغ منشأ الفكر الذي هو الوساطة بين القلب وبين العالم العلوي والكبد منشأ الغذاء وهي الوساطة بين القلب وبين العالم السفلي فجعل العلوي في العلو والسفلي في السفلى تنبيهاً على هذه الدرجات.

الحكمة الخامسة: أن القلب سلطان البدن وليست سلطنته بسبب كبر الجثة وإلا لوجب أن يكون الفخذ أولى بهذه السلطنة ولا بسبب الحدة وإلا لكانت المرارة أولى بها ولا بسبب القوة وإلا لكانت العظام أولى بها ولا بسبب كثرة الذخيرة وإلا لكانت المعدة أولى بها ولما تطلب جميع هذه الوجوه ولم تبق للقلب خاصية سوى كونه معدناً للعلم والحكمة والفهم والإدراك علمنا أنه إنما كان سلطان البدن لكونه موصوفاً بالعلم والحكمة وكانت سلطته بالعلم والحكمة والفهم والإدراك فعلما أنه من كان عالماً حكيماً كان سلطاناً بالحق ونائباً للحق بالخلق وكل من كان محروماً عن العلم والحكمة كانت سلطنته في التلبس بمثابة إبليس.

الحكمة السادسة: أن الروح سلطان الجسد وسرير الروح هو القلب لا جرم كان القلب هو أول الأعضاء الحادثة في البدن فنقول: لما كان الروح سلطانا محتاجا إلى سرير جسماني كان ذلك السرير أولى الأعضاء المكونة في البدن فالحق سبحانه وتعالى سلطان الموجودات فلو كان محتاجا إلى سرير جسماني وهو العرش (١٦) أول المحدثات وأول المكونات لكنه ليس الأمر كذلك بنص القرآن والخبر أما نص القرآن فهو قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (٢٦) فبين تعالى أن الاستواء على العرش متأخر عن تخليق السماوات والأرض. وأما الخبر فإنه روى: أنه عليه أفضل السلام قال: أول ما خلق الله القلم، وفي رواية ثانية أول

(١٦) لوجب على هذا القياس أن يكون العرش.

(٢٦) الأعراف: (٥٤).

ما خلق الله العقل، وفي رواية ثالثة أول ما خلق الله نوري، وفي رواية رابعة أول ما خلق الله جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء (١٦) وجميع هذه الروايات متطابقة على أن العرش ليس هو المخلوق أولا وذلك يدل على كونه منزها عن العرش والكرسي والمكان والجهة.

الحكمة السابعة: إن القلب سلطان الجسد فكان أشرف أعضاء الجسد هو القلب ثم أن المجسمة يقولون كل موجود هو أشرف من غيره فوجب أن يكون أعلى من غيره فلما كان الحق أشرف الموجودات وجب أن يكون في المكان أعلى من جميع الموجودات فها هنا القلب سلطان البدن وأشرف الأعضاء مع أنه ليس في أعلى موضع من مملكة البدن بل هو مستقر في الوسط فظهر بهذا فساد قول المجسمة أن الأشرف يكون في أعلى المكان والجهة بل هاهنا دقيقة أخرى وهي أن أخس الأعضاء للبدن إنما هو الشعر والجلد والعظم وأعلى شيء في البدن هو هذه الثلاثة فعلنا أن العلولا يقتضي الشرف والسفل لا يقتضي الخسة.

الحكمة الثامنة: أن كل طباخ وضع اللحم الأحمر في قدر وطبخه فإنه تزول تلك الحمرة ويحدث البياض وهاهنا الحق سبحانه وتعالى وضع المني الأبيض في قدر الرحم وطبخه بنار الطبيعة فانقلب الأبيض أحمر وأيضا كل أحد يسلط الحرارة على جسم لطيف فإن بسبب تلك الحرارة تزداد الرقة والرخاوة فالحق سبحانه وتعالى قلب هذه القضية فسلط الحرارة على النطفة الرطبة فيصيرها منعقدة كثيفة قوية.

(١٦) رواه أبو يعلى ((٢٣٢٩)) والبيهقي في السنن (٣) / (٩)، وفي الأسماء والصفات ص (٣٧٨)، والطبري في التفسير (١٤) / (٢٩) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح، ورواه أحمد (٣١٧) / (٥)، وأبو داود ((٤٧٠٠)) والترمذي ((٢١٥٦)) من حديث عبادة بن الصامت.

فإن قيل: إنما حصلت الكثافة والانعقاد لأن الحرارة لما عملت (١٦) في تلك الرطوبة بحركتها فبقى الباقي صلبا يابساً. فنقول: إن كان (٢٦) الأمر كذلك وجب أن تؤثر تلك الحرارة القائمة برحم المرأة وبسائر أعضائها في تجفيف تلك الأعضاء فإن تأثير تلك الحرارة في محلها أولى من تأثيرها في الجسم الأجنبي عنها المبين لها فلما لم تؤثر تلك الحرارة في تجفيف تلك الأعضاء للأمر وأثرت في تجفيف جواهر النطفة علمنا أن تأثيرها في أحد المحلين وعدم تأثيرها في المحل الثاني بتدبير مدبر المخلوقات وتقدير مقدر الكائنات فالطبائع معزولة والخواص باطلة والأفلاك معطلة والكواكب مسخرة ولا تأثير إلا للقدرة الأزلية ولا نفاذ إلا للهيمنة السرمدية سبحانه وتعالى عن قول الظالمين علوا كبيرا.

وأما المرتبة الرابعة: فهي صيرورة العلقة مضغة فالمعنى أنه ينقلب ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم كأنها بمقدار ما يمتد كالغرفة لما يغترف واعلم أننا بيننا أنه يصير علقة في مدة خمسة عشر يوما ثم إنه بعد ذلك بإثني عشر يوما يصير مضغة وتتميز الأعضاء الثلاثة بعضها عن بعض وتمتد رطوبة النخاع وربما تقدم ذلك أو تأخر بيومين أو ثلاثة ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والنظر يميز بحسه في البعض ويخفى في البعض ويحس ذلك بعد تمام الأربعين في الأكثر وفي الآية أبحاث:

البحث الأول: وهو أن المضغة اسم للقطعة من اللحم فقوله تعالى: "ثُمَّ نَخْلُقْنَاهَا مُضْغَةً عِظَامًا" يقتضي تقديم اللحم الذي هو المضغة على تخليق العظام وقوله تعالى: فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا (٣٦) يقتضي تقديم العظام على اللحم وذلك متناقض.

(١٦) عملت في الأصل علمت.

(٢٠) كان زيادة يقتضيها السياق.

(٣٠) المؤمنون: (١٤). وقد جاءت محرفة في الأصل حيث قال (ثم) بدلا من (ف).

والجواب - وبالله التوفيق - أن المضغة اسم للقطعة الممضوغة من اللحم فهذا الجسم المسمى بالمضغة لا يكون لحما البتة ولا يكون أملس السطح وذلك لأنه مركب من أجسام مختلفة الصورة فبعضها يكون إذا استحكمت خلقته عظاما وبعضها إذا استحكمت خلقته يكون عسبا وبعضها إذا استحكمت خلقته يكون عروقا ثم إن هذه الأجسام بعدما استحكمت خلقتها لم يتميز بعضها عن بعض تمام التمييز ولم تظهر فيها صلابة وكثافة بل هي باقية على الرخاوة وهي من حيث كونها لينة رخوة تشبه اللحم ومن حيث إنه لم تنبق على كرتها وملاستها بل صارت أجساما مختلفة الطبائع كان كاللحم الممضوغ ولهذا المعنى سمي الله تعالى هذا الجسم بمضغة في هذا الوقت.

البحث الثاني: أنه سبحانه وتعالى وصف المضغة في سورة الحج فقال:

ثُمَّ مِنْ مَّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ (١٦) والمخلقة: المسواة المنشأة الملساء من النقصان والعيب، يقال: خلق السواك والعود إذا سواه وملّسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء ثم للمفسرين في المعنى أقوال:

الأول: أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن لم تتم كأنه سبحانه وتعالى خلق المضغة إلى قسمين أحدهما تامة الصورة والحواس والتخاطيط.

والثاني: الناقصة من في هذه الأمور فبين تعالى أنه بعدما صيرّه مضغة منها ما يخلقه إنسانا تاما بلا نقص ومنها ما ليس كذلك وهذا قول قتادة والضحاك فكأنه تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو تام خال عن العيوب

(١٦) الحج: (٥).

ومنها ما تكون معيوبة ويتبع هذا التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتماهم ونقصانهم. والقول الثاني: المخلقة الولد الذي يخرج حيا وغير المخلقة أي غير المصورة وهو الذي يبقى لحما من غير تخطيط وشكل، واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال الملك: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال: مخلقة، قال: يا رب ما صفتها؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ شقي أم سعيد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة فينطلق الملك بذلك فيستنسخها ولا تزال النسخة معه حتى يأتي على آخر صفتها (١٦).

والقول الثالث: قال القفال التخليق مأخوذ من الخلق فما نتابع عليه الخلق بعد الخلق حتى يتم فهو المخلق (٢٠) وما لم يتم فهو غير المخلق لأنه لم يتوارد عليه التخليقات.

واعلم أن القول الأول أقرب لأنه تعالى قال في أول الآية: "فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ" وأشار إلى الناس فيجب أن يحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا وذلك يبعد في السقطة لأنه قد يكون سقطا ولم يتكامل في المخلقة.

فإن قيل هلا حملتم ذلك على السقط لأجل قوله: "وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ" وذلك كالدلالة على أن فيه ما لا يقره في الرحم وهو السقط قلنا إن هذا لا يمنع من صحة ما ذكرنا في كون المضغة مخلقة وغير مخلقة لأنه تعالى بعد

(١٦) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب القدر بسنده عن حذيفة بن أسد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكره، وأحمد بن حنبل في المسند (٢٧٤): (١)، ورواه البخاري في كتاب الحيض (١٧) والأنبياء (١) والقدر (١).

(٢٠) المخلق في الأصل المخلوق.

أن تتم خلقة البعض ونقص خلقة البعض لا يجب أن يكمل ذلك فيه بل فيه ما يقره الله في الرحم وفيه ما لا يقره وإن كان قد أظهر فيه خلقة الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط.

أما قوله: "لِنَبِّينَ لَكُمْ" فيه وجهان:

الأول: لنبيين لكم أن انقسام المضغة إلى المخلقة وغير المخلقة يدل على أن المتولي لهذا التدبير ليس هو الطبع بل هو الصانع المختار.

الثاني: إن أول هذه الآية هو قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (١-). فيكون المعنى أنا أخبرناكم أننا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب في أمر بعثكم فإن القادر على هذه الأشياء كيف يعجز عن الإعادة؟ وأما قوله تعالى: وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (٢-) والمراد منه أن من أقسام هذه المضغة من يبلغه الله تعالى حد الولادة والأجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخر ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أربع سنين أو كما شاء الله وقدره (٣-) كما كتب ذلك الوقت المعين في اللوح المحفوظ صار ذلك أصلاً.

البحث الثالث: من مباحث هذا الموضوع أننا قد ذكرنا أن أصحاب التجارب زعموا أن في أربعين يوماً يصير الحال بحيث يتميز بعض الأعضاء عن البعض وفيه إشكال وذلك لأنه روي في الصحيح عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق:

"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون

(١-) الحج: (٥).

(٢-) الحج: (٥).

(٣-) وقدره في الأصل وقدراته.

مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله ملكاً ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل الجنة فيدخلها (١-). فهذا الحديث يدل على أنها تبقى أربعين يوماً نطفة ثم تبقى أربعين يوماً علقة ثم تبقى أربعين يوماً مضغة وذلك على خلاف ما حكيم عن أهل التجارب. والجواب: أنه وإن انخلقت الأعضاء في مدة الأربعين إلا أن صورة العلقة والمضغة إنما تتم عند انقضاء الأربعينيات الثلاث فلا منافاة بين التجربة وبين كلام صاحب الشرع.

أما المرتبة الخامسة: وهي صيرورة المضغة عظاماً واعلم أن بدن الإنسان مركب من الأعضاء والأعضاء تنقسم إلى قسمين إلى أعضاء بسيطة ومركبة (٢-)، فالأعضاء المركبة هو الذي لا يكون جزؤه المحسوس مساوياً لكله في الاسم والحقيقة كاليد فإن كل جزء من أجزاء البدن لا يكون مساوياً لكل اليد في الاسم والحقيقة، وأما البسيطة فهي كالعظم فإن كل جزء من أجزائه المحسوسة يكون مساوياً لكله في الاسم والحقيقة.

واعلم أن الأعضاء المركبة إنما تتركب من الأعضاء البسيطة فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى في هذا المقام شيئاً من الأعضاء المركبة.

(١-) رواه البخاري ((٣٢٠٨)، (٣٣٣٢)، (٦٥٩٤)، (٧٤٥٤)) ومسلم ((٢٦٤٣)) بسنده عن عبد الله بن مسعود. وذكره البخاري في كتاب بدء الخلق والأنبياء والتوحيد (٢٨) وأبو داود في السنة (١٦) والترمذي في القدر وابن ماجه في المقدمة.

(٢-) في الأصل مركب.

وأما الأعضاء البسيطة فهي عشرة: العظام والأعصاب والرباطات والأوتار والأوردة والشرابين والأغشية واللحم والشحم والجلد إلا أن أصل البدن وأساسه هو العظام فلهذا السبب خص الله تعالى العظام بالذكر في هذا الموضع.

واعلم أن العظام يمكن تقسيمها على وجهين: الأول أن العظام يحسب منافعها على أقسام:

أحدها: ما قياسه من البدن قياس الأساس وعليه منشؤه مثل فقار الصلب فإن أساس البدن يبني كما تبني السفينة على الخشبة التي تنصب فيها أولاً.

وثانيها: ما قياسه من البدن قياس المجن والوقاية كعظم اليافوخ.

وثالثها: قياسه قياس الآلات التي تتم بها الأعمال. وهي عظام أصابع اليدين والرجلين ثم ما كان من هذه العظام إنما يحتاج إليه للدعامة

أو للوقاية ولا يحتاج إليه لتحريك الأعضاء فإنه خلق مصمتا وما كان منها يحتاج إلى الحركة يقدر في مقدار تجويفه وجعل تجويفه في الوسط واحدا ليكون جرمه صلبا ولا يصير رخوا بسبب كثرة المنافذ ثم جعل المخ في وسطه ليرطبه ويمنعه التيبس المعفنة وفائدة زيادة التجويف أن يكون أخف وفائدة توحيد التجويف أن يبقى جرمه أصلب وفائدة صلابته جرمه لثلا ينكسر عند الحركات العنيفة القسم الثاني للعظام إنما بحسب تجاورها على أقسام فأحدها ما يتجاوز مفصل سلسل وهو الذي لأجل عظمته أن يتحرك حركاته سهلا من غير أن يتحرك منه العظم الآخر كعظام الأصابع مع الكف ومفصل الرسغ مع الساعد وثانيها ما يتجاوز مفصل عسر غير موثق وهو كعظام فقرات الظهر في النصف الأعلى من الظهر ولولا ذلك لما قدر الإنسان تارة على أن ينتصب انتصابا وتارة يصير منحنيا كما في وقت الركوع فأما النصف الأسفل من الظهر فاصل عظامه موثقة محكمة.

وثالثها: أن يكون المفصل موثقا ليس لأحد عظميه أن يتحرك وحده البتة مثل مفصل عظام السن.

ورابعها: (١٦) المركز وهو ما توجد لأحد العظمين زيادة والثاني ثغرة يركز فيها تلك الزيادة ارتكازا لا يتحرك فيها بميل الإنسان. وخامسها: المدرور وهو الذي يكون لكل واحد من العظمين أسنان كما للنبش وتكون أسنان كل واحد منهما مهندمة في تحاريز الآخر كما يركب الصفارون صفائح النحاس كفواصل القحف.

وسادسها: أن يكون العظام متلاصقة فمنها ما هي متلاصقة طولا مثل مفصل ما بين عظمي الساعد ومنها ما هو ملصق عرضا مثل مفصل الفقرات السفلى من فقار الصلب.

واعلم أن عظام البدن جملتها مائتان وثمانية وأربعون عظما فأما عظام الرأس خمسة وخمسون؛ سبعة هي عظام اليافوخ وأربعة عشر عظام اللحي الأعلى واثنتان هي اللحيان السفليان واثنتان وثلاثون سنا فالجموع خمسة وخمسون وإما حركات الظهر فتسعة وعشرون سبعة للعنق وأحد عشر تتصل بها الأضلاع وخمسة هي العطن وثلاثة العجز وثلاثة العصب، وأما الأضلاع فأربعة وعشرون من كل جانب اثنا عشر والعص مؤلف من عظام سبعة الترقويان عظمان موضوعان على كل واحد من جانبي العص واليدان معلومتان وكل واحد من اليدين مؤلف من واحد وثلاثين عظما العضد وطرفه والساعد وهما عظمان ملتصقان بالطول والكف وهي اثنا عشر الرسغ وهي صفان في كل صف أربعة والمشط أربعة أخرى والأصابع خمسة عشر فالجموع واحد

(١٧) في الأصل وثلاثها وهو سهو من النسخ.

وثلاثون وجموع عظام اليدين إثنان وستون وعند العانة عظمان ونفذان وطرفاهما والرصفتان وعظام القدم سبعة وعشرون فهذا مجموع عظام البدن والكلام فيها وفي منافعها طويل والنكتة الظاهرة في كيفية الاستدلال بهذه الحالة على الصانع تعالى أن العظام أجسام صلبة قوية فكيف تولدت من النطفة السخيفة الرقيقة؟ وأيضا فهذه العظام مختلفة فمنها طويل وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعريض ودقيق فاللائق بكل موضع من مواضع البدن عظم مخصوص لو حصل في ذلك المكان عظم آخر لاختلت المصالح فالطبيعة التي لا شعورها ولا إدراك كيف يمكن إسناد تخليق هذه الأعضاء إليها؟ وكيف يعقل أن يقال: إن هذه الطبيعة ربت هذه الأعضاء بهذا الترتيب الموافق للمصلحة وأن هذا مما لا يعقله العقل بل الفطر السليمة والطباع المستقيمة تشهد بأن تخليق هذه الأعضاء لم يصدر إلا عن الصانع الحكيم المدير العليم. أما المرتبة السادسة وهي قوله تعالى: "ثُمَّ فَكَّسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا".

اعلم أن أهل التشريح ذكروا أن جميع عضل البدن خمسمائة وتسع (١٨) وعشرون عضلة.

واعلم أن الخالق سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته أن يجعل منبع قوة الحس والحركة هو الدماغ وتكون الآلة الحاصلة بين القوتين من الدماغ هو العصب ثم كانت العصب لا يحسن اتصالها بالعظام التي هي بالحقيقة أصول الأعضاء المتحركة (٢٠) لأن العظام صلبة والعصب لطيف فأثبت الخالق بحكمته من عظام شيئا شديدا بالعصب يسمى رباطا فجعله مع العصب وشبكة به كشيء واحد، إلا أن هذا الجرم الملتئمة من العصب ومن الرباط كان دقيقا أيضا فدير

(١٨) في المخطوط وتسعة وهو سهو النسخ.

(٢٠) زيادة من (ب).

النُّطْفَةُ عَلَقَةٌ نَحْنَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً نَحْنَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا (١٩).

وفي هذه المرتبة لم يذكر لفظ الخلق بل قال: "فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا" فما السبب؟! قلنا السبب فيه أن العظام والأعصاب والعروق أعضاء أصلية متولدة من النطفة ولذلك إذا بطل لا تعود، وأما اللحم فإنه ليس من الأعضاء الأصلية ولذلك فإنه إذا ذهب بالهزال وعاد بالسمن مرة أخرى وهو إنما يتولد من دم الطمث لا من المني فلما كان الأمر كذلك لا جرم جعل اللحم كالكسوة للأعضاء الأصلية. وأيضا فقد ذكرنا أن فائدة اللحم أفادت سخونة للأعضاء وأن تكون كالمغربة اللينة التي إذا جلس الإنسان عليها لم يتألم بسبب المصاكة الحاصلة بين عظامه وبين الأجسام الصلبة الخارجية وهذه المنافع والفوائد شبيهة (٢٠) بالفوائد المطلوبة من الثياب الملبوسة فلهذا السبب ذكر في هذه المرتبة لفظ الكسوة فسبحان من له تحت كل (٣٠) كلمة من كلمات هذا الكتاب الكريم سر شريف ونكتة روحانية. أما المرتبة السابعة: وهو قوله: "ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ" فاعلم أن المراد بالخلق الآخر قولان:

الأول: المراد نفخ الروح وزعموا أن الروح ليس من جنس البدن فلهذا المعنى جعل هذه المرتبة نوعا آخر من الخلق مغايرا للمراتب المتقدمة واحتجوا عليه بوجوه من المعقول:
الحجة الأولى: أن المراتب المذكورة لا يكمل الانتفاع بها إلا بنفخ الروح فوجب في الحكمة ذكر الروح عقب تلك المراتب والمذكور عقب تلك

(١٠) المؤمنون: (١٢) - (١٤).

(٢٠) شبيهة في الأصل شبيهة.

(٣٠) زيادة يقتضيها السياق.

المنافع هو قوله تعالى:

"ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ" فدل على أن المراد نفخ الروح فلما عبر عن نفخ الروح بأنه خلق آخر علم أن الروح ليس من جنس البدن.
الحجة الثانية: قوله تعالى: "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاد والأعضاء ونفخ الروح فيه إشارة إلى تعلق الروح بالبدن. ثم إنه تعالى لما أضاف الروح إلى نفسه دل على إنه متميز في ذاته بمزيد شرف لا يحصل مثله للأجسام.
الحجة الثالثة: أنه تعالى ميز بين عالم الأرواح وعالم الأجسام فقال:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (١٠) فجعل التباين بين هذين النوعين ثم أنه تعالى حكم بأن الروح من عالم الأمر فقال: "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" ثم بين أنه لا سبيل للبشر إلى معرفته فقال: "وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" ولو كانت من جملة الأجسام لما صحت هذه الأحوال.
الحجة الرابعة: أنه تعالى أضاف الأفعال إلى النفس فقال:

فَقَالَ: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (٢٠) وقال: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٣٠) وقال: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٤٠) ومعلوم أن جميع الأجزاء البدنية ليست مبدءا للأفعال فعلينا أن النفس يدير البدن وهو غير البدن

(١٠) الأعراف: (٥٤).

(٢٠) يوسف: (٥٣).

(٣٠) القيامة: (٢).

(٤٠) الفجر: (٢٧) - (٢٨).

الحجة الخامسة: قوله تعالى: "أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ" وهذا صريح (١٠) في أن النفس شيء مغاير للبدن تارة تدخل البدن وتارة تخرج منه.
الحجة السادسة: قوله تعالى: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ" وكل أحد لا ينسى هذا الهيكل الذي يشاهده بجواسه فدل على أن تلك النفس التي ينساها الإنسان عند فرط جهله شيء آخر غير هذا البدن.

الحجة السابعة: قوله تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَاهَا (٢٠) وهذا صريح في أن هنا نفسا هي محل الإلهامات ومحل الفجور والتقوى ومعلوم أن كل واحد من أجزاء البدن وأبعاضه ليس كذلك فهذه النفس شيء مغاير لهذه الأعضاء.

الحجة الثامنة: القرآن دال على أن الشيء المشار إليه بأنه هو الإنسان المخصوص باق (٣٠) بعد الموت؛ قال تعالى: في صفة الشهداء "وَلَا

تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ " وقال في صفة المعذبين:

"النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا" وقال تعالى: "أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا" وقال عليه السلام: "أنبياء الله لا يموتون ولكنهم ينقلون من دار إلى دار" فثبت أن الشيء المشار إليه بأنه هو الإنسان باق بعد الموت للبدن حتى يدرك الآلام واللذات. وأما أن هذا البدن المشار إليه ليس حيا بعد الموت فهو معلوم بالضرورة فلو جوزنا كونه حيا لجاز مثله في جميع الجمادات وهو سفسطة وإذا لاحت المقدمتان علمنا أن المشار إليه بقولنا هذا الإنسان ليس هو هذا البدن.

(١٦) صريح زيادة يقتضيها السياق.

(٢٧) الشمس: (٧) - (٨).

(٣٧) باقي في الأصل (باقي).

الحجة التاسعة: قوله عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه (١٦) وكان في كتب الله المنزلة "اعرف نفسك تعرف ربك" ولو كان المراد من النفس هو هذا الجسد المشاهد لما أمرنا بمعرفته لأن معرفته حاصلة بالضرورة والحاصل لا يمكن تحصيله. الحجة العاشرة: أنا نجد من أنفسنا أننا نضيف كل واحد من هذه الأعضاء إلى أنفسنا فنقول: يدي ورجلي وقلبي ودماغي. والمضاف غير المضاف إليه فعلنا أن النفس غير هذه الأعضاء. فإن قالوا فقد يقولون نفسي وذاتي وهذا يقتضي أن تكون نفس الشيء مغيرة لنفسه وهو محال: وجوابه أنا إذا أضفنا النفس والذات إلينا كان المراد من النفس والذات هو البدن وهو مغاير لذلك الشيء المشار إليه بأنه هو الإنسان. فهذه استدلالات سمعية على إثبات النفس ولمن أنكر النفس أن يجيب عن الكل بجواب واحد وهو أنه لا نزاع أن النفس شيء مغاير لهذا البدن المحسوس. وكيف لا نقول ذلك والإنسان قد يمرض فيذبل غاية الذبول ثم يبرأ فيسمن بعد غاية غاية السمن والإنسان واحد في الحالتين مع أن أجزاء البدن متبدلة. لكنه لم لا يجوز أن يقال البدن منقسم إلى قسمين أحدهما أجزاء أصلية باقية من أول الحلقة إلى آخرها والثاني أجزاء متبدلة عرضية يطرأ ويذول فالإنسان عبارة عن تلك الأجزاء الأصلية فهذا ما في هذا البحث.

إذا عرفت هذا، فنقول إذا حملنا قوله تعالى: "ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ" على الروح فهذا هنا لطائف:

الأول: قال بعضهم: أنه خلق الأرواح من أنوار عالم الجمال والجلال

(١٦) لا أصل له من كلام رسول الله، انظر: المقاصد الحسنة وغيرها. بل هو موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال النووي: ليس بثابت، وانظر: كشف الخفاء ((٢٦٢) / (٢)).

فالقوة النظرية مع ما فيها من بهجة المعرفة والمحبة من عالم الجمال (١٦) والقوة العملية المدبرة للبدن من عالم الجلال ولولا أن أنوار الأرواح مستورة بظلمات الأجساد والآل لسجد لها كل كافر.

الثانية: قال بعضهم: الله تعالى خلق الأرواح من النور والطيب والتقاء العلوم والحياة، أما النور فلأنه ما دام الروح في الجسد نورانيا فالعينان تبصران والأذانان تسمعان واللسان يتكلم والقلب يفهم والدماغ يتفكر فهذا يدل على (أن) (٢٧) الروح من عالم الأنوار والدليل على أنه من جوهر الطيب أنه ما دام الروح في الجسد يكون الجسد مصونا عن الفساد والتفرق والانحلال والدليل على أنه من جوهر العلو أنه ما دام الروح في البدن يكون البدن مرتفعا عن الأرض غير ملتصق بها وكلها ازداد الروح قوة ازداد الارتفاع ألا ترى أن الإنسان عند استيلاء أنوار عالم الروحانيات على روحه يأخذ في الرقص. والسبب فيه أنه قوة روحانية فصارت تلك القوة الروحانية جاذبة من الأرض إلى عالم السماوات والأنبياء عليهم السلام لما كملت هذه الأحوال منهم صعدوا إلى السماوات فقال تعالى: في حق إدريس "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا" وقال في حق عيسى "إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى" والدليل على أنه من جوهر العلم أن محل العلم هو الروح وذلك لأن العلوم نفوس علوية غيبية طاهرة مقدسة فلا يكون محلها إلا الجوهر القدسي العلوي. والدليل على أنه من جوهر الحياة أنه متى انقطع أثره عن جزء من أجزاء البدن صار ذلك الجزء ميتا كما في الفلج وإن تعلق بجميع البدن صار كله حيا وبالجملة فالروح كالشمس والحياة

(١٦) زيادة من (ب).

(٢٠) (أن) زيادة يقتضيها السياق.

كالنور الفائضة عن الشمس وذلك (كما أن) (١٦) كل جسم وصل إليه نور الشمس انقلبت أحواله من الظلمة إلى الضياء كذلك كل عضو يصل إليه نور الروح انقلبت حاله من الموت إلى الحياة.

النكتة الثانية: دلالة ارتباط تدبير هذا البدن بالروح على افتقار كل العالم إلى الصانع في غاية الظهور وذلك لأن هذا البدن مملكة صغيرة جدا وإذا كانت هذه المملكة الصغيرة لا يعقل استغناؤها عن ملك مطاع فيه فكل العالم الذي هو المملكة الكبرى كيف يمكن استغناؤها عن مدير يديرها ومتصرف يتصرف فيها.

وكما أن المدير في هذه المملكة الكبرى يجب أن يكون واحدا فكذلك في عالم الصغرى.

والنكتة الثالثة: أن المؤمن بذاته علوي وبصفاته علوي: أما ذاته فكقوله تعالى: "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ" وقال: يرفع الله

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (٢٠) وأيضا أفعاله وأقواله علوية قال تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

(٣٠) وكتابه علوي كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنَ (٤٠) وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (٥٠) وأما الكافر فكلمته سفلية (٦٠) قال الله تعالى:

"فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ" وأفعاله سفلية: "إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء"، وكتابه سفلي "كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

(١٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٢٠) المجادلة: (١١).

(٣٠) فاطر: (١٠).

(٤٠) المطففين: (١٨).

(٥٠) التوبة: (٤٠).

(٦٠) (سفلية) في الأصل (سفلي).

الفجار لفي سجين" فيا أيها المؤمن العلوي لا تجعل روحك سفلية بالمعصية ويا أيها النوراني لا تجعل نفسك ظلماتية بالإعراض عن الله ثم إنه تعالى بين من خلقتك أن العلوي أشرف من السفلي والروحاني أفضل من الجسماني وذلك لأنه خلق فيك أعضاء علوية وأعضاء سفلية أما العلوية فالقلب والعين واللسان وأما السفلية فالبطن والمخرجان فمن استعمل العين في العبرة واللسان في الحكمة والقلب في المعرفة صار علويا شريفا ومن استعمل البطن في أكل الحرام والفرج في الزنا والحرام صار سفليا خسيسا، ثم أكد هذه الدلالة بأن جعل الرئة التي هي معدن النفس الصاعد فوقانيا والمعدة التي هي معدن الهابط سفليا ليعلم أن كل من كان علويا سماويا فهو الشريف وما كان أرضيا سفليا فهو الخسيس.

والنكتة الرابعة: الروح محل العلم ويجب أن يعلم أن الموجودات على ثلاثة أقسام: موجود لا يجوز أن لا يعلم وهو الله سبحانه وتعالى وموجود لا يجوز أن يعلم وهو الجماع وموجود يجوز أن يعلم ويجوز أن لا يعلم وهو أنت فإن صرت أن تعلم شيئا فقد تخلقت بأخلاق الله وإن صرت لا تعلم شيئا فقد صرت مشابها للجمادات فامتيازك عن الجمادات والتحاقك بزمرة الملائكة المقربين وملازمتك لجنة (١٦) رب العالمين إنما حصل بسبب إيصال الروح بالبدن وعند هذا يظهر منقبة الروح وفضيلته.

القول الثاني: أن المراد من قوله تعالى: "ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ" تخلق الأعضاء الجسمانية.

واعلم أن تمام الكلام في شرح قدرة الله تعالى وحكمته في خلق الإنسان قد ذكرنا في علم التشريح في الطب الكبير. ولنذكر هاهنا نكثا قليلة من المنافع

(١٦) لجنة رب العالمين في (ب) لعنة رب العالمين.

الظاهرة الجليلة التي تصل إليها فهم كل أحد فنقول: انظر إلى النطفة وهي قطرة قدرة من الماء لو تركت ساعة لتضررها الهواء بطلت وفسدت كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، وذلك لأنه سبحانه أوقع الألفة والحبة في قلوبهم ثم قادهم بسلسلة

الشهوة والمحبة إلى الاجتماع ثم استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع واستخرج دم الحيض من أعماق العروق وجمعها في الرحم ثم خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض حتى نما وربا، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقه حمراء ثم جعلها مضغة ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم في داخل الرحم في الثلاث، ولو انكشف الغطاء والغشاء لكنت ترى التخطيط والتصوير يظهر في النطفة شيئا فشيئا ولا ترى المصور ولا قلبه ولا آتته فهل رأيت مصورا وفاعلا لا يمشي إليه مصوره ولا تلاقيه فسبحانه ما أعظم شأنه ولنشرها هنا إلى قليل من تشريح الأعضاء أما الرأس فتأمل أنه سبحانه وتعالى دورها وشق سمعها وبصرها وأنفها وفها وأنه تعالى ركب كرة الرأس في بطن الأم من ثلاثة وعشرين عظما وخلق تلك العظام على كيفية مختلفة فكيف تولدت العظام الصلبة من النطفة السخيفة الرقيقة؟ ثم إنه سبحانه قدر كل واحد من تلك العظام بشكل مخصوص ومقدار مخصوص ووضع مخصوص ولو وقع بخلاف ذلك لبطلت المنفعة وفات الغرض ثم ركب بعضا مع بعض بحيث يحصل من مجموعهما كرة الرأس على هذه الخلق المخصوصة.

واعلم أنه تعالى إنما يظهر الاحتياط في عظم الرأس لأجل أن الدماغ أشرف أعضاء الإنسان فإنه محل الفكر والعقل ولما كان في غاية الشرف فإنه صانه بسبعة (١٦) أنواع من الحيوانات وذلك لأن الدماغ يحيط (٢٦) به غشاء رقيق يقال له

(١٦) (صانه بسبعة) في (أ) (صنع).

(٢٦) يحيط في (أ) محيط.

عشاء السمن وفوق ذلك الغشاء غشاء آخر صلب وهو ملتصق بمقعر عظم اليافوخ ثم فوقهما عظم اليافوخ ثم خلق خارج العظم غشاء آخر يقال له السحماق وفوق هذا (١٦) الغشاء طبقة لحمية وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد وفوق الجلد الشعر فتأمل أنه تعالى خلق فوق دماغك سبع طبقات جارية مجرى السماوات السبع.

والمقصود من تخليقها الاحتياط في صون دماغك عن الآفات. والمقصود من تخليق دماغك أن تكون من المتفكرين في دلائل الله المتأملين في مخلوقاته لتستدل بها على جلالة خالقها وحكمة بارئها. ولنذكر الآن بعض صفات الدماغ فنقول أنه تعالى قسمه في طوله إلى ثلاثة أقسام وجعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل والبطن المتوسط محل التأمل والتفكر وجعل البطن المؤخر محل الاسترجاع والتذكر وكل واحد من هذه الأحوال الثلاثة أمور مهمة للإنسان لا يحصل الانتفاع بالإنسانية إلا معها. أما الحفظ والتخيل فأمر لا بد منه في الإنسانية ويحل عليه وجوه:

الأول: أن الإنسان محتاج إلى التفهم والتفهيم بالكلام والكلام مركب من الحروف وهذه الحروف لا توجد مجتمعة البتة بل متعاقبة فلو لم يكن الإنسان حافظا لصور المحسوسات بعد غيوبتها لكان الإنسان إذا سمع حرفا ثم انقضى ذلك الحرف الأول ووجد الحرف الثاني فعند حصول الحرف الثاني لا يكون الحرف الأول موجودا في الخارج ولا يكون أثره أيضا باقيا في الحفظ فحينئذ لا يكون المسموع أبدا إلا حرفا واحدا والحرف الواحد لا تفيد المعنى البتة فثبت

(١٦) هذا في (أ) هذه.

أنه لولا الحفظ ما كان يحصل التفهم والتفهيم بالكلام فكانت هذه المصلحة تختل وتبطل.

الثاني: أن الإنسان إذا رأى شيئا ثم غاب عنه ثم رآه مرة أخرى عرف أن هذا الذي يراه الآن هو الذي رآه قبل ذلك وذلك لأنه لما رآه في المرة الأولى ثم غاب عنه بقيت صورته في الحفظ فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانيا منطبقة على تلك الصورة المحفوظة في الخيال فيحصل الشعور بأن هذا الذي يراه الآن هو الذي رآه قبل ذلك فلو لا القوة الحافظة لما حصل هذا المعنى ولو لم يحصل هذا المعنى لاختل نظام العالم فما كان يعرف الزوج زوجته ولا السيد عبده واحتاج كل أحد إلى أن يعرف حال كل شخص في كل أمر يراه.

الثالث: أن خاصية الإنسان أن يتوصل بالفكر إلى أن يصير المجهول معلوما والفكر عبارة عن تركيب الأشياء الحاضرة في الذهن ليتوصل بتركيبها حضور مجهول لمعلوم ولا معنى لحضور الأشياء في الأذهان إلا حضور مثلها وأشباهاها في القوة الحافظة فالقوة الحافظة في دماغك جارية مجرى اللوح المحفوظ في عالم السماوات وبقاء صور المحسوسات في خيالك نسبة بقاء كتبة أحوال المخلوقات في اللوح

المحفوظ فثبت بما ذكرنا أن القوة الحافظة من أعظم نعم الله على الإنسان. ثم فيه أمر آخر عجيب لا يعرفه إلا الله سبحانه وذلك لأن هذه الصور الذي تتخللها ونشاهدها حال ما نشاهدها وحال ما نستحضرها إما أنه يقال إنها موجودة أو يقال إنها معدومة والقول بكونها معدومة باطل لأننا نميز بين كل واحد منها وبين غيرها بل كأننا نشاهدها وننظر إليها حاضرا (١٦) في خيالنا فإننا إذا نظرنا إلى قرص الشمس ثم غمضنا العين فإننا نشاهد قرص الشمس

(١٦) (حاضرا) في الأصل (حاك).

حاضرا في خيالنا كأننا ننظر إليه فثبت إنها موجودة. ثم قال قوم إن محل هذه الصورة الخيالية بمقدم دماغنا، وقال آخرون بل مقدم الدماغ آلة في هذا العمل ومحل هذه الصورة جوهر الروح والروح ليس بجسم ولا جسماني وكل واحد من القولين عجيب جدا. أما الأول: فهو أن مقدم الدماغ جسم (١٧) صغير جدا فكيف ارتسم في ذلك الجسم الصغير صور السماوات والأرضين والشمس والقمر وصور البلدان المسالك والممالك، والإنسان أيضا ربما يحفظ كتب كثيرة فكيف اتسع ذلك الجسم الصغير لهذه الصور العظيمة وقد يحفظ الكلمات التي سمعها من أول عمره مع كثرتها فكيف ارتسمت هذه الصور الكثيرة في هذا الجسم الصغير من غير أن يختلط شيء من هذه (الصور) (٢٠) بعضها ببعض ولا شك أنها من العجائب التي لا يعرفها إلا المبدع الخالق.

والقول الثاني: وهو أن محل هذه الصور جوهر الروح وهو ليس بجسم ولا جسماني فهذا أعجب لأن هذه الصور لها أطوال وعروض وامتداد في الجهات والأحياز فكيف يعقل حلولها في شيء وليس لها طول ولا عرض ولا امتداد في الجهات وبالجمله فنحن نعلم بالضرورة أننا نحفظ صور هذه المحسوسات، وإذا أردنا أن نعلم أننا كيف نحفظها عجنا عن ذلك فسبحان الخالق الحكيم، ومن جملة نعم الله عز وجل علينا في كيفية هذا الحفظ أنه جعل الحافظ يصور المحسوسات الخمسة شيئا واحدا والفائدة فيه أننا إذا سمعنا صوتا علمنا ذلك الشخص لأن القوة الحافظة تعلم أن الذي له هذا الصوت ذلك الشخص فحينئذ تفيد السمع فائدة البصر ويقوم كل واحد من الحواس الخمس مقام الآخر.

(١٧) جسم في الأصل في جسم.

(٢٠) (الصور) في الأصل (النفوس).

وأما البطن الأوسط من الدماغ فهو محل الفكر ومعنى الفكر أن تتركب القوة المفكرة شيئين من الأشياء الحاضرة عند قوة الحافظة فيصير ذلك الترتيب سببا لاستجلال صورة جديدة عند العقل. وجميع التركيبات التي أحدثها أهل الدنيا في بناء المساكن واستخراج الحرف والصناعات فهو من أعمال القوة المفكرة، فالقوة المفكرة تستخرج تلك الصور بهذا الطريق ثم إن القوة العملية تنقل تلك الصور من الأفكار إلى الخارج، ومن المعلوم أنه لولا الفكر لما اهتدى الإنسان إلى تحصيل المصالح ودفع الآفات وهما أعظم النعم بخلق القوة المفكرة، ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر إلى البهائم والمجانين. واعلم أن (القوة) (١٨) المفكرة كالعلم والقوة الحافظة كاللوح فإن القوة المفكرة إذا استنبطت صورة جديدة ارتسمت تلك الصورة في لوح الخيال فكانت المثبت هو الفكرة والقابل هو الخيال فكانت المفكرة قلبا والحافظة لوحا.

واعلم أننا وإن كنا بالضرورة أننا نتفكر إلا أننا إذا أردنا أن نعلم هذا الفكر ما هو صعب علينا ذلك فإن هذا الذي طلبناه هل نعلمه أم لا فإن علمناه فكيف نطلب العلم به وإن لم نعلمه فكيف يمكننا طلب شيء لم يخطر ذلك الشيء ببالنا.

وأما البطن الآخر من الدماغ فهو التذكر ومعنى التذكر أن من حضر في ذهنه أمر من الأمور ثم غاب عنه فإنه يستوحيه بعد غيبوبته وهذه الحالة حاصلة للإنسان فإنه ليس كل ما رآه الإنسان وسمعه في مدة عمره فإنه يكون حاضرا في خياله بل أكثر هذه الصور في أكثر الأحوال غير حاضرة في الذهن لكنها وإن كانت غائبة إلا أن الإنسان متى أراد استحضارها قدر عليه فهذا الاستحضار هو التفكير ولا شك أن خلق هذه القوة نعمة عظيمة من الله على الإنسان

(١٨) (القوة المفكرة) في الأصل (قوة المفكرة).

واعلم أيضا أن هاهنا حالة عجيبة تعجز العقول البشرية عن معرفة كيفيتها وذلك لأن هذه الصورة إذا كانت غير حاضرة فتذكرها عبارة

عن طلب رجوعها فهذا الطلب إما أن يكون طلباً لتلك الصورة بعينها أو يكون طلباً لصورة ما مبهمة أية صورة كانت فإن كان الأول فهو محال لأنها غير معلومة بعينها إذ لو كانت معلومة بعينها لكانت حاضرة فما كان الإنسان يحتاج إلى طلبها وامتنع طلبها بعينها والثاني أيضاً محال لأن المطلوب إذا كان صورة ما لا هذه الصورة، فلم حصلت هذه الصورة بعينها دون سائر الصور وإذا حصلت هذه الصورة بعينها حكم العقل بأن مطلوبه كان هو هذه الصورة فهذا إشكال عظيم وبالجمل فكل أحد يجد من نفسه بالضرورة أنه يحفظ الأشياء ويتفكر فيها ويستعيد ما بعد غيبتها. ثم إن العقول متحيرة في معرفة حقيقة هذا الحفظ والفكر والذكر فسبحانه ما أعظم شأنه وأبهر برهانه في أصناف ملكه وملكوته، فهذا هو الإشارة المختصرة إلى خلقه الدماغ. ثم تأمل أحوال العين فإنها مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات وبالحقيقة فهي مركبة من عشر طبقات وثلاث رطوبات فالطبقة السفلى هي الطبقة الصلبة وفوقها المشيمة وفوقها الشبكية وفي الطبقة (الشبكية) (١٧) الرطوبة الزجاجية وفوقها الرطوبة البيضاء وفوقها الطبقة العينية والطبقة القرنية بعدها الظاهر طبقة واحدة لكنها في الحقيقة أربع طبقات ثم يحيط بهذا المجموع الطبقة الملتحمة، فإذا عرفت هذا علمت أن طبقات العين ثلاث عشرة طبقة على عدد طبقات العالم الأكبر فإن أعلى الطبقات للعالم الأكبر العرش وتحت الكرسى وتحت السماوات السبع وتحتها الطبقات الأربعة للعناصر، فمجموع طبقات العالم الأكبر ثلاث عشرة ومجموع طبقات العين ثلاث عشرة

(١٧) (الشبكية) في الأصل (الشبكة).

ثم إنه تعالى خص كل واحدة من هذه الطبقات والرطوبات بشكل مخصوص ومقدار مخصوص وترتيب مخصوص. لو لم يوجد على ذلك الوجه بل على وجه آخر لاختلت المصالح، ثم تأمل في أحوال العين من وجوه:

الأول: أنه سبحانه وتعالى جعل في موضع الإبصار مقدار عدسة واحدة ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والعالم مع اتساع أطرافها وتباعد أكافها.

الثاني: أن البياض مناسب للنور والسواد مناسب للظلم فجعل البياض سبباً للعمى والسواد معدناً للقوة الباصرة ليعلم أن سبب حصول هذه النعمة فضل الله وكرمه لا الطبع والخاصية.

الثالث: أنه سبحانه وتعالى جعل الحدقة مصونة بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصلقها وتدفع الأقدار عنها.

الرابع: أنه سبحانه وتعالى جعل الأجفان سوداً ليكون سوادها سبباً لاجتماع النور الذي يعين على الإبصار ويكون مانعاً عن تفرق ذلك النور.

الخامس: أنه خلق لتحريك الحدقة أربعاً وعشرين عضلة لو نقصت واحدة من جملتها اختل أمر العين.

السادس: أن العين تشبه المرأة، ومعلوم أن المرأة إنما ينتفع بها إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء فلما كانت العين لا ينتفع بها إلا حال كونها في غاية الصقالة والصفاء لا جرم أن الحق سبحانه وتعالى خلق هذه الأجفان متحركة إلى الانطباق أبداً من غير اختيار لإنسان حتى تبقى الحدقة نقية صافية عن جميع الكدورات.

وأما الذبابة فلما لم يخلق لعينها الأجفان لا جرم أهمها حتى أنها يبدنها تقي عينها عن الغبار والكدورات.

السابع: أنه تعالى جعل العين هادياً لصاحبها إلى إدراك الأشياء وسبباً لاطلاع غيره بواسطته على ما في قلب صاحبه وذلك لأن القلب في داخل البدن والعينان كالزجاجتين الموضعتين على جدار البيت فكيف ما كان الشمع في داخل البيت وقع ضوءه على الزجاجتين فكذلك يستدل بأحوال العين على أحوال القلب في الرضى والغضب والرغبة والنفرة فسبحانه من جعل العين هادياً لصاحب العين إلى معرفة العين والعين على معرفة أحوال قلب صاحب العين.

الثامن: هو أن ألطف أعضاء البدن هو العين ثم أن جميع الأعضاء تتأثر من الحر والبرد فوق ما تتأثر منهما العين وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك لأن الألف أسرع تأثراً لكنا نرى أن الرجل على صلابة جلدها تتأثر من الحر والبرد فوق ما تتأثر العين منهما وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك لأن الألف أسرع تأثراً وما ذلك إلا ليعلم أن حصول هذه المصالح ليس بالطبع والخاصية بل بحفظ العليم الرحيم.

وأما أحوال الأذن فاعلم أنه تعالى شق الأذنين وأودعهما ماء مراً ليكون ذلك معينا على إدراك السمع ولينع الهوام عن الدخول في

الأذن ثم راعى فيه أنواعا من المصالح:

الأول: أنه تعالى حوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فيردها إلى الصماخ.

الثاني: أنه تعالى جعل في ثقبه الأذن انحرافات وانعراجات حتى تصير المسافة لهذا السبب طويلة فلو دخل الثقبه شيء من الهوام والحشرات فحينئذ تكثر حركاتها بسبب طول المسافة فينتبه الإنسان ويسعى في إخراجها عن الأذن.

الثالث: أنه تعالى جعل العينين مقدمتين والأذنين مؤخرتين لأن العينين تدركان الأجسام والأعراض وهي أدلة وجود الصانع والأذان يسمعان الكلام.

والدلائل العقلية مقدمة على الدلائل السمعية فلا جرم قدم البصر على السمع.

الرابع: خلق العينين مع الغطاء والأذنين بلا غطاء لأن متعلق العينين أجسام وأعراض باقية فلولا الغطاء فيهما فكانا على خطر، ومتعلق الأذنين الصوت فلو كان لهما الغطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء فلا يحصل الانتفاع بالسمع.

الخامس: روى كعب الأحبار (١٧) قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فقلت الإنسان عيناه" هاديتان " (٢٠) وأذنه قمع ولسانه ترجمان ويده جناحان ورجلاه بريد والقلب ملك وإذا طاب الملك طاب جنوده فقالت هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠).

وأما الأنف فإنه سبحانه رفعه من وسط الوجه وأحسن شكله وفتح منخريه وأودع فيهما حاسة الشم وفيه منافع:

الأول: أنه يستدل باستنشاق الروائح على الأغذية والمطاعم المستورة.

الثاني: لنستنشق بمنفذ المنخرين الهواء البارد والطيب فنستغني بالمنخرين عن فتح الفم أبدا.

الثالث: أنه جعل تجويفه واسعا حتى يخصص فيه هواء كثير فينكسر برده قبل النفوذ إلى الدماغ فإن الهواء المستنشق وإن كان ينفذ إلى الرئة أكثر

(١٧) هو كعب بن مافع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي بها عام (٣١) هجلى مائة وأربعين سنة.

(٢٠) (هاديتان) في الأصل "هاديا".

(٣٠) لم نره في المراجع الموجودة لدينا.

فإن شطرا صالحا لمقدار ينفذ أيضا إلى الدماغ فذلك فإن المزكوم يضره استنشاق الهواء البارد.

الرابع: أن تجويفه الواسع يجذب إلى نفسه هواء كثيرا حتى يحصل أمام آلة الشم فيكون إدراك الشم أسهل ولذلك فإن من بالغ في التشمم جذب الهواء بخيشومه أكثر.

الخامس: أنه يعينه على تقطيع الحروف وتسهيل إخراجها فذلك أن من قبض على أنفسه عسر عليه التكلم بأكثر الحروف.

السادس: أن يكون للفضول المتدفعة من الرأس ستر ووقاية عن الأبصار.

واعلم أن النفس عظيمة لو انقطع عن الإنسان لحظة واحدة لمات. ثم تأمل أن الهواء المستنشق يدخل أولا من المنخرين فينكسر برده هناك ثم يصل إلى الحلقوم فيعتدل مزاجه هناك ثم يصل إلى الرئة ويتصفى فيها ثم يصل إلى القلب فيروح عن الحرارة الغريزية وينفذ من القلب إلى العروق المتحركة ويبلغ إلى أقصى أطراف البدن ثم إذا تسخن جدا وخرج عن حد الانتفاع عاد من تلك الأقاصي إلى القلب ثم إلى الرئة ثم إلى الحلقوم ثم إلى المنخرين ثم يخرج ويعود مثله فمجموع هذه الأفعال وهو المسمى بالنفس الواحد ويقال إن الإنسان يتنفس في كل يوم أربعة وعشرين ألف نفس فاعرف مقدار النفس الواحدة في المنفعة فإنه لو انقطع لحصل الموت. ثم انظر

إلى كثرة الأنفاس لتعرف عظيم نعمة الله عليك كما قال تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (١٧).

وأما الفم فإنه سبحانه وتعالى جعله آلة لتحصيل مصالح الروح ولتحصيل

(١٦) إبراهيم: (٣٤).

مصالح البدن، أما مصالح الروح فلأنه أودع فيه اللسان الناطق المعرب لما في القلب.

واعلم أنه سبحانه وتعالى خلق القلب أميرا للبدن ومعدنا للحرارة الغريزية فاحتاج القلب إلى تعديل تلك الحرارة القوية بالنسيم البارد المعتدل فاذا استدخل الهواء البارد ووصل إلى القلب واعتدلت حرارة القلب به وبقي ذاك هناك ساعة تسخن واحترق فاحتاج القلب إلى إخراج تلك النفس فجعل المدير الحكيم الفاطر العليم إخراج ذلك النفس سببا لحدوث الصوت ثم جعل في الحنجرة وفي اللسان وفي الحنك وفي الشفتين مقاطع ومخارج لحروف مختلفة فحصلت الحروف بهذا الطريق ثم جعل تلك الحروف عند تأليفها وتركيبها مؤدية للمعاني فانظر إلى كمال الحكمة فإن المقصود الأصلي من النفس هو إيصال النسيم البارد إلى القلب، فإما إخراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة الفاسدة. ثم أنه سبحانه وتعالى صرف هذا المعنى إلى رعاية مصلحة أخرى وهو أنه جعلها مادة الحروف والأصوات والكلام ثم أنه سبحانه وتعالى خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والخشونة والملاسة ثم اختلفت الأصوات لأجل اختلاف هذه الأحوال فكما لا تشابه صورتان البتة فكذلك لا يشابه صوتان البتة وكما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة فكذلك يحصل الامتياز بينهم بسبب القوة السامعة فيحصل في الظلمة هذا التمييز ويحصل للأعمى هذا التمييز، وأما ما يتعلق بتحصيل مصالح البدن فهو أن أعظم الأشياء المحتاج إليها في مصلحة البدن هو الأكل وهو سبحانه وتعالى أعد في الفم أسباب الأكل وهو من وجوه:

النوع (١٦) الأول: أنه تعالى خلق في الفم الأسنان ولها منافع:

(١٦) النوع زيادة يقتضيها السياق.

الأول: منها ما ذكرنا من أنه مقاطع الأصوات فتحدث الحروف المختلفة بسببها.

والثاني: أنها تكون آلة القطع والكسر والطحن، ثم انظر إلى الحكمة وذلك أن الإنسان في أول ما يتناول الغذاء يحتاج إلى القطع فجعل الأسنان المقدمة حادة عريضة الرؤوس جارية مجرى السكين وجعل الأنياب مستديرة حادة الرؤوس للكسر وجعل الأضراس مسطحة الرؤوس خشنة كالرحى لأجل الطحن ولو قدرنا كون الأضراس مقدمة وكون الرباعيات مؤخرة لبطلت المصالح والمنافع بأسرها.

والثالث: تكون زينة للوجه وذلك أنه سبحانه وتعالى زين الفم بالأسنان فيبيض ألوانها ورتب صفوفها وجعلها متناسبة متناسقة كأنها الدر المنظوم ثم أنه خلق الشفتين وحسن لونهما وشكلهما لينطبقا ويسدا منفذه (١٦) ولتم بهما مخارج الحروف. ومن لطيف الحكمة أنه تعالى جعل الأذن بلا حجاب ولا باب وخلق وراء اللسان باين أحدهما الأسنان والثاني الشفتان وفيه تنبيه على أنه يجب أن يكون استماع الكلام أكثر من الاشتغال بالكلام فإن استماع الكلام يجري مجرى الدواء والاشتغال بالكلام كالداء.

والنوع الثاني: مما حصل في الفم من أسباب الأكل وذلك أنه تعالى جعل معدنا للرطوبة الغذائية للعاية فالإنسان إذا وضع الطعام في الفم وطحنه بأسنانه امتزج ذلك المطحون باللعب الذي في الفم فوصلت آثار تلك الطعوم اللذيذة في الحال كما أنه يصير سببا لقوة البدن في الاستقبال ثم هاهنا أنواع من العجائب:

(١٦) لينطبقا ويسدا منفذه في الأصل (لينطبقها ويبدأ منفذهما).

الأول: أن كل من أراد إدارة الرحي بسبب انصباب الماء إليه وضع الرحي في موضع يكون أسفل من مجرى الماء حتى إذا انصب الماء من الأعلى إلى الأسفل فحينئذ يقوى على إدارة الرحي والله سبحانه وتعالى أدار رحي الفم الذي يصعد الماء من أسفل المعدة ليعلم الخلق أن ذلك بسبب الحكمة والقدرة لا بسبب الطبع والخاصية.

والثاني: أن الإنسان قبل أن يضع الطعام في الفم اجتمعت لديه (١٦) من تلك الرطوبات بقدر ما يتل به ذلك الطعام ولو لم تجتمع تلك الرطوبات في هذا الوقت لتعذر على الإنسان مضغ ذلك الطعام وتعسر عليه ابتلاعه فانظر إلى كمال الحكمة الإلهية في الوقتين.

والثالث: أن الإنسان لما احتاج إلى طحن الطعام بالأضراس ومضغه فقد يتقلب أجزاء الطعام مما بين تلك الأضراس فجعل اللسان متحركا في ذلك الوقت حتى إن اللسان بحركاته المختلفة يجمع الطعام إلى ما بين الأضراس حتى ينطحن على سبيل الكمال والتمام فسبحان

من له الحكمة القاهرة والدلائل الباهرة فهذه إشارة مختصرة إلى أحوال الناس وشرح أحوال هذه الحواس ثم هاهنا أنواع أخر من الحكمة والفوائد في الرأس:

الأول: تأمل في وضع الحواس وقوة الحفظ والفكر والذكر في الرأس وذلك لأنها جعلت في الرأس كالمصباح فوق المنارة ليتمكن الإنسان بسبب ارتفاع هذه الحواس من إدراك الأشياء البعيدة. فما أحسن قول الحكماء: الرأس صومعة الحواس.

الثاني: كان بعضهم يقول عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(١٦) زيادة يقتضيها السياق.

ما أعجب أمر الشطنج فإن تلك الرقعة على غاية صغرها تشتمل على أنواع لا نهاية لها من اللعب فقال عمر رضي الله عنه بل هاهنا ما هو أعجب منه وأغرب وذلك لأن رقعة الوجه أصغر بكثير من رقعة الشطنج ثم إن كل عضو من أعضاء الوجه لا يتغير عن مكانه، فالعينان أبدا يكونان في ذلك الموضع المعين وكذلك الأنف والأذن والفم. ثم مع ذلك فإنه يحصل فيه التفاوت فإنك لا ترى شخصين في الشرق والغرب يتشابهان من كل الوجوه فسبحانه ما أعظم شأنه.

واعلم أن التفاوت في الصورة ظاهر قوي فيما بين الآدميين بعدة.

فالتفاوت حاصل بين صور الحيوانات الأهلية، إلا أن التفاوت في ما بين الآدميين أكثر.

وأما الحيوانات البرية فالتفاوت فيما بين صورها قليل جدا والسبب فيه أننا ذكرنا أنه لولا اختلاف صور الناس لما ميز الزوج عن الأجنبي والسيد عن غير السيد ومالك المتاع والدار عن غيره فكان ذلك يفضي إلى الفساد العظيم فلهذا المعنى اقتضت الحكمة الإلهية إظهار التفاوت في صور الآدميين.

وأما الحيوانات الأهلية فقد يتعلق بعض الأعراض بأعيانها من بعض الوجوه إلا أن اشتداد الحاجة إلى معرفتها بأعيانها وأشخاصها ليس كالحاجة إلى معرفة الناس وأعيانها. فلا جرم أظهر الله المخالفة بينها في الصورة إلا أن تلك المحافظة أقل من المخالفة بين أشخاص الناس. وأما الحيوانات البرية فلا تتعلق مصلحة البتة بمعرفة أعيانها وأشخاصها فلا جرم لم تظهر المخالفة بين صورها وأشكالها إلا في القليل فسبحان من له في كل شيء حكمة مرعية وأسرار مخفية.

الثالث: قال تعالى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٧) فإن

(١٧) الرحمن: (١٩) - (٢٠).

تعجبت من هذه الحالة فانظر إلى وجهك مع صغره فإنه سبحانه وتعالى وضع فيه أربعة من البحار مختلفة الطباع والصفات فجعل بحر الأذن مملوءا من الماء المر (١٦) وبحر العينين مملوءا من الماء المالح وبحر الفم مملوءا من الماء العذب وبحر الأنف مملوءا من الماء العفن المتغير وجعل بين كل واحد من هذه البحار حاجزا مانعا وأبقى كل واحد منها على صفته وخاصيته لحكمة بالغة. أما مرارة ماء الأذن فلتلا يدخلها شيء من الحشرات، وأما ملوحة ماء العين فلتلا تنطرق العفونة إلى ذلك الشحم، وأما عذوبة بحر الفم فلاجل أن يجد المطعوم على غاية اللذادة، وأما عفونة بحر الأنف فلاجل أنه جعل مصبا لفضلات الدماغ فسبحانه ما أعظم شأنه.

الرابع: قال الباقر (٢١) كل ما خلق الله في العالم الأكبر إلا وخلق نظيره في العالم الأصغر فلهذا قال: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٣١) يعني إن عجزت عن مطالعة العالم الأكبر فانظر في العالم الأصغر وذلك لأنني خلقت في العالم الأكبر شمسا وقمرًا ونجومًا وخلقت في العالم الأصغر مثلها فشمس العالم الأصغر الروح لأن الروح يضيء جسدك كما أن الشمس يضيء العالم وإذا خرج الروح من جسدك صار جسدك مظلمًا كما أن الشمس إذا غربت صار العالم مظلمًا. والعقل كالقمر فكما أن القمر تستمد النور من الشمس فكذلك العقل يستمد النور من الروح وكما أن القمر يزيد ضوءه تارة وينتقص أخرى فكذلك العقل يزداد قوته تارة وينتقص أخرى وأما النجوم الخمسة السيارة الباقية فنظيرها في

(١٧) في المخطوط (مرا).

(٢١) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين أبو جعفر الباقر خامس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، كان ناسكا عابدا له في العلم

وتفسير القرآن آراء وأقوال، ولد بالمدينة عام (٥٧) هو توفي بها عام (١١٤) هـ.
(٣٠) الذاريات: (٢١).

البدن الحواس الخمس، ونظير الجبال عظامك، ونظير البحار العروق الكبار في البدن، ونظير الأودية والأنهار العروق الصغار المتشعبة من تلك العروق الكبار، وكما أنه يحصل في البحار حيتان مضطربة فكذلك ترى في بحر فلك لسانك مضطرباً بذكر الحكمة وفي بحر مقلتك ترى حدقتك مضطربة مطالعة العزة وكما أنك ترى في بعض أجزاء الأرض فيه نباتاً وفي بعضها ليس كذلك فكذلك ترى في بعض أجزاء بدنك شعوراً وفي بعضها ليس كذلك وبالجمله فاختصاص كل عضو بصفة خاصة وخلقاً خاصة لا بد وأن يكون بقدرة العزيز العليم.

الخامس: أنه تعالى جمع أكثر المحاسن في الوجه فجعل أربعة أشياء من أعضاء الوجه ملونا بلون السواد جعل موضع النور من الحدقة ملونا بلون السواد وجعل الأهداب سودا والحاجبين والشعور سودا وجعل أربعة منها أبيض جعل الملتحمة من الحدقة ملونا بلون البياض وجعل الأسنان بيضا وجعل الجبهة كالسطح المتخذ من الفضة النقية وجعل الذقن كالكرة المتخذة من الفضة ثم جعل الخدين على لون حمرة الورد والشفتين على لون حمرة الياقوت ثم جعل الوجه دائرة تامة على شكل القمر والجبهة نصف دائرة والحاجبين خطين مقوسين وامتداد الأنف كالخط المستقيم فتأمل في رقة الوجه وانظر إلى هذه الأنصاف المختلفة وتركيب الحدقة من السواد والبياض فهما لونان في غاية المضادة والمنافرة فجعل النور في وسط الحدقة ثم جعل السواد محيطا بالنور ثم جعل بياض الأجفان مرة أخرى محيطاً بذلك السواد ثم جعل سواد الحاجبين مرة أخرى محيطاً بذلك البياض ثم جعل بياض الجبهة محيطاً بسواد الحاجبين ثم جعل سواد الشعر مرة أخرى محيطاً بذلك البياض فتأمل في هذه الصنع العجيبة والتركيبات البديعة ليشهد عقلك وحسك وروحك وفكرك وذكرك وجميع أجزائك وأعضائك على جلال قدرة الخالق وكمال حكمته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

السادس: قال صلوات الله وسلامه عليه: "اطلبوا الحوائج عند حسان الوجه" (١٦) فجعل حسن الصورة الظاهرة دليلاً على حسن السريرة في الأعم الأكثر، منهم من ذكر فيه وجوهاً أخرى:

الأول: أنه قال عليه السلام من حسن الله خلقه وجب عليه أن يجعل شكر هذه النعمة حسن الفعل.

الثاني: أنه أراد بحسن الوجه الدين وذلك لأن العبد إنما يتوجه إلى ربه بدينه والدين عند الله الإسلام فإذا رفع المحتاج حاجته إلى من حسن دينه لم يرض من دينه أن يردّه غير مقتضي الحاجة إلا إذا كان عاجزاً عن قضائها.

والثالث: أنه أراد بحسن الوجه المتجهد بالليل بدليل قوله عليه السلام من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (٢٧).

السابع: روي أنه صلوات الله عليه كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره (٣٦) وأيضاً قد يعبر بالوجه عن الذات، قال تعالى:

وَيَقْبِ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٤٦) وقال: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٥٦) وقال عليه السلام "وجه دينكم الصلاة" ويقال للعربي يا وجه العرب ويقال للطريق المفضي إلى حصول المطلوب هذا وجه هذا الأمر، وقال الخليل عليه السلام: وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٦٦)، وكل هذه

(١٦) هو حدي ثباطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات ((١٠٩) / (٢) - (١١١)) وانظر التعليق على مسند الشهاب ((٢٥٢) / (١) - (٢٥٨)).

(٢٧) هو حدي ثباطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات ((١٠٩) / (٢) - (١١١)) وانظر التعليق على مسند الشهاب ((٢٥٢) / (١) - (٢٥٨)).

(٣٦) في (أ) خلقتني وشق سمعي وبصري والحديث رواه مسلم ((٧٧١)) من حديث علي والنسائي ((٢٢٦) / (٢)) من حديث جابر.

(٤٦) الرحمن: (٢٧).

(٥٦) القصص: (٨٨).

(٦٦) الأنعام: (٧٩).

الاستعمالات يدل على إنهم يجعلون الوجه اسماً لكل ذلك الشيء وتارة لأشرف أجزائه وهذا يدل على أن أشرف أجزاء بدن الإنسان إنما هو الوجه والأمر في الحقيقة كذلك وذلك لأن العين المبصرة للاعتبار فيه والأذن السامعة للأسرار فيه واللسان الناطقة بذكر الملك الجبار (فيه) (١٦) فهذا قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: سبحان من بصر بشحم وأسمع بعظم وأنطق بلحم، ولا شك أن مصالح هذا العالم لا تتم إلا بهذه الحواس، أما مصالح العالم الروحاني والعتبات القدسية لا تتم إلا بالفكر والذكر وهما لا تتمان إلا بالدماع والقلم هناك والأنوار والظلمة هناك فهذا السبب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم لأنه كان مضراً بالدماع وكان يحب الطيب لأنه يقوي الدماغ وكل المناصب العالية والدرجات الشريفة. كان مبنياً على مصالح الدماغ ولنكتف بهذا القدر من آثار حكمة الله تعالى في خلق الدماغ والرأس والحواس، وأما ما يتعلق بالقلب فإننا نفرد له فصلاً.

النوع الثاني: في شرح آثار حكمة الله في خلق الإنسان وفيه وجوه:

الوجه (٢٦) الأول: أن تقول تفكر في خلق الجنين في الرحم فإنه لا حيلة له في طلب الغذاء فصرف الله تعالى إليه من دم أمه ما يكفيه ثم لا يزال ذلك غذاء له إلى أن يستحكم بدنه ويقوى جلده على مباشرة الهواء وحينئذ يهيج الطلق بالأم وينفصل الولد عن الأم فبعد ذلك يصرف الله ذلك الدم إلى ثدي الأم ويحصل ضرب (٣٦) آخر من الغذاء أوفق له مما كان وهو اللبن الخالص ثم هاهنا لطيفتان:

اللطيفة الأولى: أنه سبحانه وتعالى لما غذاك حين كنت في بطن أمك

(١٦) فيه زيادة من (ب).

(٢٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) (ضرب) في الأصل (حزب).

بالدم فلا جرم ما أوصل إليك هذا الغذاء من طريق الفم بل من طريق السرة والحكمة فيه أن الفم موضع الذكر والتسبيح والتهليل والدم نجس ولا يليق بالحكمة تلطيخ الفم الذي هو موضع الذكر والتسبيح والتهليل بالدم النجس والإشارة فيه أن الذي لم يصبر بعد محل الذكر ليس إلا مجرد صلاحيته أن يصير محل الذكر، فالله تعالى نزهه عن التلطيخ بالدم فلأن نزهه وقد صار هذا الفم محل التسبيح والتهليل منذ خمسين سنة كان أولى فلا يجوز أن يلطخه بأكل الميتة وهي الغيبة والنميمة وأكل الحرام.

اللطيفة الثانية: قالوا فرغ خاطرك عن طلب الرزق وتيقن أنه تعالى إذا سدّ عليك طريقاً فتح لك طريقاً آخر أجود من الأول انظر إلى الجنين أنه كان يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة فلما خرج من بطن الأم وانقطع ذلك الطريق انفتح له طريقان آخران وهما الثديان فخرج منهما غذاء طاهر نظيف لطيف يخرج من بين فرث ودم ليتعلم أنه مهما انسد طريق واحد فتح الله تعالى له طريقين أحسن وأنفع من الأول ثم إذا تم الحولان وتمت مدة الرضاع انقطع هذان الطريقان ولكن تنفتح طرق أربع طعامان وشرابان، أما الطعامان فالنبات والحيوان وأما الشرابان فالمياه والألبان، ثم إذا مات الإنسان انقطعت هذه الطرق الأربعة ولكنه تعالى بفضلته وحكمته يفتح عليك الأبواب الثمانية من الجنة لتدخل الجنة من أيها شئت بفضلته ورحمته.

الوجه الثاني: في بيان الحكمة أنه سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم وذلك أنه سبحانه خلق المخلوقات في عالم الأجسام على أربعة أصناف قوائم كالأشجار وراكم كالبهائم وساجد كالحيات والحيتان وجالس كالجبال، ثم إنه تعالى خلق الآدمي بحيث يكون تارة قائماً وتارة راكعاً وتارة ساجداً وتارة قاعداً ثم إنه يذكر الله تعالى على جميع هذه الأحوال كما قال تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ

اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (١٦) ثم إنه انظم إلى هذا الذكر التفكر (٢٦) فقال:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٣٦) فما أعظم هذه الحالة وأجل هذه الدرجة وقد تذكر الحكمة على وجه آخر فيقال النبات رؤوسها في عمق الأرض وأرجلها صاعدة في السماء منكبشة كأنها وضعت قمة رأسها على الأرض وأما الإنسان فإنه على العكس من ذلك فإن رجلاه على الأرض ورأسه في السماء والحيوانات متوسطة في هاتين الحالتين لا منكوسة كالنبات ولا منتصب كالإنسان والسبب فيه عند أهل الطبائع أن النبات جسماني محض فلا جرم كانت رؤوسها نحو الأرض والإنسان روحاني محض بالنسبة إلى

سكان الأرض فلا جرم كانت رؤوسها تلي: عالم الروحانيات وهو عالم السماوات ومساكن الملائكة، وأما الحيوانات فهي متوسطة في هاتين الحالتين في الجسمانية والروحانية فلا جرم كانت متوسطة بين الانتصاب والنكس.

واعلم أن هذا الكلام يوهم أن السبب لهذه الأحوال إنما هو الطبع والخاصية إلا أنه سبحانه وتعالى أبطل هذا الوهم وأزال هذا الخيال فيقال أيها الإنسان ما دام رأسك منتصباً كنت في مقام التكبر وفي متابعة إبليس حيث قال تعالى: أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٤٦) فإذا وضعت رأسك على الأرض فهناك تقرب من الحضرة الصمدية كما قال تعالى: وَانْجُدْ وَاقْتَرِبْ (٥٦) لتعرف أن هذا ليس بالطبع بل بفضل الله وبرحمته.

الوجه الثالث: أن بدنك يشبه الدار الكاملة التي بنيت وأكملت بيوتها

(١٦) آل عمران: (١٩١).

(٢٦) (التفكر) زيادة يقتضيها السياق.

(٣٦) آل عمران: (١٩١).

(٤٦) البقرة: (٣٤).

(٥٦) العلق: (١٩).

وخزانتها وفتحت أبوابها وأعد فيها كل ما يحتاج إليه صاحب المنزل، فالرأس كالغرفة في أعلى الدار والثقب الذي في الرأس كالأوزون (١٦) في كل غرفة الدار، ووسط دماغه كالأبواب في الدار، والفم كباب الدار والأنف كالطاق التي فوق باب الدار، والشفتان كمصراعي الباب، والأسنان كالبوابين، واللسان كالحاجب، والظهر كالجدار القوي الذي هو حصن الدار، والوجه كصدر الدار والرئة التي هي الحاوية للنفس البارد كالنبت الصيفي وجريان النفس فيها كالهواء الذي يجري في البيت الصيفي والقلب مع حرارته الغريزية كالنبت الشتوي والكبد كالنبت للشراب والعروق التي يجري فيها الدم كمسالك الدار، والطحال بما فيه من السواد كالحواني التي بقي فيها الدرديات، والمثانة بما فيها من البول كبيت السترة، والسيلان في أسفل البدن كالمواضع التي يخرج منها القاذورات من الدار، والرجلان كالمركوب المطيع، والعظام التي بناء الجسد عليها كالخشب التي عليها بناء الدار واللحم في خلال العظم كالطين والعصب الذي يربط بعض العظام ببعض كالرسن الذي يربط بعض الأشياء ببعض والتجويفات في جوف العظام كالصناديق في الدار والمخ فيها كالجواهر والأمتعة المخزونة في الصناديق فسبحان من هيا في بيوت هذه الدار، ثم إن الروح في هذه الدار كالملك المتصرف فيصير بالعينين ويسمع بالأذنين ويشم بالمنخرين ويذوق باللسان وينطق باللسان ويمس باليدين ويعمل الصنائع بالأصابع ويمشي بالرجلين ويرك على الركبتين ويقعد على الإليتين وينام على الجنين ويستند بالظهر ويحمل الأثقال على الكتفين ويتخيل بمقدم الدماغ ويتفكر بوسط الدماغ ويتذكر بمؤخر

(١٦) العلماء يتكلمون كثيراً في عصرنا الراهن عن ثقب "الأوزون" ويعدون ذلك فتحة كبيرة في عالم الفضاء فمن علم أتباع محمد في العصور السابقة هذه العلوم التي تحتاج إلى معدات وصواريخ ومعامل، إن الذي علمهم وأرشدهم إليه هو الله وصدق الله اتقوا الله ويعلمكم الله.

الدماغ ويصوت بالحجارة ويستنشق الهواء بالخيشوم ويمضغ بالأسنان ويتلع بالمريء، والمقصود من جميع هذه الأحوال أن يكون في حضرة الربوبية مشتغلاً بالعبودية كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (١٦) ثم إنه تعالى فوض تدير هذه المملكة إلى ثلاثة من الرؤساء:

أولها: الشهوة ومسكنها في الكبد وجريانها مع الدم في العروق الساكنة، ولهذا المعنى قال عليه السلام: "إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم" (٢٦) وذلك لأن القوة الشهوانية لا تسري إلا من الكبد مع الدم في العروق.

وثانيها: القوة العصبية ومسكنها القلب وهي تجري في العروق المتحركة إلى جميع أطراف البدن.

وثالثها: القوة النفسانية المدبرة ومسكنها الدماغ وهي تجري في الأعصاب إلى جميع أطراف البدن، وهؤلاء الرؤساء الثلاثة ليسوا أشياء متباعدة مستقلة بأنفسها بل هي الفروع المتفرعة من أصل واحد وكالأغصان النباتية من شجرة واحدة وكلمنبع الذي تنشق منه ثلاثة

أنها كالأب الذي يتولد منه أولاد ثلاثة وكرجل يعمل أعمالاً ثلاثة فتسمى بثلاثة أسماء الحداد والصانع والبناء مثلاً، فهؤلاء الثلاثة كملوك الأصراف الذين ولّاهم الملك الأعظم فالشهوة تشبه أفعالها أفعال النساء والصبيان والحمقى من الناس إذا لم يؤدّبهم آبائهم وأزواجهم، والغضب تشبه أفعاله أفعال العيارين والقتالين إذا لم يؤدّبهم الملوك، والقوة المدبرة تشبه أفعالها أفعال الحكماء والفقهاء وأهل الخير والصالح

(١٧) الذاريات: (٥٦).

(٢٧) الحديث رواه البخاري في الأحكام (٢١) وبدء الخلق (١١) وأبو داود في الصوم (٧٨) وابن ماجه في الصيام (٦٥) والدارمي في الرقاق (٦٦) وأحمد بن حنبل في المسند (١٥٦): (٣)، (٢٨٥) (حلي).

الوجه الرابع: كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدي أردت أن أخرجك إلى الدنيا وأعرضك على والديك وعلى أهل الدنيا فلما أردت ذلك زينتك كما تزين الأم المشفقة ولدها حين تريد عرضه على الناس فجعلت جبهتك كالسطح المتخذ من الفضة النقية لتكون محل السجود وأظهرت في رقعة وجهك أنواع النقوش العجيبة وأعطيتك الحجاب المقوس والعين الملونة والحد المورّد وجعلت وجهك كالقمر ثم جعلت العينين للاهتمام والأذنين للإصغاء والفم للاغتذاء والمعدة للهضم والكبد للإتمام والعروق لتكون كالأنهار والمنافع لدفع الفضول واليدين للأعمال والرجلين للمشي وإنما فعلت بك كل هذه الأعمال لتكون عند خروجك إلى الدنيا مبرءاً من النقصان فاذا برأتك عن النقصان عندما أخرجتك إلى الدنيا مع إنها سجن ودار محنة وموضع ممر لا مسكن مقر فاعرف كيف تكون عنايتي بك وبتحسين أحوالك إذا أخرجتك من القبر إلى محفل القيامة.

الوجه الخامس: أنه سبحانه وتعالى خلق اليدين آلة للطلب والرجلين آلة للهروب ثم إنه تعالى خلق اليد مركبة من أربع مفاصل محسوسة العضد والساعد والكف والأصابع فإن أراد الإنسان جعل هذه العظام الأربعة بمنزلة العظم الواحد قدر عليه فيمد اليد ويجعلها كالرمح وإن أراد أن يأخذ جسماً مستديراً تحت إبطه جعل اليد كالدائرة المحيطة لذلك الشيء لأجل أنه حصل في اليد هذه المفاصل ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأصابع خمسا وقسم كل أصبع بثلاث أنامل ووضع الأربع في جانب والإبهام في جانب آخر وبهذا الترتيب صلحت اليد للأعمال الكثيرة فإن بسطها كان كالطبق يضع عليها ما يريد، وإن جمعها كانت آلة للضرب وإن ضمها ضمّاً غير تام كانت مغرفة له وإن ضم أحدهما إلى الآخر صار المجموع كالقدح الكبير ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى تمكنه أن يلتقط بالأصابع الأشياء الدقيقة وتمكنه أيضاً أن يحك بدنه عند الحاجة. ثم تأمل في هذا المقام فإن الظفر الذي

هو أخس الأعضاء لو لم يحصل للإنسان لصار أعجز الخلق عند الحاجة إلى الحك فإن أحداً لا يقوم مقامه في حك كل بدنه ثم من عجائب هذا الباب أنه إذا احتاج موضع معين من بدنه فإنه لا يخطئ فيه البتة ولو في وقت النوم والغفلة ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد عنت طويل.

ولنذكر منافع اليدين من وجه آخر فنقول من المعلوم أن مصالح الإنسان تنقسم إلى قسمين: إلى روحانية وإلى جسمانية، أما المصالح الروحانية فاليد فيها أعظم أنواع المعونة وذلك لأن عقل الإنسان الواحد لا يستقل باستنباط جميع العلوم المحتاج إليها إذ لا بد من استعانة بعض العقول ببعض وذلك لا يتم إلا بأن يكتب المتقدم ما حصله من العلوم والكتابة لا يحصل إلا باليد.

وأما المصالح (١٧) الجسمانية فهي جلب المنافع ودفع المضار أما جلب المنافع فاليد فيها أعظم أنواع المعونة وذلك لأن الإنسان يتخذ بيديه آلات يعيد بها ما في البر والبحر والهواء من الحيوان ويعمل السفن فيقطع بها البحار والمسافة البعيدة ويتخذ آلات يخرج منها أصوات لذينة نافعة للبدن وللروح ويبني بيديه المساكن الحسنة وتنسج الثياب الحسنة ويتخذ الأطعمة الطيبة اللذيذة. ومعلوم أن كل هذه الأعمال لا تنهياً إلا باليدين وتارة تنسج الثياب المنقوشة بعجائب النقوش وفنون الألوان والأصباغ فيصير لونه أحسن من لون الطاوس وتارة يجعل لنفسه من الذوائب ما يشبه بذوات الأعراف وتارة يتخذ لنفسه من أصناف الحلي ما يصير أحسن من ذوات الأطواق.

وأما دفع الضرر فهو على قسمين تارة بالجهاد وأخرى بالتحرز، أما الجهاد فإنما يكون بالسلاح فهو يمسك بيديه ما هو أعظم وأبلغ من

القرون كالرمح وما هو أقطع من الأنياب كالسيف وما هو أبلغ في النجش من المخالب

(١٦) المصالح في الأصل مصالح.

كالخنجر وما هو أشد رضا من الحافر (كالطوب) (١٦) والأحجار فإذا تأملت علمت أن اليد مع الرمح قرن ومع السيف ناب ومع الأبرة جمة (٢٦) ومع الخنجر مخلب، وأما التحرز فإما أن يكون بالهرب أو بالتحصن، أما الهرب فإنه يذل النفس بيديه فيعلوه حتى يصير سرعة ركض الفرس له فتدرك به إذا طلب ويعجز طالبه إذا هرب، وأما التحصن فإنه يعمل بيده ما هو أفضل مما حصلت للحيوانات من الجلود الغليظة والأظلاف والأصداف وذلك مثل الترس والدروع وأنواع السلاح ويتخذ بيديه القلاع والحصون أحسن مما لسائر الحيوانات وكل هذه الأعمال إنما يتأتى باليدين ثم إنهما يخدمان جميع البدن خدمة عظيمة فتبعد أنواع الآفات والقاذورات من كل البدن ويجبران جميع المنافع إليها ولو خاضت العقول أدوارا وأعصارا في معرفة آثار حكمة الله تعالى في خلق اليدين لاعترفت بعد التوغل التام بالعجز والقصور. واعلم أن الاستقصاء في بيان آثار حكمة الله في خلق الإنسان مما لا يمكن شرحه في هذا الكتاب. ونعم ما قال الشيخ أبو حامد الغزالي (٣٦) في كتاب الإحياء فقال: والعجب كل العجب ممن يرى صورة إنسان على حائط فيستحسنه ويصرف جميع همته إلى النقاش في أنه (٤٦) كيف نقشه وكيف قدر عليه مع أنه يعلم أن ذلك النقش إنما تم وكل بالصنع بالقلم والحائط واليدين والقدرة والعلم والإرادة وشئ من ذلك ليس من فعل النقاش ولا من خلقه بل كل ذلك من خلق الله تعالى، وإنما غاية فعل هذا النقاش الجمع

(١٦) (كالطوب) في الأصل (كالثوب).

(٢٦) (جمة) كذا في المخطوط.

(٣٦) هو محمد بن الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام فيلسوف متصوف له نحو مئتي مصنف، مولده بخراسان عام (٤٥٠) هـ وفاته بها عام (٥٠٥) هـ، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام ف مصر، وعاد إلى بلده، له العديد من المصنفات. راجع: وفيات الأعيان (٤٦٣): (١). (٤٦) في المخطوط (فأنه).

بين الصنع بالقلم وبين الحائط على ترتيب مخصوص فإذا كان هذا القدر من العمل سببا للاعتراف لذلك النقاش بالعلم والحكمة فبأن نستدل بظهور تركيب الإنسان وتخليقه على جلالة علم الخالق ونهاية قدرته وحكمته كان أولى.

الوجه السادس: انظر مع كمال قدرته إلى تمام حكمته وذلك لأن الجنين حينما يكون في الرحم يكون بعض أعضائه مضموما إلى البعض ويكون مجموعه كالكرة الموضوعة في كيس الرحم وذلك لأنه قد يكون ضم نخذه إلى صدره ووضع راحتيه إلى ركبتيه ووضع رأسه على ركبتيه فتكون عيناه على ظهر كفيه ويكون أنفه بين الركبتين ويكون جالسا على رجليه ومعتمدا على عقبيه كالشخص المتفكر المغموم المهوم المنتظر لورود الأمر عليه ويكون وجهه إلى ظهر أمه حماية للقلب، وهذه الجلسة أيضا أوفق للانقلاب ثم إذا صار الجنين كبيرا وضاق عليه الموضع فإنه سبحانه وتعالى يلهمه إلى كيفية الخروج فينتكس ويعين على الانقلاب ثقل الأعالي في الجنين، ثم في ذلك الوقت يفتح الرحم الانفتاح الذي لا يمكن أن يتخيل في مثله مثله، ولا بد من انفصال بعض المفاصل العظيمة وذلك مدد وعناية من الله تعالى في ذلك الوقت يعجز عن معرفة كيفية العقول البشرية ثم هاهنا أحوال عجيبة:

الأول: أن الجنين كان في البطن أيده الحق سبحانه وتعالى بالإلهام حتى عرف أن مصلحته عند الخروج في أن ينقلب وينتكس ثم بعد الانفصال من البطن والخروج إلى الدنيا لا يهتدي البتة إلى شيء من مصالحه وذلك لأن عند كونه في البطن ليس هناك من يعينه على شيء من مصالحه ولما خرج إلى الدنيا فها هنا له من يعينه على رعاية مصالحه فلا جرم انقطعت تلك الهداية وهذا يدل على أن الإنسان كلها كان أشد عجزا وقصورا كانت عناية الله به أتم ولا شك أن عجز الخلق في موقف القيامة أشد وأكمل فنرجو من الله تعالى أن تكون عنايته بهم في ذلك الوقت أتم

الثاني: البيضة إذا انفصلت عن الدجاجة خرج الفرج عنها وغذت والتقطت من الحب ما ينفعها واحترزت عما يؤذيها وفرقت بين أمها

المشغفة بها وبين المهرة الطالبة لإيذاها، أما الإنسان فإنه حال انفصاله عن الأم لا يميز بين النافع والضار والصديق والعدو فكان في هذا الوقت أكثر جهالة من الفرخ عند خروج عن قشر البيضة، ثم أن الأمر لو كان مستمرا على قانون الطبيعة والخاصية وجب أن يكون الفرخ لما كان أذكى وأكثر تمييزا في مبدأ الأمر أن يكون الإنسان (١٦) في مبدأ الأمر أكثر تمييزا من الفرخ أو أن يكون الفرخ أذكى وأكثر تمييزا من الإنسان عند المنتهى والكمال لكنه تعالى قلب هذه القضية فجعل من كان كثير التمييز في أول الأمر قليل التمييز عند الكمال والغاية وجعل الإنسان الذي هو أقل الحيوانات تمييزا في أول الأمر أكثر معرفة وهداية وعقلا ليعرف أن كمال ذلك بحسب القدرة والحكمة والعناية لا بحسب الطبع والعلة والخاصية.

الثالث: أن الصبي بعد الخروج من بطن الأم لما احتاج إلى الغذاء فانظر كيف هداه الله تعالى إلى التقام الثدي ولما كان بدنه نحيفا لا يحتمل الأغذية الكثيفة. انظر كيف دبر له في حلب اللبن اللطيف ثم خلق الثديين وجمع فيهما اللبن اللطيف وأثبت على رأس الثديين حلمتين على قدر ما تنطبق عليه فم الصبي ثم جعل في تلك الحلمة ثقباً ضيقاً جداً حتى لا يخرج منه اللبن إلا بعد المص، فإن الطفل لا يقدر على الابتلاع أن لو خرج من الثدي لبنا كثيراً في فمه بالمص، ثم انظر إلى عناية لطف الله تعالى كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع على الرفق ثم إنه سبحانه وتعالى أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن

(١٦) أن يكون الإنسان في الأصل: أن يكون أكثر تمييزاً من الإنسان. وهو مستغن عن السن وإذا صار كبيراً ولم يوافق اللبن واحتاج إلى الطعام الغليظ فيحتاج إلى المضغ والطحن حينئذ فلا جرم ينبت له الأسنان عند حدوث الحاجة لا قبلها ولا بعدها، فتبارك الله أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب الخلائق أجمعين.

١٢.٦ الفصل السادس في شرح أحوال الإنسان من وقت ولادته إلى وقت موته من العجائب

الفصل السادس في شرح أحوال الإنسان من وقت ولادته إلى وقت موته من العجائب ذهب أكثر العقلاء إلى أن أشرف أعضاء البدن هو القلب وهو الرئيس المطلق لسائر الأعضاء وهو المخاطب في الحقيقة وهو موضع التمييز أما سائر الأعضاء ففسخرة له والدليل عليه القرآن والخبر والمعقول. الحجة الأولى: قوله تعالى في سورة البقرة قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (١٦) وقال في سورة الشعراء وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (٢٦) فدللت هاتان الآيتان بصريحهما على أن التنزيل والوحي كان على القلب فوجب أن يكون المخاطب والمكلف هو القلب.

الحجة الثانية: قوله تعالى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٦) والآية دالة بصريحها على أن الذكرى والفهم إنما يحصل بالقلب وتأويل إلقاء السمع الجد في الاستماع حتى يصير سمعه الكني الذي ألقى إليه الكلام (٤٦) بلا إضراب فيه. ومن الناس من قال أن أو (٥٦) في الآية بمعنى الواو وذلك لأن الذكر لا بد فيه من مجموع الأمرين ولا بد فيه من حضور القلب ولا بد فيه من إلقاء السمع لأن القلب عبارة عن محل إدراك الحقائق. وإلقاء

(١٦) البقرة: (٩٧).

(٢٦) الشعراء: (١٩٢) - (١٩٤).

(٣٦) ق: (٣٧).

(٤٦) السادس في الأصل الخامس وهو سهو من الناسخ.

(٥٦) أو زيادة من (ب).

السمع عبارة عن الجد والاجتهاد في تحصيل تلك الإدراكات ومن المعلوم أنه لا بد من الأمرين معا فكان أو هاهنا بمعنى الواو. والجواب أن ما ذكرتم محتمل ولكن يمكن أيضاً إجراء الآية على ظاهرها وذلك لأن القوى العقلية قسمان منها ما يكون في غاية الكمال

والصفاء ويكون مخالفا لسائر العقول بالكمية والكيفية أما الكمية فلأن تركيب تلك المقدمات البديهية والحسية والتجريبية لها أكثر وأما بالكيفية فلأن تركيب تلك المقدمات على وجه مساق إلى النتائج الخفية ومثل هذه القوة العقلية يستغنى في معرفة حقائق الأشياء عن التعلم والاستعانة بالغير إلا أن مثل هذا يكون في غاية الندرة.

وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يكون كذلك فهو يحتاج في اكتساب العلوم النظرية إلى التعلم والاستعانة بالغير والتمسك بالقانون الصناعي الذي يعصمه عن الخلل والزلل. إذا عرفت هذا فقله تعالى (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) إشارة إلى القسم الأول وإنما ذكر القلب بلفظ التنكير ليدل ذلك على الكمال (١٦) التام بدليل قوله تعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ (٢٦) أي على حياة (٣٦) عظيمة طويلة المدة فكذا هاهنا قوله لمن كان له قلب كامل في قوة الإدراك عظيم الدرجة في الاستعداد بمعرفة الحقائق وأما قوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) فهو إشارة إلى القسم الثاني الذي يفترق إلى الكشف والاستعانة بالغير وهذا من الأسرار التي عليها بناء أصل العلم المنطقي وقد لاح بتوفيق الله في هذه الآية. فلما كان القسم الأول نادرا جدا وكان الغالب هو القسم الذي يفترق إلى الكشف والاستعانة بالغير وهذا من الأسرار الذي عليها بناء أصل العلم المنطقي

(١٦) في المخطوط (كمال).

(٢٦) البقرة: (٩٦).

(٣٦) أي على حياة زيادة من (ب).

وقد لاح بتوفيق الله في هذه الآية. فلما كان القسم الأول نادرا جدا وكان الغالب هو القسم الثاني لا جرم أمر الكل في أكثر الآيات بالطلب والاكتساب فقال أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا (١٦) فإن قوله أو لم يسيروا في الأرض حث على الطلب والجهد في الكسب وقال صاحب المنطق أن القسم الأول وإن كان غنيا عن الاستعانة بالمنطق إلا أنه نادر جدا والغلبة للقسم الثاني وكلهم محتاجون إلى المنطق فانظر إلى هذه الأسرار العميقة كيف تجدها مدرجة في ألفاظ القرآن.

الحجة الثالثة: الآيات الدالة على أن استحقاق الجزاء ليس الأعلى ما في القلب من المساعي فقال تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (٢٦) وقال تعالى لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (٣٦) ثم بين تعالى في آية أخرى أن التقوى بالقلب فقال أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى (٤٦) وقال تعالى وَحَصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. (٥٦) الحجة الرابعة: قوله تعالى حكاية عن أهل النار وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦٦) وستعرف أن العقل في القلب وأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومعلوم أن السمع والبصر لا فائدة

(١٦) الحج: (٤٦).

(٢٦) البقرة: (٢٥٥).

(٣٦) الحج: (٣٧).

(٤٦) الحجرات: (٣).

(٥٦) العاديات: (١٠).

(٦٦) الملك: (١٠).

فيهما إلا ما يؤديانه إلى القلب فكان السؤال عنهما في الحقيقة سؤالا عن القلب ونظيره قوله تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٦) ومعلوم أن خيانة الأعين لا تكون إلا بما يضمه القلب عند التحديق والنظر.

الحجة الخامسة: قوله تعالى وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) نفخ هذه الثلاثة بإلزام الحجة بسببها واستدعاء الشكر عليها وقد قلنا أنه لا طائل في السمع والأبصار إلا بما يؤديانه إلى القلب ليكون القلب هو القاضي فيه والحاكم عليه.

الحجة السادسة: قوله تعالى وَلَقَدْ مَكَأَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَأَتْهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ (٣٦) فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجة والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدي إليه السمع والبصر.

الحجة السابعة: قوله تعالى خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ (٤٦) فجعل العذاب لازماً لهذه الثلاثة ونظيره قوله تعالى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا (٥٦) وجه الاستدلال بهذه الآية أن المقصود من هذه الآية بيان أنه لا علم لهم أصلاً ولو ثبت العلم في غير القلب ككتابته في القلب لم يتم الغرض.

الحجة الثامنة: أنه تعالى ذكر الإيمان في القرآن إضافة إلى القلب فقال

(١٦) غافر: (١٩).

(٢٦) السجدة: (٩).

(٣٦) الأحقاف: (٢٦).

(٤٦) البقرة: (٧).

(٥٦) الأعراف: (١٧٩).

تعالى مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْهَمِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (١٦) وقال تعالى إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (٢٦) وقال تعالى كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ (٣٦) وقال تعالى وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (٤٦) فثبت أن محل هذه المعارف لهم القلب فإذا كان كذلك كان محل الإرادات هو القلب لأن الإرادة مشروطة بالعلم وإذا كان محل العلم والإرادة هو القلب كان الفاعل هو القلب.

الحجة التاسعة: أن محل العقل هو القلب وإذا كان كذلك كان المكلف هو القلب. إنما قلنا أن محل العقل هو العقل لقوله تعالى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا (٥٦) وقوله قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (٦٦) وقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل أطلق على العقل اسم القلب لأن القلب محل العقل. وأيضا أنه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب فقال فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ * (٧٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٨٦) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ (٩٦)، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ (١٠٦) يَقُولُونَ بِأَفْهَمِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (١١٦) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى

(١٦) المائدة: (٤١).

(٢٦) النحل: (١٠٦).

(٣٦) المجادلة: (٢٣).

(٤٦) الحجرات: (١٤).

(٥٦) الحج: (٤٦).

(٦٦) الأعراف: (١٧٩).

(٧٦) البقرة: (١٠)؛ المائدة: (٥٢).

(٨٦) البقرة: (٧).

(٩٦) البقرة: (٨٨).

(١٠٦) التوبة: (٦٤).

(١١٦) آل عمران: (١٦٧).

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (١٦) فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٢٦) فدلّت هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفل هو القلب فوجب أيضا أن يكون موضع العقل والفهم هو القلب.

وأما الخبر فما روي النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب (٣٦). وهذا تصريح بأن الفاعل هو القلب وباقي الأعضاء تبع له.

وروى أن أسامة لما قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله، فقال عليه السلام لم قتلته فقال: لأنه قال هذه الكلمة عن الخوف. فقال: هلا شققت عن قلبه (٤٦). وهذا يدل على أن محل المعرفة هو القلب وكان عليه السلام يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك (٥٦) وهذا يدل على المقصود.

وأما المعقول فاعلم أن هذه المسألة مما عظم اختلاف الفلاسفة فيها فزعم أرسطو طاليس أن النفس واحدة ولها أفعال ثلاثة الفكر والغضب والشهوة فهذه ((١)) المطففين: (١٤).

(١٦) محمد: (٢٤).

(٢٦) الحج: (٤٦).

(٣٦) هو جزء من حديث النعمان بن بشير عند البخاري ((٥٢)) و ((٢٠٥١)) ومسلم ((١٥٩٩)) وغيرهما.

(٤٦) رواه مسلم ((٩٦)) وغيره من حديث أسامة بن زيد.

(٥٦) رواه ابن ماجه ((١٩٩)) وابن حبان ((٢٤١٩)) موارد) والحاكم ((٢٥)) من حديث النواس بن سمعان وهو حديث صحيح.

صفات ثلاثة لجوهر واحد وهو النفس والمتعلق بالأول للنفس هو القلب ومنها تتعدى القوى النفسانية إلى سائر الأعضاء وزعم بقراط وأفلاطون (١٦) وجالينوس أنها نفوس ثلاثة كل واحدة منها مستقل بنفسه وكل واحدة منها عضو على حدة فمعدن النفس المفكرة هو الدماغ ومعدن النفس الغضبية هو القلب ومعدن النفس الشهوانية هو الكبد.

واعلم أن القرآن والأحاديث يطابقان (٢٦) لقول أرسطاطاليس (٣٦) ونحن نورد في هذا المقام هذه المسألة على سبيل الاستقصاء فنقول إثبات صحة ما ذهب إليه أرسطاطاليس يتوقف على إثبات (أمرين) (٤٦) أحدهما: بيان أن النفس واحدة والثاني بيان أن العضو الرئيس على الإطلاق واحدة وهو القلب.

أما المقام الأول وهو بيان أن النفس واحدة فنحن هاهنا بين مقام إما أن ندعى البداهة وإما أن ندعي الاستدلال أما دعوى البداهة هو أن المراد من النفس ما إليه يشير كل أحد إلى ذاته الخاصة بقوله: أنا وكل يعلم بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته الخاصة بقوله: أنا فإن ذلك المشار أحد غير متعدد فإن قيل لم لا يجوز أن لا يكون المشار إليه بقوله: أنا، وإن كان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون مركباً من ثلاثة أشياء وهي القوة المفكرة والغضبية والشهوانية؟ والجواب: هذا باطل لأن بداهة عقلي حاكمة بإني اشتيت وتفكرت وبداهة عقلي حاكمة بإني إذا قلت أنا اشتيت أنا أتفكر أنا أغضب فموضوع هذه القضايا الثلاثة شيء واحد والتعدد إنما وقع في المحمول كما إني إذا قلت هذا الجسم حار أسود يابس

(١٦) سبقت الترجمة له في كلمة وافية.

(٢٦) يطابقان في (ب) مطابقان.

(٣٦) سبقت الترجمة له في كلمة وافية.

(٤٦) (أمرين) زيادة يقتضيها السياق.

فالموضوع واحد في الذات متعدد بالصفات وأما طريق الاستدلال .. فيدل على قولنا وجوه.

الحجة الأولى: أن الغضب حالة نفسانية يحدث عند دفع المنافي والشهوة حالة نفسانية يتولد عند طلب الملائم ودفع المنافي وطلب الملائم مشروط بالشعور بكون الشيء ملائماً ومنافياً فالقوة الغضبية التي هي قوة دافعة للمنافي إن لم يكن لها شعور بكونه منافياً امتنع كونها دافعة للمنافي على سبيل الاختيار والقصد لأن القصد إلى الدفع والحدث مشروط لا محالة بالشعور بالشيء والشيء المحكوم عليه بكونه دافعاً للمنافي على سبيل الاختيار لا بد وأن يكون له شعور بكونه منافياً فالإدراك والغضب صفتان من صفات شيء واحد وكذلك القول في الشهوة فثبت بهذا البرهان القاطع أن التفكير والغضب والشهوة صفات ثلاثة لذات واحدة لا أنها (١٦) صفات متباينة.

الحجة الثانية: أنا لو (٢٦) فرضنا مبدئين يكون كل واحد منهما مستقلاً بفعله الخاص امتنع أن يكون اشتغال أحدهما بفعله الخاص به مانعاً للآخر من الاشتغال من فعله الخاص بذلك الآخر وإذا ثبت هذا كانت القوة المفكرة مبدء مستقلاً بنفسها وكذا القوة الشهوانية والغضبية، وجب أن لا يكون اشتغال القوة بفعالها مانعاً للقوة الشهوانية من الاشتغال بفعالها ولا بالعكس (٣٦) لكن هذا باطل فإن اشتغال الإنسان بالشهوانية والصباة إليها يمنع من الاشتغال من الغضب والانصباب إليه فعلها أن هذه الأمور الثلاثة ليس مبادئ مستقلة بأنفسها بل هي

(١٦) لا أنها (في الأصل) لأنها.

(٢٠) (لو) زيادة يقتضيها السياق.

(٣٠) ولا بالعكس في المخطوط لا فبالعكس.

صفات لجوهر واحد فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال مانعا عن الاشتغال بالفعل الآخر.

الحجة الثالثة: أنا إذا أدركنا شيئا فقد يكون الإدراك سببا لحصول الشهوة وقد يكون سببا لحصول الغضب فلو كان الجوهر المدرك مغايرا للجوهر الذي يغضب وللجوهر الذي يشتهي فحين ما أدرك صاحب الإدراك لم يكن لهذا الإدراك أثر ولا خبر عند صاحب الشهوة وهو صاحب الغضب هذا جملة ما يحتج به واحتج (١٠) من قالوا بالنفوس الثلاثة بأن قالوا إنا رأينا النفس الشهواني حاصل في النبات بدون النفس الغضبية ورأينا النفس الغضبية حاصل في الحيوان بدون النفس (٢٠) الناطقة ثم رأينا هذه الآثار الثلاثة حاصلة في الإنسان علمنا أن كل واحدة من هذه الثلاثة جوهر مستقل بنفسه متفرد بذاته. والجواب ثبت في أصل المعقولات أن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في آثار متساوية وإذا ثبت هذا فنقول: من الجائز أن يكون النفس الإنسانية متساوية للنفس النباتية في أفعال التغذية والنمو وإن كانتا مختلفتين في الماهية ومن الجائز أن يكون النفس الإنسانية متساوية للنفس البهيمية في فعل الغضب وإن كانتا مختلفتين في الماهية وعلى هذا يكون جوهر النفس الإنسانية واحدة بذلك إلا أنها مبدأ لأفعال ثلاثة

(١٠) (واحتج) في الأصل (واحتجوا).

(٢٠) النفس عند أرسطو هي مبدأ الحياة عند الإنسان، وهي الإحساس والفكر، وتسمى قوة النفس التي هي مبدأ الفكر بالنفس الإنسانية أو النفس الناطقة أو المفكرة وهي الجوهر المجرد عن المادة القابل للمعقولات والمتصرف في مملكة البدن، راجع تعريفات الجرجاني.

أحدها: النطق ولا يشاركها فيه سائر النفوس.

وثانيها: الغضب ويشاركها فيه البهيمة فقط.

وثالثها: التغذية ويشاركها فيه النبات والبهيمة فإن قالوا فالنفس الواحدة كيف يكون مصدرا للأفعال المختلفة قلنا لم لا يجوز ذلك لا سيما عند حصول الآلات المختلفة فهذا هو البيان الملخص في وحدة النفس وهو أقوى (مما) (١٠) كتب جالينوس فيه المجلدات.

فأما المقام الثاني في بيان أن العضو الرئيس على الإطلاق هو القلب فنقول إنا قد بينا فيما تقدم أن المنى إذا وقع في الرحم صار كالكرة ويجمع الأجزاء النارية والهوائية ويصير مادة للأرواح ويجمع الأجزاء المائية والأرضية ويحيط بتلك الأرواح ليكون صوانا لها ومانعا لها من التخلل والتفني وذلك الموضع المتوسط الذي اجتمعت فيه تلك الأجزاء اللطيفة هو الموضع الذي إذا نمت خلقتة كان قلبا فهذا الطريق عرفنا أن أول عضو يكون هو القلب فإذا كان النفس واحدة كان تعلقها الأول بالقلب وبواسطة القلب يسري أثره إلى سائر الأعضاء فثبت أن العضو الرئيس على الإطلاق هو القلب هذا هو الكلام المعول عليه في إثبات هذا المطلوب وها هنا وجوه إقناعية ونحن نذكرها.

الحجة الأولى: أن العقلاء يجدون الفهم والإدراك والعلم في ناحية القلب فعلما أن القلب محل العلم.

قال جالينوس (٢٠) نسلم أن القلب محل الغضب فأما إنه محل العلم فممنوع

(١٠) (مما) زيادة من (ب).

(٢٠) سبقت الترجمة له في كلمة وافية.

وجوابه أن الغضب دفع المنافي ودافع المنافي له شعور بكونه منافيا فوجب أن يكون القلب محل العلم والشعور.

الحجة الثانية: أن النفس هي الحساسة المتحركة بالإرادة فإذا تعقلت النفس بالقلب فلا بد وأن يكون تقيد الحس والحركة الإرادية فيكون القلب منبعا للحس والحركة الإرادية.

الحجة الثالثة: أن الحس والحركة الإرادية إنما يحصلان بالحرارة، أما البرودة فعائقة عنهما والقلب منبع للحرارة والدماغ للبرودة فجعل القلب مبدءا للحس والحركة الإرادية أولى من جعل الدماغ مبدءا لهما.

الحجة الرابعة: كل أحد إذا قال أنا فإنه يشير بقوله أنا إلى صدره وناحية قلبه وأيضا إذا قال الرجل العاقل أنا أفعل كذا وأنا أقول كذا يضع يده على صدره وهذا يدل على أن كل أحد يعلم بالضرورة أن المشار إليه بقوله أنا موجود في القلب (١٠) لا في الدماغ.

الحجة الخامسة: أظهر الآثار النفس الناطقة النطق فوجب أن يكون معدن النفس الناطقة هو الموضع الذي منه تنبعث النطق والكلام إنما تنبعث من القلب لا من الدماغ وكذا الصوت لأن الصوت إنما يتولد من إخراج النفس وإدخال النفس وإخراجه فعل القلب وذلك لأن من إدخال النفس ترويح حرارة القلب والمقصود من إخراجه دفع الفضلة المحترقة وإذا كان إدخال النفس

(١٦) القلب: يطلق على تلك اللطيفة الربانية التي لها بجسم الإنسان تعلق ووظيفة القلب: إدراك الحقائق العقلية بطريق الحدس والإلمام لا بطريق القياس والاستدلال، مثال ذلك قول الغزالي: إن نفسه عادت إلى الصحة والاعتدال بنور قدفه الله تعالى في قلبه، وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور، وتكشف له سر الملكوت، راجع إحياء علوم الدين (١٨): (٣).

وإخراجه مقصودا للقلب بالذات فكان إسناد هذا الفعل إلى القلب أولى من إسناده إلى الدماغ الذي لا حاجة به البتة إلى النفس فثبت أن إخراج النفس فعل القلب، والصوت إنما يحدث من إخراج النفس فثبت أن إخراج النفس فعل القلب، والصوت إنما يحدث من إخراج النفس فثبت أن فاعل الصوت هو القلب قال جالينوس الصوت لا تنبعث من القلب بل من الدماغ ويدل عليه وجوه. الأول: أن الآلة الأولى للصوت هي الحنجرة بدليل أنك إذا خرقت قصبة الرئة أسفل من الحنجرة لم تسمع لذلك الحيوان بعد هذه الحالة صوتا فثبت أن آلة الصوت هي الحنجرة والحنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاريف يتحرك بعضلات كبيرة وقيل العضلات إنما يتحرك بالأعصاب نابتة من الدماغ فثبت أن فاعل الصوت هو الدماغ.

الثاني: أنا نرى عضل الدماغ يتمدد عند التصويت بالصوت العنيف وأما القلب فإنه لا يناله التعب عند التصويت. الثالث: أن القلب إذا كشف عنه ثم قبض عليه لم يبطل من الحيوان صوته وأن انكشف من الدماغ ثم ضغط بطل في الحال صوت ذلك الحيوان.

فثبت أن مبدأ الصوت هو الدماغ لا القلب الجواب أنا بينا بالحجة القوية أن مبدأ الصوت هو القلب أقصى ما في الباب أن الدماغ يعين عليه إلا أن هذا لا يقدر في قولنا.

الحجة السادسة: أن القلب موضوع في موضع يقرب أن يكون وسطا من البدن والعضو الرئيس يليق به ذلك حتى يكون ما ينبعث من القوى يصل إلى جميع أطراف البدن على القسمة العادلة والدماغ موضوع في أعلى البدن وذلك ينافي هذا المقصود.

الحجة السابعة: أن الناس يصفون القلب بالذكاء فيقولون قلب ذكي وقلب بليد، قال جالينوس: الناس إذا وصفوا إنسانا له قلبا قويا فرادهم منه الشجاعة وإذا قالوا فلان لا قلب له فالمراد منه الجبن، والجواب أن هذا يدل على أن القلب موضع الغضب وهو لا ينافي في أن يكون القلب أيضا موضع الفهم والعلم.

واحتج جالينوس على أن معدن الإدراك هو الدماغ بوجوه (١٦).

الحجة الأولى: هي أن الدماغ منبت العصب والعصب آلة الإدراك وما كان منبتا لآلة الإدراك فوجب أن يكون معدنا لقوة الإدراك فهذه مقدمات ثلاثة:

المقدمة الأولى: وهو أن الدماغ منبت العصب فالدليل عليه أن الأعصاب الكبيرة إنما يوجد في الدماغ وأما القلب فلا يوجد فيه إلا عصبية صغيرة وإذا كان كذلك وجب أن يكون الدماغ منبتا للأعصاب.

أما المقدمة الثانية: وهي أن الأعصاب آلات الحس والحركة والدليل عليه أنك إذا كشفت عن عصبية وشددتها وجدت ما كان أسفل من موضع الشد فإنه يبطل عنه قوة الحس والحركة وهذا يدل على (أنه) (٢٦) آلة الحس والحركة والغضب.

أما المقدمة الثالثة: وهي أنه لما كان الدماغ منبتا للحس والحركة وجب أن يكون معدنا لهما فالدليل عليه أنه إذا كان قوة الحس والحركة إنما يحصلان من الدماغ إلى جميع أطراف البدن بواسطة هذه الأعصاب النابتة من الدماغ ثبت أن المعدن والمنبع لهذه القوة هو الدماغ.

(١٦) في المخطوط (وجوه).

(٢٦) على أنه في المخطوط (على أن).

واعلم أن أصحاب أرسطاطاليس أجابوا عن هذه الحجة من وجهين:

الأول: قالوا لا نسلم أن الدماغ منبت العصب أما دليل جالينوس على ذلك هو أن الأعصاب عند الدماغ كثيرة وليس في القلب إلا

عصبة صغيرة فقد أجابوا عنه من وجهين.
الأول: أن هذه المقدمة الواحدة غير منتجة للمقصود بل لا بد من ضم مقدمة أخرى إليها وهي أن القوة والكثرة إنما تكونان عند المبدأ والضعف والقلة عند غير المبدأ إلا أن هذه المقدمة غير برهانية (١٦) بل هي منقوضة من وجوه:

الأول: أن العصبة المحرفة تكون دقيقة عند المنبت فإذا دخل الموضع الذي تتكون الحدة فتغلظ تلك العصبة وتوسع وهذا نقض على هذه المقدمة.

الثاني: أن الحبة التي يتولد ساق الشجرة تكون أصغر من ساق الشجرة فلم لا يجوز أن تكون العصبة الصغيرة التي في القلب تكون كالحبة التي منها اتسعت الأعصاب الكثيرة في الدماغ.

الثالث: لو صح دليل جالينوس لوجب أن يقال أن سيد العروق والضوارب هي بلنجة (٢٧) الشبيهة بالشبكة التي في الدماغ لا القلب لأن في تلك العروق من العروق الضوارب عددا لا يحصى وهو في غاية الشبهة بعروق الشجرة.

الوجه الرابع: من الجواب سلمنا أن الكثرة والقوة لا تحصلان إلا عند

(١٦) البرهان عند الأصوليين ما فصل الحق عن الباطل، وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه وعند الحكماء هو القياس المؤلف من اليقينات سواء كان ابتداءً وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظريات. راجع النجاة، ص (١٠٣).
(٢٧) (بلنجة) كذا في المخطوط.

المبدأ لكنه لا نزاع أن القلب منبت الشرايين ثم إن أجام الشرايين من جنس أجام الأعصاب فيمكن أن لا تنبت الأعصاب منها، إنما قلنا أن العروق متساوية في هذه الصفات والأحوال فعلها أن العروق والأعصاب من جنس الأعصاب وذلك لأن أجام العروق تنفس وتنقسم إلى الشظايا الليفية لا حس لها وهي بيضاء لديه عديمة الدم صلبة غير حساسة في نفسها لأنك إذا سددت العصبة برباط سدا قويا صار مما هو أسفل من موضع السد عديم الحس وذلك يدل على أن العصب غير حساس في نصيبه وإنما يجري إليه الحس من موضع آخر فثبت أن العروق والأعصاب متشاركة في هذه الصفات والأحوال فعلها أن العروق والأعصاب من جوهر واحد، وإذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يقال: إن هذه العروق والضوارب لما تقسمت وتشعبت ودقت وصغرت ونفذت في الدماغ التفت بعضها ببعض وانضمت الشرايين حين ما انفصلت عن القلب كان يحتاج إليها لتكون حاملة للدم والروح إلى جوهر الدماغ فلما صغرت ونفذت في جوهر الدماغ وحصل هذا المطلوب حصل الاستغناء عنها فلا جرم صرفت إلى غرض آخر وهو أن أزيل عنه وصف التجويف وانضمت تلك الشظايا بعضها إلى بعض وصارت على أشكال الأعصاب فهذا الطريق صارت العروق أعصابا ولما كانت منبت العروق هو القلب لا جرم كان منبت الأعصاب أيضا هو القلب بهذا الطريق أجاب جالينوس عن هذا الكلام من وجهين:

الأول: قال الدليل على أن الأعصاب ليست من جنس العروق وجوه:

الأول: أن الشرايين ناقصة والأعصاب ليست بناقصة.

الثاني: أن الشرايين مجوفة والأعصاب ليست مجوفة إلا القليل.

الثالث: أن الشرايين محتوية على الدم بدليل أنها إذا نفثت حكمت ذلك القدر على صاحبه من انفجار الدم أمرا صعبا والعصب كله لا دم له.

الرابع: أن الشرايين مؤلفة من طبعين أحدهما تنحل إلى أجزاء ذاهبة في العرض على الاستدارة والأخرى تنحل إلى أجزاء تذهب على الاستقامة في الطول وأما العصبة فهي تنحل إلى ليف أبيض عديم ذاهب على الاستقامة في الطول.

الخامس: أنك إذا سددت العصبة حصل عدم الحس والحركة (١٧) الإرادية ولا يبطل منه حركة النبض فإن سددت الشريان بطل النبض ولم تبطل الحس والحركة.

السادس: أن العصب (يتوقف عن) (٢٨) فعله كثيرا والشريان فعلها دائم فثبت بهذه الوجوه أن الشرايين ليست من جنس العصبات. والوجه الثاني: من الجواب عن هذا الكلام قال أن أصل الشريان المتولد من القلب ينقسم إلى قسمين ... قسم يصعد إلى جانب الرأس وقسم ينزل إلى أسفل البدن والقسم النازل إلى الأسفل لا شك أنه ينقسم ويتفرق إلى العروق الدقاق ثم إنها بعد دقتها لم تصر أعصابا فوجب أن يكون الحال كذلك في الشرايين الداخلة في الدماغ.

أجاب أصحاب أرسطاطاليس فقالوا: أما الجواب الأول فهو ضعيف لأن الصفات المذكورة للشرابين إنما تكون باقية قبل نفوذها في جوهر الدماغ أما بعد نفوذها في جوهر الدماغ لم قلت أن هذه الصفات تبقى والذي يدل عليه أن الروح

(١٦) الحركة: ضد السكون وتعرف بأنها الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج، ومعناه وقوع الشيء في زمان بعد زمان وهي أقسام عدة، الحركة في الكم، والحركة في الكيف، والحركة في الأين والحركة في الوضع. (٢٠) (يتوقف عن فعله) زيادة يقتضيها السياق.

الدماغي لا شك أنه كان متولدا في القلب ثم إنه تصاعد من القلب وبقي في النسيجة المتولدة تحت الدماغ مرة ثم إنه ينفذ في الدماغ فتحدث له حال كونه في الدماغ أحوال في صفات ما كانت حاصلة في القلب. فلم لا يجوز أن يكون الحال في الشرابين كذلك وهو أن الصفات المذكورة كانت حاصلة لها قبل هذه في جرم الدماغ وتقسمها وتصغرها في الغاية أثر فيهما جرم الدماغ وقلبها على طباعها فصارت في الصورة والخلقة شيئا آخر فهذا الاحتمال لا يبطل بما ذكره جالينوس.

وأما جواب الثاني فهو أيضا ضعيف لأن الروح القلبي كما صعد إلى الرأس في الشرابين الصغيرة صعد إلى أسفل البدن في الشرابين الصغيرة ثم إن الجزء الصاعد إلى الرأس تغير عن حالته بسبب اختلاطه بجرم الدماغ والجزء النازل فهذا تمام الكلام على حجة جالينوس على أن الدماغ منبت العصب.

واحتج أرسطاطاليس على أن منبت العصب هو القلب فقال الحركة الإرادية لا بد وأن يكون بآلة صلبة قوية والدماغ ليس لجرمه شيء من الصلابة والقوة وأما القلب ففيه أنواع من الصلابة منها أن لحمه وقوي حركته ولا بد وأن يكون أقوى جرما وإذا كان كذلك كان جعل القلب منبئا للأعصاب التي هي الآلات للحركات القوية أولى من جعل الدماغ منبئا لها.

أجاب جالينوس عنه من وجهين:

الأول: بنى كلامه على المقدمة القياسية والحس دل على أن المنبت هو الدماغ والقياس المعاصر للحس لا تلتفت إليه.

والثاني: أن المتولي لتحريك الأعضاء ليس هو العصب فقط بل العضلات مركبة من الأعصاب والرباطات والأغشية واللحوم وهي مستندة إلى

الأعصاب والأعصاب يفيدها الحس والقوة على الحركة وأما ما يختلط بها من الرباطات والأغشية فيفيدها القوة والشدة والأمن من الانقطاع وعلى هذا التقدير لا يمنع كون الدماغ منبئا للأعصاب.

أجاب أصحاب أرسطاطاليس عن الأول بأن الحس والحركة لم لا تدلان (١٦) على كثرة الأعصاب وقوتها عند الدماغ وقد بينا أن هذا القدر لا يدل على كون الدماغ منبئا للأعصاب وأما الثاني فضعيف لأن جالينوس استدل بغلظة العصب وكثرته على تولده منه وارسطاطاليس عارض هذا فقال إن كان هذا الوجه يدل على قولكم كون الدماغ لنا والعصب (٢٠) قويا يمنع من تولده منه بل يكون العصب قويا صلبا مع كون القلب قويا صلبا يدل على كون العصب نابئا من القلب فسقط كلام جالينوس بالكلية والله أعلم.

النوع الثاني: من الجواب عن شبهة جالينوس:

سلمنا أن الدماغ منبت العصب الذي هو آلة الحس والحركة لكن لم قلت أنه يلزم من هذا كون الدماغ معدنا لقوة الحس والحركة بيانه أنه لا يبعد أن تكون قوة الحس من القلب إلا أن الدماغ معدن القوة يرسل إلى القلب آلة نابئة منه لتستفيد بتلك الآلة قوة الحس والحركة من القلب

(١٦) تدلان: في المخطوط تدلا.

(٢٠) كما نمتي أن يبتعد العالم الجليل الفخر الرازي عن أطباء اليونان ويعود إلى فكر الأطباء المسلمين لأنهم كانوا إذا تكلموا عن عضو من أعضاء الإنسان تكلموا عن الأمراض التي يمكن أن تصيبه أو تحل به من ذلك أن العصب في جسم الإنسان قد يصاب بمرض (العصاب) والذي يدل على الخلل العقلي الناشئ عن الاضطرابات، النفسية الوظيفية، وهذا ما ذكره الطبيب ابن سينا، وقدم العلاج له، ويعتبر أنفس ما كتب عن هذا المرض حتى وقتنا هذا.

فإذا كان هذا الاحتمال قائما سقط كلام جالينوس والله أعلم.

الحجة الثانية لجالينوس على أن معدن القوة المدركة هو القلب. وهذه الحجة أحسن دلائله أنه لو كان قوة الحس والحركة ينفذ من القلب إلى الدماغ لكنا إذا شددنا على العصبه بخيط شدا قويا وجب أن يبقى الحس والحركة في الجانب الذي يلي القلب وأن يبطلا من الجانب الذي يلي الرأس لكن الأمر بالضد فعلنا أن قوة الحس والحركة يجري من الدماغ إلى القلب ولا يجري من القلب إلى الدماغ وهذه الحجة لا يحتاج فيها إلى المقدمات الكثيرة المذكورة في الحجة الأولى.

والجواب لم لا يجوز أن يقال الروح والقلب يكونان في غاية الحرارة فإذا كان بينه وبين الدماغ منفذ مفتوح وصل تبريد الدماغ إليه فاعتدل واستعد بقبول قوة الحس والحركة فأما إذا انسد المنفذ انقطع عنه تبريد الدماغ فلا جرم لم يبق مستعدا لقبول الحس والحركة فتطلب هذه القوة من الجانب الذي يلي القلب وإنما لم يبطل من الجانب الذي يلي الرأس لأن الشرايين في الدماغ كثيرة جدا وكلها مؤدية إليه قوة الحس والحركة من جسم لطيف نافذ في الأعضاء هو الروح وإذا كان كذلك فالدماغ لكونه مبدءا لهذا الروح أولى من القلب وذلك لأننا نجد في الدماغ مواضع خالية، وأما القلب فليس كذلك فإن التجويف الأيمن منه مملوء أما شبهه في التجويف الأيسر فإنه يعتقد فيه أنه مملوء من الروح. قال جالينوس وليس الأمر كذلك لأن القلب إذا كشف عنه وأبرز من غير أن ينفث ويحرق أغشيته لم يمت الحيوان بسبب ذلك حتى أنه يمكنك أن تلبث مدة طويلة تلمسه بيدك وتنظر إليه بعينيك وهو مكشوف فتعرف كيف ينبض وتعلم أن نبضه عند ذلك كما لم يزل ينبض قبل أن تكشف عنه ولكن بشرط أن يقع هذا التشریح في موضع لا يكون هواه باردا لئلا يبرد القلب فإنه لو برد القلب صار النبض

حينئذ ضعيفا بطيئا متقاربا إذا عرفت هذا فنقول: إذا ثقبنا التجويف الأيسر في هذه سال في الحال دم ولو كان التجويف مملوءا روحا لوجب أن لا يسيل منه البتة دم ولو كان التجويف هذا في بعضه روح وفي بعضه دم لوجب أن يخرج الروح أولا ثم يسيل الدم بعده وكان يجب أن لا يسيل الدم في الحال على هذا التقدير فلما سال الدم في الحال علمنا أن التجويف الأيسر مملوء من الدم وأيضا الحيوان الذي مات يجد في التجويف الأيسر من تجويفي قلبه علق الدم وأما الدماغ فإن جرمه مزرد فلا يمتنع أن يحصل في تلك الغضون أجزاء الروح.

والجواب هذه الحجة في غاية الضعف وذلك لأن هذا الكلام إن صح فهو يقتضي أن لا يكون في القلب روح أصلا وجالينوس لا ينازع في كون القلب معدنا للأرواح الحيوانية ويسلم أن الروح الحيوانية يصعد من القلب إلى الدماغ ويصير هنا روحا نفسانيا.

الحجة الثالثة لجالينوس: أن العقل أشرف القوى فيكون مكانه أشرف وأشرف الأمكنة أعلاها فوجب أن يكون العقل هو الدماغ وهو بمنزلة الملك العظيم الذي يسكن القصر العالي وأيضا الحواس محيطة بالرأس كأنها خدام الدماغ واقفة حوله على مراتبها. وأيضا محل الرأس من البدن محل السماء من العالم وكما أن السماء منزل الروحانيات فكذا الدماغ وجب أن يكون مسكنا للعقل.

والجواب: أنما ذكرناه من البراهين لا تعارضه هذه الاقناعات لهذا آخر الكلام المنقح في هذه المسألة وكنت قد طالعت كتاب أدائي بقراط وأفلاطون وهو كتاب نفيس والمقصود منه هذه المسألة فتعبت في انتخابه وضمنت إليه أشياء كثيرة من المعقولات ثم خفت من أن يضيع ذلك فكتب في هذا المكان لئلا يضيع وبالله التوفيق.

المسألة الثانية: في شرح أحوال القلب والذي يدل على شرف القلب وجوه:

الأول: أن المقصود من خلق الإنسان اشتغاله بمعرفة الله تعالى وخدمته وذلك لأنه تعالى قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (١٦) فبين أن المقصود من الخلق هو العبادة ثم قال في آية أخرى المقصود من العبادة هو المعرفة إذ قال تعالى لموسى عليه السلام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (٢٠) وقال في آية أخرى المقصود من العبادة الإخلاص قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٣٠) فظهر أن لب اللب ومقصود المقصود إنما هو معرفة الله تعالى ثم إنك قد عرفت أن محل هذه المعرفة والإخلاص هو القلب حينئذ ظهر أن المقصود من خلق العالم هو القلب.

الحجة الثانية: أنه ثبت أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء، ثم سلط الحرارة عليها فارتفع منها زبد وعلاه دخان فخلق الأرض من الزبد والسموات من الدخان فنقول أنه تعالى خلق تلك الجوهرة شيئا واحدا وسله من العدم إلى

الوجود فكل واحد من المخلوقات فهو سلالة المعدومات ثم سل من هذا المخلوق الأرض لأنه قال تعالى: كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (٤٦) وهذا هو السلالة الثانية، ثم سل من الأرض قبضة آدم كما قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٥٦) وهذا هو السلالة الثالثة. ثم

(١٦) الذاريات: (٥٩).

(٢٦) طه: (١٤).

(٣٦) البينة: (٥).

(٤٦) الأنبياء: (٣٠).

(٥٦) المؤمنون: (١٢).

جعل القلب سريرا معرفته فظهرت تلك الحكمة المطلوبة في رابع السلالات ليعلم أنه الشيء المعظم من جميع المخلوقات وعند هذا ظهر أن جسم الإنسان منقسم إلى قسمين: إلى الهيكل الظاهر وإلى المقنعة الباطنة وهي القلب الذي هو سرير معرفة الله تعالى فالقلب تبع للهيكل في الصورة والهيكل الظاهر تبع للقلب في المعنى ولما جعل الهيكل الظاهر تبعا للمضغة الباطنة علم أنك ما خلقت لأجل هذا الظاهر بل لأجل أن يطلب من هذا الظاهر باطنا ومن هذا الشاهد غائبا ومن هذا المحسوس معقولا فظهر بما قلنا أن المقصود الأصلي هو القلب وحصنه هو كل البدن وحصن البدن هو كل الأرض وحصن الأرض هو كل السماوات وحصن السماوات هو عالم الممكنات والكل مسخر في قبضة قدرته ونفاذ إلهيته. والشيء يكون اسما للشيء الذي نسبته إلى غير هذه المضغة.

إذا عرفت هذا فنقول: القلب له في القرآن اسمان أحدهما القلب والثاني الفؤاد قال تعالى: أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (١٦) لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (٢٦) وَقَالَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَقَالَ وَأَفْتَدَتْهُمْ هَاءُ (٤٦) وَقَالَ: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ. (٥٦)

ثم نقول إنه يحتمل أن يكون الفؤاد اسما لجميع هذه المضغة والقلب يكون اسما لجزء مميز محسوس منه يسلك فيه إلى كل هذه المضغة كنسبة العين إلى الهيكل الظاهر كنسبة النقطة النازلة إلى العين وتلك النقطة هي المسماة بسويداء

(١٦) المجادلة: (٢٢).

(٢٦) الأعراف: (١٧٩).

(٣٦) الإسراء: (٣٦).

(٤٦) إبراهيم: (٤٣).

(٥٦) الهمزة: (٦) - (٧).

القلب فهذه السويداء بالنسبة إلى العين الباطنة كسواد العين بالنسبة إلى العين الظاهرة والسبب في أن الإبصار الظاهرة يحصل بالسواد والبصيرة الباطنة يحصل بالسويداء وجهان:

الأول: أن الإبصار يجري مجرى النور والسواد من جنس الظلمة فالسواد والإبصار متضادان وإظهار أحد الضدين من الآخر دل على القدرة والحكمة.

الثاني: لأن يكون الانتهاء على وفق الابتداء أو كما أن في الابتداء أظهر نور الوجود من ظلمات العدم بإيجاد الحق سبحانه وتعالى فكذلك في الانتهاء ظهر نور البصر والبصيرة من ظلمات سواد العين وسويداء القلب ليكون المبدأ والغاية آيتين بقرائن الأحوال وشواهد المقال على تحقيق قوله تعالى:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ (١٦) وعند هذا ظهر ترتيب عجيب أما الظاهر فالعين ثم النقطة النازلة ثم النور الباصر الموجود في النقطة النازلة. وأما الباطن فالفؤاد وهو اسم لتمام هذه المضغة ثم القلب ثم النقطة النازلة وهو سويداء القلب ثم نور البصيرة. إذا عرفت هذا فنقول: إن الإبصار في عالم الظاهر يتوقف على شرائط وعلل هي نفسها معتبرة في إدراك البصيرة الشرط الأول للإبصار أن لا يكون المبصر في غاية الخفاء أما الذي في غاية الجلاء فكالشمس فإن العين تتحير فيها فلا تقدر على إبصارها على التمام والكمال وأما الذي في غاية الخفاء

فكالدرة فكذا للعقل مدركات هي في غاية الجلالة والعظمة ومدركات هي في غاية الخفاء والصغر وأما الأشياء التي هي في غاية الجلال والإشراف فهي جلال الله وكبرياؤه ومنه عظمة الأرواح العالية المقدسة فنور سويداء القلب يحترق في هذه

(١٦) الأنعام: (٩٦).

الحضرة فلا تصل إليها وإليه الإشارة بقول من قال سبحان من احتجب عن العقل لشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نوره. وأما الذي في غاية الخفاء فكتفاصيل الأحوال وقوله وَنَشْكُرُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦) فإن النطفة من حين ما تقع في الرحم إلى أن يفصل الجنين لها في كل لحظة حالة وفي كل لحظة صفة إلا أن التفاوت بين كل لحظتين مما لا يصل إليه عقول البشر.

وأما جريان المحدثات فهو أنه تعالى لما ذكر من الحيوانات الأنعام قال وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ (٢٦) ثم قال بعده وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ثم قال وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٦) والمعنى أنه لا يمكنكم أن تحيطوا علما بتفاصيل أحوال جميع الحيوانات لكثرتها واختلاف أحوالها بالجملة فالعقول قاصرة عن معرفة الأوائل والأواخر ونظيره أن العقول متحيرة في مبدأ الخلق والإيجاد وفي منتهى الإعدام وإلا فتأمل العقول لا سبيل لها إلى معرفة الأزل والأبد فإن كل ما سيحضره في ذهنه يكون متوسطا بين الأزل والأبد ولو أنه بقي إلى قيام الساعة يتقدم إلى ما قبل ويتأخر إلى ما بعد لم ير نفسه إلا في المتوسط بين الأزل والأبد منزهة عن لواحق الأنظار في غلائق الأفكار وتمام الكلام سيأتي في باب الصفات في تفسير العدم والبقاء وشرح كونه أولا وآخرا إن شاء الله.

الشرط الثاني: أن المبصر إذا كان حاضرا بحيث لم يحرك الإنسان

(١٦) الواقعة: (٦١).

(٢٦) النحل: (٥).

(٣٦) النحل: (٨).

حقيقته من جانب إلى جانب تحريكات كثيرة فإنه لا يرى المبصر فكذا الفؤاد ما لم يحرك عينه من معقول إلى معقول لا يتمكن من إبطار المطلوب وتلك التحريكات هي المسماة بالفكر والروية والنظر وكما أن نظر العين عبارة عن قلب الحديقة من جهة إلى جهة طلبا لرؤية المرئي فكذا نظر القلب عبارة عن قلب حديقة القلب من جانب إلى جانب طلبا لإدراك المعقول.

الشرط الثالث: أن القوة الباصرة لا يمكنها إدراك المبصرات إلا عند صيرورة الهواء مضيئا بسبب طلوع الأشياء النيرة وكذا العقل لا يقدر على الإبصار إلا عند طلوع الأشياء النيرة ثم نيرات العالم الجسماني أربعة الشمس والقمر والكواكب والنار وأعظمها الشمس ثم القمر ثم الكوكب ثم النار فكذلك نيرات العالم الروحاني أربعة أولها نور جلال الله كما قال تعالى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (١٦) وهي بمنزلة الشمس وكما لا تستطيع إبصار الخفافيش مطالعة قرص الشمس فكذلك لا تستطيع الأرواح البشرية مطالعة نور الجلال وهذه المرتبة منزلة الشمس.

والمرتبة الثانية: أنوار الأرواح العلوية الروحانية والكروية كما قال تعالى (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) وقال نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (٢٦) وأكابر الأنبياء والصديقين هم الذين يطبقون مطالعة هذه الأنوار قال تعالى في واقعة موسى وأنه هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى (٣٦) وقال في واقعة الخليل فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا (٤٦) وهذه المرتبة منزلة القمر وكما

(١٦) الزمر: (٦٩).

(٢٦) الشعراء: (١٩٣).

(٣٦) النجم: (٤٩).

(٤٦) الأنعام: (٧٦).

القمر تارة يكون بدرا يضيء العالم إضاءة كاملة وتارة يكون هلالا دقيقا يظهر قليلا قليلا ثم يختفي فكذا الأرواح العلوية قد تكون عظيمة الإضاءة والإنارة كقوله تعالى: وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (١٦) وقوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (٢٦) وتارة يكون كالهلال الضعيف وهو قوله وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. (٣٦)

والمرتبة الثالثة: أنوار الأرواح السفلية وهم الصديقون الملازمون لغيبة جلال الله المعتكفون في حضائر قدس الله تعالى استنارت

أرواحهم فأناروا أرواح غيرهم وهذه المرتبة بمنزلة الكواكب فكما أن الكواكب قد تكون في العظم الأول درية متألثة كما قال تعالى كَوَكَّبُ دُرِّيُّ يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ (٤٦) وقد تكون ضعيفة جدا كالسها وأمثاله فكذا الأرواح السفلية منها ما يكون قوية ومراتبها أربعة:

أولها: الذين يكونون في العظم الأول وهو روح الكليم والخليل والحبيب فإن أرواح الخلق يهتدي بأنوار هذه الأرواح السفلية لأنها أرواح قدسية قريبة الدرجة من الأرواح العلوية ولهذا قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) وكما أن الفائدة في الكواكب هي قوله تعالى وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (٥٦) فكذا دعوة الأنبياء عليهم السلام أعلام يهتدي بها في ظلمات بر

(١٦) الأنبياء: (١٩).

(٢٦) غافر: (٧).

(٣٦) النجم: (٢٦).

(٤٦) النور: (٣٥).

(٥٦) النحل: (١٦).

السموات وبحر الصغريات والشبهات قال تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (١٦)

وثانيها: الذين يكونون في العظم الثاني وهي أرواح أولى العزم كما قال تعالى: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. (٢٦) وثالثها: أرواح المرسلين وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر وهؤلاء هم الذين يكونون في العظم الثالث من الكواكب.

ورابعها: أرواح جملة الأنبياء وهم كما يقال ألف وأربعة وعشرون ألفا.

وهؤلاء هم الذين يكونون في مرتبة العظم الرابع من الكواكب ثم بعد هذا مراتب المؤمنين وهي ثلاث السابقون والمقتصدون والظالمون، كما قال تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ (٣٦) فالسابقون هم الأولياء كما قال تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٦) والمقتصدون هم العلماء، قال تعالى:

لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (٥٦) والظالمون هم العوامل ولكل واحد من هذه الأرواح أثر ونور اتصلت كالمرآيا المتحاذية وتتعكس أنوار بعضها إلى البعض فيصير كل واحد منهما مكمل للآخر من وجه ومستكمل به من وجه ولهذا السبب كان أحد مقامات الصديقين الحب في الله.

(١٦) الشورى: (٥٢).

(٢٦) الأحقاف: (٣٥).

(٣٦) فاطر: (٣٢).

(٤٦) يونس: (٦٢).

(٥٦) النساء: (٨٣).

المرتبة الرابعة: من نيرات العالم الروحاني العقل .. ومرتبته مرتبة النار في عالم الجسميات فاعلم أن نور العقل له عيوب كثيرة كما أن نور النار له عيوب كثيرة.

فالأول: أن نور النار ممزوج بدخان كثيرة يسود الثوب ويجفف الدماغ وكذا نور الدماغ ممزوج بدخان الشبهات وذلك الدخان تارة يسود ثوب العبودية تلطخه التشبيه والتعطيل وأخرى يجفف الدماغ البشرية فيلقى صاحبه في وهم الحلول والاتحاد.

والثاني: أن نور السراج فيه إشراق وفيه إحراق وكذا نور العقل فيه إشراق وفيه إحراق وأما إشراقه فهو التفكير في الخلق وأما إحراقه فهو التفكير في جلال الله تعالى فهذا السبب قال عليه السلام تفكروا في الخلق ولا تنتفكروا في الخالق.

الثالث: أن نور السراج تنطفئ بادن ریح وكذا نور سراج العقل تنطفئ بادن شبة فهذا السبب قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وَلَوْ لَا أَنَّ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (١٦) وقال الخليل رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ (٢٦) وقال يوسف الصديق تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٣٦) وقال سليمان وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (٤٦) وقال الكليم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٦)

وقال عيسى عليه

- (١٦) الإسراء: (٧٤).
- (٢٦) البقرة: (١٢٨).
- (٣٦) يوسف: (١٠١).
- (٤٦) النمل: (١٩).
- (٥٦) طه: (٣٥).

السلام أَنزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (١٦) وتلك المائدة مائدة الهداية والمعرفة.

الرابع: أن السراج إنما يظهر نوره إذا وضع في بيت صغير فأما إذا وضع في صحراء واسع فإنه يقل ضوءه وكذا سراج العقل إنما يظهر نوره إذا وضع في بيت البدن كما قال وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٦) فإن هذا البيت صغير مختصر ألا ترى أن سراج العقل لما وضع في ميدان الأرواح انطفأ ولم يظهر له لمعان وشروق كما قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. (٣٦)

فإذا كان حاله في ميدان الأرواح لا يظهر نوره فاعرف كيف يكون حاله في صحراء جلال الأنوار الصمدية وفضاء كمال الأسرار الإلهية تقدست عن أن يكون لها بداية ونهاية أو مقطع وغاية.

والخامس: ظهور نور السراج مشروط بأن يكون بينه وبين قرص الشمس حائل أما لو وضع في مقابلة قرص الشمس انطفأ فكذا العقل يضيء فيما وراء حجاب الغيب وعالم أنوار الصمدية فأما إذا أزيل الحجاب وتجلت الأنوار انطفأ نور العقل ولهذا قال لموسى عليه السلام فَاحْلُغْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (٤٦) فقله اخلع نعليك إشارة إلى تلاشي قوة العقل وضمحلها وقوله إنك بالوادي المقدس طوى إشارة إلى تجلي لمعان أنوار العظمة والكبرياء.

السادس: نور السراج وإن طال بقاءه ولكنه بالآخر ينطفأ وإن استمر

- (١٦) المائدة: (١١٤).
- (٢٦) الذاريات: (٢١).
- (٣٦) الإسراء: (٨٥).
- (٤٦) طه: (١٢).

لكنه إذا تطلع الشمس فتبطل ضوءه لا محالة فكذا نور سراج العقل أما أن ينطفأ لطريان الغفلات والشهوات أو أن يبقى إلى آخر الأمر لكنه إذا انقضى ليل الحياة الدنيوية فتجلى نهار عالم الآخرة وانكشفت السرائر وتجلت الضمائر لم يبق لسراج العقل نور ولا قوة البتة فهذا هو سراج نيرات عالم الروحانيات.

الشرط الرابع: كما أن انتفاع البصر بنيرات عالم الجسيمات يتوقف على أمور فكذلك انتفاع البصيرة بنيرات عالم الروحانيات يتوقف على مشيل تلك الأمور.

ولا بد أن إِبصار الأشياء ورؤيتها تختلف بالكمال والنقصان فتارة يرى الإنسان شيئاً رؤية تامة وتارة يراه رؤية ناقصة وسبب هذا التفاوت إما أن يكون عائداً إلى ذات القوة الباصرة أو إلى أمور خارجة عنها فكذا إدراكات البصيرة قد يختلف بالكمال والنقصان وذلك التفاوت قد يكون بسبب عائد إلى ذات البصيرة وقد يكون بسبب أمور خارجة عنها أما العائد إلى ذات البصيرة فهو على وجهين: الأول: اختلاف جواهر الأرواح، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦) وهذا يدل على أن أنوار هذه السبعة من معشر البشر وجنس الإنس مخصوص بمزيد القوة والجلال والرفعة فتارة تظهر آثار تلك القوة بالنبوة وتارة بالخلافة قال تعالى: فِي صِفَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَنَحْنُهَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (٢٦) وقال في صفة محمد صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ شَدِيد

- (١٦) آل عمران: (٣٣).
- (٢٦) التحريم: (١٢).

الْقُوَى (١٦) ثم يرقى من تعليم الملك إلى تعليم الملك، فقال: الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢٦) ثم انتقل من خطاب الغيبة إلى خطاب الحضور

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (٣٦) وقال تعالى في حق جميع الأنبياء عليهم السلام على العموم اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (٤٦) وقال عليه السلام:

(الأرواح جنود مجنّدة) (٥٦) وقال عليه السلام (الأئمة من قرّش) (٦٦) وهو إشارة إلى اختصاص هذه الشيعة بمزيد قوة نفسانية روحانية فلها لم تظهر أثر تلك القوة بالنبوة بعد محمد عليه السلام فلا بد من ظهور أثرها بقوة الخلافة والرئاسة وكل ذلك يدل على اختلاف الأرواح في ماهيتها فمنها ما يكون في غاية الجلالة والقوة ومنها ما يكون في غاية الضعف وهذا الاستعداد الذاتي لا سبيل إلى تبديله البتة.

الثاني: اختلاف جواهر الأرواح بسبب الصفات العرضية التي تقبل العلاج ومثاله في عالم الجسمانيات أنه قد يكون بصر أضعف من بصر لا لأجل الخلقة الأصلية بل بسبب (مرض) قد عرض له فأورث ضعفه أو بسبب أنه استعمل كحلا قويا فأفاده ذلك الكحل في تلك الساعة زيادة قوة فكذا الأرواح ربما تعرض لها عارض فيحصل فيه نوع من الكلال بسبب المعارض وإليه الإشارة. بقوله عليه السلام وإنه ليغان على قلبي (٧٦). وهذا النوع من التفاوت قد يطرأ وقد

(١٦) النجم: (٥).

(٢٦) الرحمن: (١).

(٣٦) النساء: (١١٣).

(٤٦) الأنعام: (٢٤).

(٥٦) رواه البخاري ((٣٣٣٦)) من حديث عائشة ومسلم ((٢٦٣٨)) من حديث أبي هريرة.

(٦٦) رواه أحمد ((١٢٩)) / (٣) و ((١٨٣)) وأبو داود الطيالسي ((٥٩٦)).

(٧٦) الحديث رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى حسن البصري رفعه مرسلا وذكره الديلمي في الفردوس، ورواه أيضا البيهقي في الزهد، وأبو نعيم من قول عيسى عليه السلام.

يزول وأما التفاوت الحاصل بسبب الأمور الخارجية فهو أنواع.

السبب الأول: الاشتغال بغير الله ومثاله في عالم المحسوسات أن من شغل حقيقته بالنظر إلى شيء كان نظره إليه مانعا له من إبطار غيره ثم كلما كان التحديق إلى الأول أشد وأكل كان الحرمان عن إبطار الثاني أشد وأكل فكذا عالم الروحانيات على هذا القياس كلما كان اشتغال القلب بغير الله أشد وأكل كان حرمانه على الإطلاع على أنوار جلال الله أشد وأكل ولهذا المعنى حكم تعالى بوقوع المنافاة بين الأمرين فقال: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (١٦) وقال في آية أخرى وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٦) وقال وإنه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٣٦) وقال زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (٤٦) وقال عليه السلام (حب الدنيا رأس كل خطيئة) (٥٦)، ثم إذا اتفقنا علمنا أنا كالمعذورين في حب الدنيا وكيف لا نحبها ونحن ما خلقنا إلا منها وإنما ارتضعنا من طعامها وإنما تربينا على ظهرها وإنما ألفتنا وشاهدنا أحوالها ولو اتفق لبعض الخلق على سبيل القدرة إطلاع على شيء من الروحانيات فذلك إنما يكون بغير استحكام الألف بالدنيا فع هذه الأسباب القوية كيف ينفك قلب الإنسان من محبة الدنيا إلى أنه عليه

(١٦) القيامة: (٢٠) - (٢١).

(٢٦) العاديات: (٨).

(٣٦) الفجر: (٢٠).

(٤٦) آل عمران: (١٤).

(٥٦) موضوع، رواه ابن الأعرابي في المعجم (٢) - (٢١)، (٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (٤): (١٢١).

السلام قال (جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها) (١٦)، فانظر إلى الدنيا كم انتفعنا بطعامها وشرابها وأنهارها وأسحارها ولذاتها وطيباتها وإذا كان كذلك فلا محالة نكون مجبولين على حبها فإذا عرفت هذا فنقول كل من أحب شيئا نظر إليه بكل عينيه ومن نظر إلى شيء بكل عينيه لم ير غيره وأيضا إذا كنت محبا لشيء عميت عن دونه معانيه وصرت مشغولا برؤية

محاسنه وفضائله وأيضا إذا استحسنت تلك المحبة امتلأ القلب منها والطرف إذا امتلأ من شيء لم يتسع لغيره فهذه قلوب لا يدخل فيها محبة الله تعالى والإشارة بقوله تعالى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٠) وقال تعالى صُمُّ بَكْرٍ عَمِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٣٠) وذلك لأنه كانت قلوبهم مملوءة من حب الدنيا فما كانوا ينتفعون بما يرون ويسمعون ويتكلمون ثم إن هذه الحالة كلها كان دوامها أكثر كان استحكامها أشد وهو مرض القلب، كما قال تعالى فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (٤٠) والمرض ما لم يكن مستحكما فإنه يرجى علاجه فإذا استحسنت وصار بحيث لا يقبل العلاج قرب من الموت وإليه الإشارة بقوله تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ (٥٠) ويقولونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

(١٠) موضوع. رواه أبو موسى المديني في جزء من إدراكه الحلال من أصحاب ابن فندة ((١٥٠) - (١٥١)) وابن الأعرابي في المعجم ((٢١) / (٢) - (٢٢٩)) وابن عدي في الكامل ((٧٠١) / (٢)) وأبو الشيخ في الأمثال ((١٦٠)) وأبو نعيم في الحلية ((١٢١) / (٤)) والخطيب في تاريخ بغداد ((٣٤٦) / (٧) - (٣٤٧)) وابن الجوزي في العلل ((٢٩) / (٢)) والقضاعي في مدن الشهاب ((٦٠٠)) والآفة من إسماعيل الخياط وهو من حديث عبد الله بن مسعود.

- (٢٠) المطففين: (١٤).
- (٣٠) البقرة: (٢٠).
- (٤٠) البقرة: (١٠).
- (٥٠) القصص: (٥٦).

يُؤْمِنُونَ (١٠) وعند هذا يظهر أن الكل منه وأن الخير بيده والشر بتقديره وقضائه وهاهنا سؤالان:

السؤال الأول: إذا استحسنت مرض الجسم بحيث لا يرجى علاجه سقط الخطاب وإذا استحسنت مرض القلب فلم لا يسقط الخطاب؟
الجواب: عدم سقوط الخطاب في هذه الحالة إنما كان حتى يعلم الإنسان قبل انتهائه إلى هذه الحالة أنه لو لم يشتغل بالعلاج قبل الانتهاء إلى هذه الحالة فإنه سيفضي إلى هذه الحالة وعند انتهائه إلى هذه الحالة لا يمكنه العلاج عنه ولا يسقط عنه الخطاب أيضا فلا جرم لأجل الخوف من هذه الحالة يشتغل بالتوبة وبالعلاج قبل الانتهاء إلى هذه الحالة ثم إن هذه المرتبة لما لم يكن ممدودة كان هذا الخوف حاصلًا عند الإقدام على كل ما كان ذنبًا وكانت التوبة حاصلة عند جميع الذنوب.

السؤال الثاني: أنكم ذكرتكم إنا مجبولون على حب الدنيا وذكرتم أن حب الدنيا يورث الإعراض عن الآخرة ثم إنا مع ذلك أمرنا بيبغض الدنيا وبحب الآخرة فكيف يجتمع هذا مع قوله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٠) والجواب - والله اعلم - أنه يظهر منه أن العبد لا قدرة له على الوفاء بهذه الطاعة إلا بفضل المولى كرمه وإعنته. بأن يجذبه من التوغل في حب الدنيا إلى حب المولى فلهذا السبب أمره الله تعالى أن يقول كل يوم خمس مرات إياك نعبد وإياك نستعين وجاء في الأخبار المتواترة فضل عظيم في قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- (١٠) البقرة: (٦).
- (٢٠) البقرة: (٢٨٦).

السؤال الثالث: أليس أن الدنيا أم حاضنة فما السبب في أن أوجب الله تعالى بغضها؟! الجواب أن حبها مانع عن حب الله تعالى وهذا لأنه فرض بغض الأيوين الكافرين وعصيانهما عند دعوتهما الولد إلى الشرك فقال تعالى وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. (١٠)

السؤال الرابع: ما علامة رجحان حب المولى على حب الدنيا؟ الجواب ترجيح المحبة على المحبة إنما يظهر بأحد أمرين: أحدهما قدر الحزن عند الفوات والثاني قدر السرور عند الوجدان ..

واعلم أنه ما لم يترجح حب الآخرة على حب الدنيا فلا إيمان وإذا حصل الرجحان فلا يطيب الإيمان إلا عند زوال المعارض من جميع الوجوه وعلامة ذلك أن لا يخطر الدنيا بباله إلا عند الحاجة إليها كأنها شربة ماء قدرة استنجى بها.

السبب الثاني: لحصول التفاوت في هذه الأنوار الروحانية طيب الغذاء وخبيثه قال تعالى يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ (٢٠) وقال تعالى وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (٣٠) والسبب فيه أن الغذاء يصير جزءا للبدن وللقلب ولا شك أن الشيء الذي يصير جزءا للشيء يختلف حال ذلك الشيء بسبب اختلاف حال هذا الذي يصير جزءا له فاليبت إن طينته بالطين الكدر جاء كدرا وإن طينته بالجص الأبيض جاء صافيا نورانيا وإذا اختلف حال البدن باختلاف أحوال الأغذية لا جرم يختلف أحوال تلك الأنوار بسبب اختلاف حال البدن .. ألا ترى أن الماء

(١٠) لقمان: (١٥).

(٢٠) المؤمنون: (٥١).

(٣٠) الأعراف: (١٥٧).

الصابي يكون لونه لون الظرف والقارورة فثبت أن طيب الغذاء وخبيثه سبب لاختلاف أحوال الأنوار الروحانية. السبب الثالث: الأمكنة والأزمنة .. أما الأمكنة فقله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا) وقال إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. (١٠) والأزمنة قلوه تعالى في أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ (٢٠) وهذا يدل على أنها إذا كانت أيام رحمة كانت متصفة بالسعود أي يسعد فيها كل من يقدم فيها على عمل من الأعمال وفي كلام أهل التصوف الوقت سيف قاطع ولأرباب القلوب في هذه الكلمة كلمات والذي يميل إليه قلبي أنه تعالى عين كل وقت لحادث فصار ذلك الوقت مربوطا بذلك الحادث ترابط المشيئة الأزلية الذي لا يمكن دفعه وإبطاله فإذا جاء ذلك الوقت جاء معه ذلك الحادث فكما أن السيف قاطع فالوقت بما يمضيه الحق ويجريه غالب وإذا كان الوقت الذي فيه يفتح الله رحمته متأخرا فلا ينفع الجد والجهد في الزمان المتقدم .. وسمعت بعض المشايخ قال: بعث الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير رحمة الله عليه واحدا إلى النهر ليجيئه بماء يتوضأ به وكان ينتظر في الرجوع فقال الشيخ: ذلك الماء الذي يمكننا أن نتوضأ به بعدما خرج من النهر.

السبب الرابع: وهو أقوى الأسباب العلوية والهداية الإلهية ولا يتم جميع الأسباب إلا بهذا المعنى قال الله تعالى: يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (٣٠) وقال وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٤٠) وقال أَفَنُ شَرَحَ اللَّهُ

(١٠) الإسراء: (١).

(٢٠) فصلت: (١٦).

(٣٠) الشورى: (١٣).

(٤٠) العنكبوت: (٦٩).

صَدَرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. (١٠) فهذه الأحوال إشارة إلى مبدأ هذه الدرجة وأما وسطها فقله تعالى فَفَرِّقُوا إِلَى اللَّهِ (٢٠) ونهايتها قلله قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٣٠) وأيضا الإشارة إلى أوله رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٤٠) والإشارة إلى وسطه وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا (٥٠) والإشارة إلى آخره أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا (٦٠) ثم إذا وصل القلب إلى هذه الدرجة يكون في عالم القلوب كالشمس في عالم الأفلاك فعند هذا يبقى مسخرة في أنوار عالم الجلال كما قال وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (٧٠) ثم صارت هذه الروح ينبوعا لفيض الأنوار على الأسرار والأرواح. وبعد هذا درجة أصحاب اليمين كما قال وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٨٠) وبعد هذا درجات لا تصل إليها الخيال ولا تعبر عنها المقال ومن أرادها فليكن من الواصلين إلى العين لا من السامعين إلى الأثر.

الشرط الخامس للإبصار: اعلم أن الجنين حين ما يكون في رحم الأم في أول ما يخلق الله عينيه تكون الجفنان ملتصقتين ثم بعد زمان يفصل الله برفع أحد الجفنين عن الآخر إلا أن الجفنين تكونان منطبتين فإذا انفصل عن بطن الأم يفتح العينين في بعض الأوقات إلا أنه في أكثر الأوقات يغمضها ويكون نائما

(١٠) الزمر: (٢٢).

(٢٠) الذاريات: (٥٠).

(٣٠) الأنعام: (٩١).

(٤٠) البقرة: (٢٨٦).

(٥٠) البقرة: (٢٨٦).

(٦٠) البقرة: (٢٨٦).

(٧٠) الأعراف: (٥٤).

(٨٠) الواقعة: (٩٠) - (٩١).

وعند فتح العينين يكون جاهلاً بأمه والأم مع ذلك تراعي مصالحه لعلها بأنه ما حان أو أن قدرته على التمييز بين المحسن والمسيء ثم لا يزال الطفل ينظر إليها إلى أن يميز بين الأم وغيرها ثم إذا واطب على النظر ألف النظر والإبصار حتى يصير بحيث لا يمكنه أن لا ينظر إلى شيء. إذا عرفت هذه المراتب في العين الظاهرة عرفت مثلها في العين الباطنة فقي أول الأمر يكون عين القلب منطبقاً ثم ينفتح ولكنه لا يقدر على أن يميز بين الخير والشر ثم لا يزال ينظر بعين عقله إلى أن يصير بحيث يدرك الفرق بين المحسن والمسيء فيعرف أن المحسن هو الحق وأن ما سواه فهو سبب الضرر ثم إذا واطب على هذا النظر صار بحيث لا يمكنه أن يصبر عن نظر العقل وكما أن الأم تعذر الطفل في أول عمره عن التمييز بينها وبين غيرها فكذا الحق هاهنا يعذر الإنسان في أول عمره أن لا يعرف ربه وذلك سن ما قبل البلوغ ثم إذا واطب على النظر في أفعال الله وآثار حكمته في مخلوقاته حصل له عشق ومحبة مع هذا النظر فلا يرى شيئاً بعقله إلا وتنتقل منه إلى مبدئه وغايته أما المبدأ فهو قدرة الحق وإما الغاية فهي حكمة الحق فيصير بحيث لا يرى شيئاً إلا ويرى الله بعده وحينئذ يستنير السر كما يستنير القمر بمقابلة الشمس والقلب في هذا المقام قد استلذ بالنظر وألفه فلا جرم أن يقلب الفؤاد والقلب حدقه من منظور إلى منظور وقد كان للقلب قبل ذلك عين واحدة وأما الآن فقد صارت كل ذرة من ذرات المبدعات والكائنات عيناً للقلب وذلك لأن العالم كله يصير مرآة للقلب والمرآة للعين بمنزلة بصر زائد فإنه يرى بها ما لا يراه بدونها فعند ذلك يصير كل ذرة من ذرات الممكنات عيناً له، والعين ينبوع النور فيصير كل العالم ينبوع النور

في حقه وإذا اتصلت أنوار العالم صار كله نورا، قال تعالى في هؤلاء يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ (١٦) وفي الحديث (أن أهل الجنة يرون أهل العليين كما يرون الكوكب الدري في السماء)، وأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - منهم (٢٠) وبالله والتوفيق.

(١٦) الحديد: (١٢).

(٢٠) رواه البخاري ((٣٢٥٦)) ومسلم ((٢٨٣١)) من حديث ابن سعيد. وفيه زيادة: قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ولا يبلغها غيرهم، قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ورواه البخاري في كتاب الرقاق (٥١)، وبدء الخلق (٨)، والترمذي في الجنة، وأحمد بن حنبل في المسند (٤٤٠): (٥) (حلي).

الباب الرابع في الاستدلال بأحوال الحيوانات على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى وفيه فصول

١٢٠٧ الفصل الأول في الاستدلال الكلي بأحوال الحيوانات

الفصل الأول في الاستدلال الكلي بأحوال الحيوانات

وقبل الخوض في المقصود لا بد من إشارة إلى تقسيم الحيوانات فنقول الحيوانات التي يطير في الهواء قسمان أحدهما الطيور والثاني الحشرات والفرق بين القسمين أن كل حيوان صغير الجثة ليس له عظم ولا ريش فهو من الحشرات وما كان له عظم وريش فهو من الطيور إذا عرفت هذا فنقول أقسام الحيوانات خمسة: قسمان منها من حيوانات الهواء والقسم الثالث حيوانات الماء والقسم الرابع حيوانات وجه الأرض كالبهائم والسباع، والقسم الخامس حيوانات تحت الأرض وهي الحشرات كالحيات والخنفس والديدان وأشباهاها. فاعلم أن حيوانات الماء أعظم الحيوانات وهي أيضاً أصغرها والمراد منه أنه يوجد في حيوانات الماء ما يكون أصغر من جميع الحيوانات وأما حيوان وجه الأرض فهي دون حيوان الماء في العظم وبعد حيوانات جو الأرض وآخر المراتب في الصغر الحيوانات

المتولدة في داخل الأرض فهذا هو ضبط الأقسام، ثم نقول:

اعلم أن الله تعالى استدل بخلق الحيوانات على وجود الصانع الحكيم تارة مجملا وتارة مفصلا أما المفصل فسيأتي شرحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.

وأما المجمع فقال في سورة البقرة (وَالْحُكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) ثم ذكر عقيبه مما يدل على وجود الصانع الحكيم ثمانية أنواع من الدلائل فقال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وهما دليلان، ثم قال: (وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) وهو الدليل الثالث ثم قال عز وجل (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) وهو الدليل الرابع ثم قال (وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا) وهو الدليل الخامس ثم قال (وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) وهو الدليل السادس ثم قال:

(وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ) وهو الدليل السابع ثم قال (وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) وهو الدليل الثامن.

ثم لما ذكر هذه الدلائل الثمانية مدح المتفكرين والمتأملين فقال لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٠) والمقصود أنه سبحانه وتعالى احتج بخلق الحيوانات المختلفة على وجود الصانع الحكيم وهو قوله وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ولما كان الأمر كذلك وجب علينا أن نبحث عن وجود دلالة هذا الدليل. فنقول الاختلاف في أبدان الحيوانات وفي صفاتها ظاهر ونحن نشير إلى بعضها ثم نستدل بها على وجود الصانع الحكيم.

فاعلم أن الاختلاف في الحيوانات حاصل من وجوه لا يحيط بها علم البشر، إلا أننا نشير إلى بعض تلك الوجوه فالأول الاختلاف الحاصل في صورها وأشكالها.

فأحدها الاختلاف الحاصل في الجلدة الظاهرة وذلك لأن بعضها كالسحفاة يحيط به صدف وبعضها كالسمك على جلده فلوس وبعضها على جلده شوك كالقنفذ وبعضها على ظاهرها ريش وجناح كالطير وبعضها على ظاهره شعور ووبر وصوف كالبهائم والأنعام والسباع وبعضها يكون عاريا عن كل ذلك كالإنسان وثانيها الاختلاف في الألوان والأشكال فمنها ما يكون ملونا بلون واحد وهو الإنسان ومنها ما يكون ملونا بلونين كالفرس الأبق ومما ما يكون ملونا

(١٦٠) البقرة: (١٦٤).

بالوان كثيرة عجيبة حسنة كالطاوس.

وثالثها الاختلاف في الأصوات فمنه ما يكون مصوتا ومنه ما لا صوت له، والمصوت ما هو طيب الصوت كالغندليب ومنه ما هو قبيح الصوت كالحمار، قال تعالى إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٦١) ورابعها: قد يكون صغير الجثة عظيم العين كالبلوم وقد يكون كبير الجثة صغير العين كالعقاب وقد يكون عينه سريع التغير ومن الضوء كالخفاش وقد لا يكون كذلك كالخطاف.

وخامسها: منها ما يمشي على باطنه ومنها ما له رجل أما الرجلان فكالطير والآدمي وأما الأربع كالبهائم والسباع وأما أرجل كثيرة ستة أو ثمانية وكل طائر ذو جناح فإنه يمشي برجليه ومن جملة ذلك ما يكون المشي عليه صعبا كالخطاف الكبير الأسود والخفاش وأما الذي يكون جناحه جلدا قد يكون عديم الرجل كضرب من الحيات بالجثة تطير (كذا).

وسادسها: ثدي الفيل والإنسان تكون عند الصدر و الثدي البقر والغنم عند السرة.

وسابعها: إذن الفيل صالح للذب مع كونه آلة للسمع وأنه آلة للقبض على كونه آلة للشم فهذه اختلاف أحوال الحيوانات في الخلقة الظاهرة.

النوع الثاني: اختلاف أحوالها في المسكن والمأوى فمنها مائية ومنها أرضية ومنها ما يكون مائيا وأرضيا معا، أما الحيوانات المائية فمنها ما يكون مكانه وغذائه ونفسه مائيا وله بدل النفس النسيجي تنشيق مائي ينقل الماء إلى باطنه ثم يرده ولا يعيش إذا فارقه والسمك كله كذلك، ومنها ما يكون مكانه

(١٦١) لقمان: (١٩).

وغذاؤه مائيا ولا ينتفس ولا يستنشق مثل أصناف من الصدف ولا يظهر البتة للهواء ولا يستدخل الماء إلى باطنها وأيضا الحيوانات المائية بعضها ما للأتجار الجارية وبعضها مائية البحار وأيضا الحيوان المنتقل في الماء منه ما يعتمد في غوصه على رأسه وفي السباحة على أجنحته كالسمك ومنها ما يعتمد في السباحة على أرجله كالضفدع ومنها ما يمشي في قعر الماء كالسرطان، ومنها ما يزحف مثل ضرب من السمك لا جناح له أو كالودود. وأما الحيوانات البرية فمنها ما ينتفس من طريق واحد كالقمل والخيثوم ومنه ما لا ينتفس على هذا الوجه بل من مسامه مثل الزنبور والنحل وأيضا الحيوانات الأرضية منها ما له مأوى معلوم ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن تلد فتقيم للحضانة. واللواتي لها مأوى معلوم فبعضها مأواه شق وبعضها مأواه حفرة وبعضها مأواه قلة رابية وبعضها مأواه وجه الأرض وأيضا الطير مختلف فبعضها يتعاشق معا كالكركي وبعضها يختار التفرد كالعقاب وجميع الجوارح التي تنزع على المأكول ينفردها لأجل احتياجها إلى الاحتيال في الصيد ومنافستها ومنها ما يتعاشق ردا وتكونان معا كالقطار ومنها ما يجتمع تارة وينفردها أخرى والحيوانات المنفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية وتكون مستأنسة والإنسان من بين الحيوانات هو الذي لا يمكنه أن يعيش وحده فإن أسباب حياته لا يتم إلا بالمشاركة المدنية والنحل والنمل وبعض الغرابين شارك الإنسان في ذلك لكن النحل والكركي يطبع رئيسا واحدا والنمل له اجتماع لكن لا رئيس له وأما الحيوان الذي يكون تارة مائيا وأخرى يكون أرضيا فيقال إن حيوان يكون في البحر ويعيش فيها ثم إنه يبرد في البر ويعود إلى البحر ويبقى فيه.

النوع الثالث: اختلاف أحوالها بحسب الأخلاق. اعلم أن الحيوان منه ما هو إنسي الطبع كالإنسان ومنه ما هو أنسي بالمولد كالهرة والفرس ومنه ما هو

أنسي بالقهر كالقهد ومنه ما لا يأنس كالنمر والذي يستأنس بالقهر منه ما يحصل استئناسه سريعا ثم يبقى مستأنسا كالفيل ومنه ما يكون ذلك بطيئا كالأسد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف أنسي وصنف وحشي وأيضا بعضها يكون ساكن بالطبع قليل الغضب كالقمر وبعضها ردية الحركات كالحية وبعضها شجاعا كريم النفس كبير الطبع كالأسد (وبعضها) قوي وحشي محتال كالذئب ومنها مكار ردي الحركات كالثعلب ومنها غضوب شديد الغضب سفيه إلا أنه ملق متودد كالكلب وبعضها شديد الذكاء كالفيل والقرود والفرس وبعضها حسود تباهي بجماله كالطاوس وبعضها شديد الحيط كالجلج والحمار وأيضا أحوالها في التناسل مختلفة وبعضها تلد أشباه دود كالنحل والعنكبوت والجراد ثم إن تلك الدود تستكمل أعضائها بعد ذلك ويقال أنه إذا ظهرت السخونة وقت الربيع طلب الجراد أرضا طيبة التربة رخوة الجسم وطرحت في الأرض بيضا ثم طارت بعد ذلك وعاشت أياما وماتت وأكلها الطيور وإذا دار الحول وجاء الربيع مرة أخرى وطاب الهواء خرجت من تلك البيضة المدفونة في تلك الأرض أمثال الديدان الصغار ودبت على وجه الأرض وأكلت العشب والكأ وأخرجت لها أجنحة وطارت وأكلت من ورق الشجرة وسمنت ثم باضت كما في العام الأول.

وهذه عاداتها بتقدير العزيز العليم. وأما دود القز التي يكون على رؤوس الأشجار في الجبال فإنها إذا شبت من الرعي أيام الربيع وسمنت أخذت تنسج على نفسها من لعابها شبه النعش والكفن ثم تنام فيها أياما معلومة وإذا انتهت طرحت بيضا في داخل الكفن الذي نسجت على نفسها ثم ينفضها ويخرج منها وسدت ذلك الثقب ثم يخرج لها أجنحة فيطير فأكلها الطير أو ماتت من الحر والبرد والريح والمطر وبقي ذلك البيض في ذلك الأكفان محرزة أيام الصيف والخريف والشتاء إلى أن يحول الحول ويحجأ أيام الربيع فتنشأ من ذلك البيض ديدان صغار تخرج من تلك الثقب وتدب على ورق الأشجار أياما معلومة فإذا شبت وقويت

أخذت تنسج على نفسها من لعابها كما في العام الأول وهذا دأبها وعاداتها بتقدير الحكيم العليم فسبحان من هدى كل واحد من هذه الحيوانات إلى هذه الأعمال.

واعلم أن الاستدلال بأحوال هذه الحيوانات من وجهين الأول أنه سبحانه خلق هذه الحيوانات مختلفة الصورة متقنة الأشكال وبعضها كبيرة كثيرة الآلات فلها أعطى القليل الجثة العظيمة القوية الشديدة حتى يدفع عن نفسه المكاره بأنبيائها الطوال الصلاب ويتناول بخرطومه الطويل أنواع المنافع وكذلك أعطى البقرة على صغر جثتها جناحين لطيفين حتى قدرت بهما على سرعة الطيران وتناول الغذاء بخرطومه فصار الصغير والكبير في هذه المراتب متساوية في جذب المنافع والاحتراز عن المضار متشاكلة. بل هاهنا لطيفة عجيبة وهي أنك ترى ما كان منها أصغر جثة وأقل حيلة كان أكثر راحة وأطيب عيشا وأقل اضطرابا في جر المنافع ودفع المضار مما هو أعظم جثة

وأقوى قوة، بيانه منها أن ما كان قوي القوة كامل البنية يدفع عن نفسه المكروه بالقهر والغلبة كالأسد والفيل ومنها ما يدفع عن نفسه المكروه بالفرار وسرعة العدو كالأرانب والغزلان ومنها ما يدفع المكروه بالطيران في الجو كالطيور ومنها بالغوص في الماء ومنها بالاختفاء في الثقب والحجرة كالقار والنمل كما قال تعالى: قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. (١٦)

وأما طلبها للمنافع فتارة بقوة البصر وتارة بشدة الطيران كالنسر والعقاب وتارة بقوة الشم كالنمل والجعل وتارة بقوة السمع كالنسر. وأما هذه الحيوانات الصغار الجثة الضعاف البنية التي ليس لها شيء من الآلات والأدوات ولا شيء من الإدراكات والإحساسات كالديدان الصغار وأشباهها فإنها خلقت في أماكن (١٦) النمل: (١٨).

كثيفة ومواقع حريزة. وأما في أجواف الحيوانات في جميع أجزاء أبدانها قوى حادثة يمتص الرطوبة المغذية لأبدانها ولم يحوجها إلى الطلب ولا إلى الهرب فسبحان الخالق العظيم الذي أعطى كل شيء مصلحته؟! وروى أن اللبلة التي أوحى فيها إلى موسى عليه السلام كان قلب موسى متعلقاً بأحوال زوجته فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك على تلك الحجرة فضرب فخرج منها حجر آخر ثم ضرب العصا عليه فخرج منه حجر آخر فضرب العصا عليه فخرج منه دودة في غاية الصغر وفيها مقدار ذرة من ورق الشجر فرفع الله الحجاب عن موسى فكان يقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويذكرني ولا ينساني في بعد مكاني.

الوجه الثاني: في الاستدلال بهذه الحيوانات أن نقول هذه الحيوانات كثيرة جداً ويقال أن حيوانات البحر ستمائة نوع وحيوانات البر خمسمائة نوع، واحد منها هو البشر وإذا كان كذلك فكيف يمكن الاطلاع على أحوالها وعجائب صفاتها إلا أن وجه الاستدلال بها على الصانع الحكيم ظاهر وذلك لأنه لو كان السبب لوجودها هو تركيب الطبائع وتأثير الأفلاك والكواكب فذلك بالنسبة إلى الكل على السوية بل صريح العقل يشهد بان اختصاص كل واحد منها بماله من الأعضاء والقوى والصفات والأشكال لا بد وأن يكون لتدبيرها مدير قادر حكيم يخلق الأشياء بقدرته وتديرها بحكمته.

واعلم أنه تعالى قد نبه في القرآن على عجز البشر عن معرفة أحوال الحيوانات في آيات إحداها أنه تعالى لما شرح أحوال الحيوانات في سورة النحل في قوله وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ (١٦) إلى قوله وَانْخَلِيلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

(١٦) النحل: (٥).

وَزِينَةً (١٦) قال بعد ذلك وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٦) والمعنى أنا شرحنا لكم أحوال بعض الحيوانات فأما شرح أحوال الكل فذاك مما لا يليق بقولكم بل يجب تفويض معرفتها إلى خالقها. فهذا ختم الكلام في شرح أحوال الحيوانات بقوله وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وثانيها قال في سورة النور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٣٦) ثم قال بعده وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٦) وفيه فائدتان:

الأولى: أنه مع حادثيته دال على تمام معرفة المبدأ والمعاد فقوله تعالى (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) تنبيه على أن الكل منه لأن كل ما سواه ممكن ومحدث والمحدث لا يوجد إلا عند الانتهاء إلى قدرة الله الواجب وجوده الأزلي ثم إن حدوث هذه الحيوانات دال على قدرة الصانع ووقوع حدوثها على جهة الأحكام والانتقان دال على عظم الصانع وحكمته فكان حدوث هذه الحيوانات من أدل الدلائل على كونه سبحانه وتعالى ملكاً بالحق مالكا بالصدق فلهذا قال تعالى (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ثم قوله (وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) دال على أن المعاد حق وأن البعث والنشر والحشر حق حتى يظهر في ذلك اليوم نتائج أفعال هذا اليوم.

الثانية: أنه تعالى لما شرح أحوال بعض هذه الحيوانات على سبيل التفصيل وهو قوله تعالى (وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ) ثم ذلك

(١٦) النحل: (٨).

(٢٠) النحل: (٨).

(٣٠) النحل: (٨).

(٤٠) النور: (٤٢).

بعد هذا التفصيل هذا الكلام المجمل وهو قوله (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) كان ذكر هذا بعد ذلك التفصيل تنبيها على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى الوقوف على تمام تلك التفاصيل.

ثالثا: قال تعالى في هذه السورة (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) ثم قال بعد ذلك (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وذلك لأنه تعالى ذكر انقسام الحيوانات إلى هذه الأقسام وهذا كلام تفصيلي. ثم أنه تعالى أردفه الكلام المجمل وهو قوله يخلق الله ما يشاء والمقصود التنبيه أنه لا سبيل للبشر إلى معرفة تمام هذه التفاصيل وقد ذكرنا في الفصول المقدمات أنه في شرح أحوال الأفلاك جرى على هذا المنهج فقال في آل عمران (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي يطلبون معرفة الحكمة في كل واحد منها. ثم عدل إلى التعظيم الإجمالي وهو قوله (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) وقال في الأعراف (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ) ثم عدل منه إلى التعظيم المجمل فقال (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) والمقصود من كل هذه الآيات التنبيه على أنه ليس للعقول البشرية إطلاع على تمام الحكمة الإلهية في تدبير العالم العلوي والسفلي بل الواجب تفويض أسرارها إلى علمه المحيط بالغيوب المقدس عن النقائص والعيوب كما قال تعالى وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (١٠) وها هنا سؤالان الأول: قال تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ (٢٠) فظاهر هذه الآية يوجب مذهب التناسخ من وجوه:

(١٠) الأنعام: (٥٩).

(٢٠) الأنعام: (٣٨).

الأول: قوله تعالى - إلا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ - يقتضي حصول المماثلة بينهما في الروح والعقل والإدراك والتكليف. الثاني: أنه ثبت بهذه الآية أن كل نوع من أنواع الحيوانات أمة وإذا ثبت هذا وجب أن يحصل في كل واحد منها رسول ونذير وأن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (١٠) والإنذار لا يتحقق إلا في حق العقلاء المكلفين وهذا يقتضي كون هذه الحيوانات عارفة بربها مكلفة بالطاعات.

الثالث: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء .. معرفة الرب والسعي في طلب الرزق ومعرفة الذكر والأنثى واهتمام كل واحد منها بأمر صاحبه.

والجواب: أن لفظ المثل لا يقتضي حول المثلية في كل الأمور فإذا حملنا الآية على ثبوت المثلية ولو في شيء واحد فقد وفينا بمقتضى اللفظ، ثم اختلف المفسرون في معنى المثلية على وجوه:

الأول: (أنها أمثالكم) في كونها أمة وجماعات وكأن المراد من هذا أنواع مختلفة وأقسام متباينة في الخلق والخلق والطبيعة والشكل.

الثاني: المراد أنها أمثالها في كونها مخلوقة لله تعالى وفي أنه سبحانه يكفل بأرزاقها كما قال تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. (٢٠)

الثالث: أنها أمثالنا في أن مقادير أعمالها معلومة لله تعالى مع أنها خالية

(١٠) فاطر: (٢٤).

(٢٠) هود: (٦).

عن التكليف وخوف العقاب فاحذروا أيها البشر المكلفون!! فإنكم بإحصاء الله أعمالكم أولى.

الرابع: أنها أمثالنا في أنها محشورة يوم القيامة والله يقضي لهم بالحق كما يقضي للإنسان. دليله ما روي في الحديث أنه يقتص للجماء من القرناء.

الخامس: لا يبعد حمل الآية على جميع ما ذكرناه من الوجوه لأنه لا مخصص ولأن على هذا التقدير تكون الفائدة أكثر وأما التمسك بقوله تعالى (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) فالجواب أنه مخصوص بالأمة الموصوفة بالعقل بالدلائل العقلية وبيجامع الأمة والله أعلم. السؤال الثاني: ما الحكمة في خلق الحيوانات المؤذية كالحيات والعقارب والذئب والأسد. الجواب والله أعلم المعتمد عندنا في الجواب أنه تعالى مالك الملك وللمالك أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إلا أنا نذكر هاهنا وجوهاً أخرى.

فالأول: أنه تعالى رغب المكلفين في الطاعات بأن وعد عليها بالثواب ووبخهم عن المعاصي بأن توعدهم عليها بالعقاب فلا بد وأن يشاهد في الحال شيئاً يشبه الثواب وشيئاً يشبه العقاب حتى يتكامل رغبتهم في طلب الثواب وتقويهم على الهرب عن العقاب فلا جرم أظهر في الدنيا أنواع اللذات وأنواع المحن والآفات ليكون ذلك كالمعد لأحوال الثواب والعقاب. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قوله أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (١٦) أي جعلنا النار سبباً للمنافع في الدنيا وجعلناها أيضاً مذكرة للعذاب في الآخرة

(١٦) الواقعة: (٧١) - (٧٣).

والثاني: أنه تعالى خلق الذئب حتى يفترس الغنم ثم إن الإنسان يبالغ في صون غنمه عن الذئب فإذا بالغ في هذا الحفظ مع أن هذه المضرة قليلة فلأن يبالغ في صون طاعته عن الشبهات والشهوات مع أن نتائج تلك المضرة عظيمة فكان ذلك أولى. الثالث: إذا احترز الإنسان عن سم الحية والأفعى فلأن يحترز عن سم الكفر والبدعة والفواحش والذنوب مع شدة الآلام الحاصلة منها وطول مدتها كان ذلك أولى والله أعلم.

١٢٠٨ الفصل الثاني في الاستدلال بأحوال الطيور

الفصل الثاني في الاستدلال بأحوال الطيور

على وجود الصانع الحكيم أعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بوقوف الطير في الهواء على وجود الصانع المختار في مواضع من القرآن العظيم. أحدها قال في النحل: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٦)، ثانيها: قال في النور: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجِ لُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٢٦)، وثالثها: قال في الملك: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (٣٦).

أما الآية الأولى فنقول قرأ عامر وحزمة والكسائي "ألم تروا" والباقيون بالياء على الحكاية لمن تقدم ذكره. حجة من قرأها على المخاطبة إن ما قبل هذه الآية مخاطبة وما بعدها مخاطبة فوجب أن تكون هذه الآية أيضاً مخاطبة، أما إن قبلها مخاطبة وهو قوله تعالى "وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" وأما ما بعدها مخاطبة فهو قوله تعالى "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ". وإذا ثبت أن ما قبل هذه الآية وما بعدها على سبيل المخاطبة حتى يكون النسق واحداً في الكل. حجة القراءة الثانية أن الغرض من ذكر هذه الآية الإرشاد إلى الدليل، والإرشاد إلى الدليل إنما يحتاج إليه الجاهل لا العالم فوجب أن يحمل هذا على لفظ المغيبة صرفاً له إلى الكفار

(١٦) النحل: (٧٩).

(٢٦) النور: (٤١).

(٣٦) الملك: (١٩).

والمتكبرين قلنا نحن لا ننكر احتمال ما ذكرتم إلا أن ما قلناه أيضاً محتمل لأن الدليل كما يذكر للمنكر حتى يصير مقراً فكذلك قد يذكر للمبقر حتى يزداد إيماناً على إيمان وغفراناً على غفران، وهذه السورة مشتملة على الدلائل الكثيرة ولا شك أن المقصود منها هو التأكيد بسبب تكثير الدلائل.

إذا عرفت هذا فنقول قوله تعالى في سورة النحل "أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ" معناه ألم يعلموا. واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية من دلائل المعرفة والتوحيد أمرين:

الأول: كون الطير مسخرة، والثاني: أنه ما يمكن أن يكونها مسخرة إنما في أنفسها أجرام ثقيلة والجرم الثقيل يكون هاويا بالطبع إلا أن قدرة الله تعالى غالبه على جميع الطبائع والخواص فهو بقدرته يرفع الثقيل إلى فوق وينزل الخفيف إلى تحت من غير أن يشق عليه ذلك الفعل ومن غير أن يتعب بسببه.

والسماوات السبع مع ما فيها من البحار والجبال والحيوان والنبات هو تعالى يمسكها بقدرته ويسكنها بحكمته كما قال: "رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا" فإذا قدر على إمساك هذه الأجسام العظيمة من غير تعب ولا مشقة فكيف لا يقدر على إمساك أجرام الطيور بقدرته في الهواء أليس أنه تعالى قلع الجبل في وقت موسى عليه السلام وأوقفه في الهواء؛ كما قال تعالى: "وَإِذْ تَقَنَّا الْجِبَلِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ آقِعٌ بِهِمْ" (١٦) فهذا هنا قدرته على إمساك الطير في الهواء أولى. إذا عرفت هذا فنقول كون هذه الأجرام منقادة لقدرته ولهيئته من غير منازعة ولا مدافعة فهذا هو الكلام في هذه الآية، وأما الآية المذكورة ف

(١٦) الأعراف: (١٧١).

سورة النور وهي قوله: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجِ لَهْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (١٧) فظاهر لفظ قوله "أَلَمْ تَرَ" خطاب مع الرسول عليه السلام فلا جرم اشتملت هذه الآية على فوائد زائدة على ما في الآية الأولى:

أولها: قوله: "يَسْجِ لَهْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ" وفي هذا التسبيح ثلاثة أقوال وذلك لأن التسبيح المذكور هاهنا إما أن يكون المراد منه أنها تنطق بالتسبيح، وإما أن يكون المراد حصول هذه الدلالة في حق البعض وحصول هذا النطق في حق الباقيين. والقسم الأول أقرب، وأما القسم الثاني ففيه إشكال لأن بعض من في الأرض ليسوا مكلفين وهم الأطفال والمجانين وهؤلاء باللسان، وأما المكلفون "مَنْ فِي الْأَرْضِ" ففهم من لا يسبح بهذا التفسير وهم الكفار، وأما تفسير التسبيح بكون هذه الأشياء دلالة على السبوحية والعظمة فهذا عام في حق الممكنات وهو المراد أيضا من قوله: "وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْجِ بِحَمْدِهِ" فإن قيل التسبيح بهذا المعنى حاصل في كل المحدثات والممكنات فلا وجه تخصيصه في هذه الآية بالعقلاء، قلنا لأن خلقه العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لأن العجائب والغرائب في خلقهم أكثر وهي العقل والنطق والفهم مع حصول الشهوة وحصول الغضب وحصول الشيطانية.

وثانيها: قوله تعالى "وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ" فلقائل أن يقول: ما وجه اتصال هذا بما قبله، والجواب أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السماوات والأرض يسبحون أفاد أن الأشياء التي مقرها فيما بين السماء والأرض وهي الطيور فهي مسبحة أيضا لله تعالى وذلك لأن أبدان هذه الطيور أجرام ثقيلة. ثم إنه سبحانه أعطاها قوًى تقوى بها على الوقوف في جو السماء صافّة باسطة أجنحتها وذلك من أعظم الدلائل على كمال قدرة الله ونهاية علمه وحكمته. واعلم أن هذا الوصف

(١٧) النور: (٤١).

قد وصف الله تعالى به الملائكة فقال: والصافات صفاً، وترى الملائكة حافين من حول العرش، والملائكة أيضاً وصفوا أنفسهم بهذا الوصف فقالوا: "وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ" "وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" وبالجمله فهذا يشعر بكون الصافين واقفين في موقف الهيبة ومقام العظمة مشتغلين بتسبيح جلال الله وتعظيم كبريائه على وجه الخشوع والخضوع.

وثالثها: قوله تعالى: "كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ" ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المعنى كل من الطير قد علم صلاته وتسبيحه، وهذا قول جماعة من أصحاب الأخبار، وقال أبو ثابت: كنت جالسا عند أبي جعفر الباقر فقال لي: ما تدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها، فقلت: لا، فقال: إنها تقدس ربها

وتسأله قوت يومها.

وثانيها: أن يكون معنى الآية كل مسبح قد علم صلاته وتسبيحه. ويدل على صحة هذا التأويل قوله سبحانه "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ". وثالثها: أن تكون الهاء راجعة إلى الله. تقدير الآية كل مسبح ومصل قد علم صلاة الله التي كلفه إياها فهذا تأويل لفظ الآية والكلام الذي لا بد من البحث عنه في هذا المقام أنه هل يجوز أن تكون الطيور والبهايم عارفة بربها أم لا؟ فأكثر أرباب أهل الآثار والأخبار جوزوا واحتجوا عليه بأن كون هذه الطيور عارفة بربها مشغلة بتسييح ربها أمر جائز في العقول والنصوص وردت بوقوعها فوجب الاعتراف بذلك، أما الجواز العقلي فيدل عليه وجهان: أحدهما الإجمال، والثاني التفصيل، أما الإجمال فهو أن حصول الفهم والعلم في ذوات هذه الحيوانات من جملة الممكنات والله تعالى قادر على كل الممكنات، فإذا لاحت المقدمات وجب القطع بهذا الجواز. أما التفصيل فهو أننا نشاهد هذه الحيوانات أفعالا لا يصدر إلا من أفاضل العقلاء وذلك يدل على كونها عاقلة ومتى كان الأمر كذلك ثبت جواز كونها عارفة بربها وبين ما ذكرنا وجوه:

الأول: أن الفأرة تدخل ذنبها في قارورة الدهن ثم تلحسه وهذا الفعل لا يصدر عنها إلا لعلها بقياس مركب من مقدمات وهي أنها محتاجة إلى الدهن إن كان رأسها ضيقا لا تقدر على إدخال رأسها فيها ويحصل مقصوده بهذا الطريق وهذا يدل على عقلها. الثاني: أن النحل يبني البيوت المسدسة وهي لم تفعل ذلك إلا لعلها بأنها محتاجة بأن يبني بيوتها من أشكال مرصوفة وهذا يدل على عقله بصفتين:

إحدهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا، والثاني أن تكون تلك البيوت مشكلة بشكل متى انضم بعضها إلى بعض امتلأت العرضة منها ولا يبقى شيء منها ضائعا، ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط وذلك لأن المثلثات والمربعات وإن كان يمكن أن يمتليء الفرجة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال فإن زواياها وإن كانت واسعة إلا أنها لا يمتليء الفرجة منها بل يبقى فيما بينها فرج خالية ضائعة وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين فإقدام النحل على تسديس بيوتها منيئ عن علمها بأنه لا بد وأن تكون موصوفة بهاتين الصفتين وعلى علمها بأن المسدس موصوف بهاتين الصفتين فلا جرم علمت أن البيت الموافق له هو المسدس. ثم إنه تعالى أعطاه من الذكاء ما أقدره به على بناء تلك البيوت مسدسة من غير مسطرة ولا آلة ولا شك أن البشر لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا عند الاستعانة بآلات كثيرة فظهر أن علم النحل بهذه الحقائق وقدرته على بناء هذا البيت أزيد من عقل البشر وعن قدرته.

الثالث: أن النمل يسعى في تحصيل الذخيرة وإن ذلك لعلها بأنها تحتاج في الأزمنة المستقبلية إلى الغذاء ولا يكون قادرا على تحصيله في تلك الأوقات فوجب السعي في تحصيله في هذا الوقت الذي حصلت فيه القدرة على الادخار.

الرابع: أن العنكبوت تبني بيوتها على وجه عجيب وما نسجت الشبكة التي هي يصيد بها إلا بعد أن تفكرت كيف يمكنها اصطياد الذباب، فهذه أفعال فكرية ليست بأقل من الأفعال الفكرية الإنسانية فوجب الإقرار بثبوت العقل لها.

والخامس: أن الجمل والحمار إذا ذهبا طريقا في ليلة ظلماء ففي المرة الثانية يقدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد حتى إن الناس إذا ضلوا في ذلك الطريق المستقيم اقتدوا بهما عند متابعتهم الطريق قدموا الحمار أو الجمل وتبعوا فوجدوا المطلوب، وأيضا إن الإنسان لا يمكنه المشي إلا عند الاستدلال بعلامة مخصوصة وهكذا القطا يطير في الهواء من بلد إلى بلد مشيا سويا من غير غلط ولا خطأ وكذلك الكركي ينتقل من طرف من أطراف العالم إلى طرف آخر يطلب الهواء المرفق من غير أن تضلّ البتة فهذا فعل يعجز عنه العقل البشري وهي قادرة عليه.

والسادس: أن الدب إذا أراد أن يفترس الثور لا يمكنه أن يقصده ظاهرا فيقال أنه يستلقي على قفاه في ممر ذلك الثور فإذا قرب منه الثور وأراد نطحه جعل قرنيه فيما بين ذراعيه ولا يزال ينهش فيما بين ذراعيه حتى يثخنه. وأيضا أنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان حتى يتوهم إنه مات ويتركه وربما عاد يشمه ويتحسس نفسه وأيضا يصعد الشجر أخف صعود ويهشم الجوز بين كفيه تعريضا بالواحدة وصفها بالأخرى ثم ينفخ فيه فيذر قشره ويأكل لبّه.

السابع: قيل من خواص الفرس أن كل واحد منها تعرف صوت الفرس الذي قابله، والكلاب يتعالم بالحسة المعروفة لها، والفهد إذا

سقي الدواء المعروف بخفائق الفهد طلب وبل الإنسان.

والتماسيح تفتح أفواهها لطائر يقع عليها كالعقق حتى ينظف ذلك الطائر ما بين أسنانه وعلى رأس ذلك الطير شيء كالشوك فإذا همّ التماسيح بالتقام ذلك

الطير تأذى من ذلك الشوك ففتح فاه فيخرج الطائر. والسلاحفة تتناول بعد أكل الحية صعترا جبليا ثم تعود وقد شوهد ذلك. حكى بعد الثقات من المحبين للصيد أنه شاهد الحباري يقاتل الأفعى وينهزم عنه إلى بقلة يتناول منها ثم يعود فلا يزال ذلك فعله وذلك الشيخ قاعد في كوخه كما يفعله الصيادون وكانت البقلة قريبة من ذلك الموضع فلما اشتغل الحباري بالأفعى قلع الرجل البقلة فعادت الحباري إلى منبتها فأخذت تدور حول منبتها دورانا كثيرا حتى خرت ميتة فعلم الرجل أنه كان يعالج بأكلها من لسعة الأفعى وتلك البقلة هي الخس البري. وأما ابن عرس فيستظهر في قتال الحية بأكل الشدّاب فإن النكهة الشدايية يفر عنها الأفعى، والكلام إذا تدور بطنها أكل من سنبل الحنطة فإذا جرح اللفائف بعضها داوت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي، فانظر من أين حصل لهذه الحيوانات هذا الطلب وهذا العلاج.

والثامن: أن القنافذ قد تحس بريح الشمال والجنوب قبل الهبوب فتغير المدخل إلى حجرتها. يروى أنه كان بالقسطنطينية رجل قد أثرى بسبب أنه كان ينذر بالرياح قبل هبوبها وينتفع الناس بإنذاره وكان السبب فيه قنفذا في داره يفعل الفعل.

والتاسع: أن الخطاب صانع حسن في اتخاذ العش لنفسه من الطين وقلع الخشب فإن أعوزه الطين ابتل وتمرغ ليحمل جناحاه، قدرا من الطين وإذا فرخ بالغ في تعهد الفراخ بأخذ ذرقها بمنقاره ويرميه من العش ثم يعلمها إلقاء الذرق نحو طرف العش. العاشر: إذا دنا الصائد من مكان فراخ القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه يطعمه لأجل أن يتبعها ثم يذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها.

الحادي عشر: ناقر الخشب لا يجلس على الأرجل بل يجلس على الشجرة وينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دودا. والثاني عشر: العراس فيصعد في الجو جلدا عند الطيران فإن حجب بعضها عن بعض ضباب أو سحب أحدث عن أجنحتها صوتا خفيفا مسموعا يلزم بسبب ذلك الصوت بعضها وإذا نامت نامت على فرد رجل قد اصطنعت الرؤوس إلا القلائل فإنه ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه وإذا سمع صوتا أو أحس بأفة صاح.

والثالث عشر: أن النعامة إذا جمعت لها من بيضها عشرين أو ثلاثين قسمها ثلاثة أثلاث ثلثا تدفنه في التراب وثلثا تتركها في الشمس وثلثا تحضنه فإذا خرج فرايخها كسرت ما كان في الشمس وشتت فرايخها ما فيها من تلك الرطوبات التي دفنتها في الشمس ودفعتها فإذا اشتدت فرايخها وقويت أخرجت المدفون منها في الأرض وفتحت لها ثقباً وقد اجتمعت فيها النمل والديدان والذباب والحشرات ثم تطعم فرايخها فإذا تناولت ذلك قويت وقدرت على الرعي واللعب.

فقل لي أيها العاقل أي امرأة تهتدي في تربية أولادها إلى مثل هذه الحيلة. واعلم أن الاستقصاء في هذا الباب مذكور في كتاب طبائع الحيوانات وهذا القدر يدل على أن هذه الحيوانات قد تأتي بأفعال يعجز عنها أكبر الأذكاء والعقلاء ولولا كونها عاقلا ما صح منها شيء من ذلك وإذا ثبت كونها مهتدية عارفة بهذه الدقائق فإنها تعد في كونها عارفة بربها مسبحة للملكها فثبت مجموع ما ذكرنا أن الإمكان حاصل، وأما النصوص الدالة على حصول هذه المعرفة فكثيرة:

الحجة الأولى: قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦).

(١٦) النمل: (١٦).

الحجة الثانية: قوله تعالى: حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ آدِ النَّملِ قَالَتْ مَملَةٌ يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ... (١٧).

الحجة الثالثة: قوله تعالى: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٠) وهذا التهديد والوعيد لا يحسن إلا مع الفاهم العاقل.

الحجة الرابعة: قوله تعالى حكاية عن الهدد فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٣٠) وهذا

الترتيب في إيراد الكلام لا يتأتى إلا من العاقل الذي يكون في غاية الذكاء وذلك لأن أشد الأشياء أخذًا بقلوب الرجال من النساء، ولهذا السبب بدأ الله تعالى بذكر النساء في قوله زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (٤٦) ولما لم يلتفت سليمان عليه السلام إلى ذكر المرأة ثنى الهدهد بذكر المال بقوله وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فلما لم يلتفت سليمان أيضا ثلث بذكر الجاه والمملك العظيم فقال وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ فلما لم يلتفت سليمان البتة إلى شيء من أمور الدنيا ربّع الهدهد بما يتعلق بالدين فقال وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (٥٦) ومعلوم أن مثل هذا الترتيب لا يتأتى إلا مع الذكاء العظيم.

الحجة الخامسة: ظاهر هذه الآية التي نحن فيها في تفسيرها وهو قوله تعالى: "كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ".

(١٦) النمل: (١٨).

(٢٦) النمل: (٢٠) - (٢١).

(٣٦) النمل: (٢٢) - (٢٤).

(٤٦) آل عمران: (١٤).

(٥٦) النمل: (٢٣) - (٢٤).

الحجة السادسة: قوله تعالى: في قصة داود عليه السلام: يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (١٦) والتكليف لا يتوجه إلا على العاقل. الحجة السابعة: قصة قابيل وهابيل وهي قوله: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ (٢٦) فثبت بما ذكرنا من التجارب إمكان كونها عارفة بربها وثبت بهذه النصوص كونها عارفة بربها عاقلة فوجب الاعتراف بذلك. هذا تمام حجة القائلين بأنها عارفة بربها واحتج من أنكروا كونها عارفة عاقلة بأنها لو كانت عاقلة لكان آثار العقل ظاهرة في حقها لأن إيجاد العقل لها مع أنه لا يظهر أثر في حقها عبث وذلك لا تليق بحكمة الحكيم ولكّا لا نرى آثار العقل حاصلة في حق شيء منها وذلك لأنها لا يحترز عن الأفعال القبيحة ولا يميز بين ما ينفعها وبين ما يضرها فوجب القطع بأنها غير عاقلة.

أجاب الأولون بأن المتكلمين لما استدلووا بدليل الإحكام والإتقان على كونه تعالى عالما أوردوا على تفسيرهم سؤالا وجوبا وقالوا نحن نرى في العالم أفعالا خالية عن إحكام وإتقان فوجب أن يدل ذلك على جهل الفاعل وأجابوا بأن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل، أما عدم الإحكام والإتقان فلا يدل على الجهل لأن الجاهل لا يمكنه الفعل المحكم، وأما العالم فيمكنه الفعل الخالي عن الإحكام، فلذلك نشاهد صدور الأفعال المحكمة عن هذه الحيوانات ونشاهد أيضا صدور أفعال غير مجدية عنها فتكون أفعالها المحكمة دالة على عقلها، وأما أحوالها التي ليست بحكمة فلا يدل على عدم عقلها فهذا تمام الكلام في هذا الموضع.

والآية الثالثة في هذا الباب قوله تعالى في سورة الملك: "أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى

(١٦) سبأ: (١٠).

(٢٦) المائدة: (٣١).

الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ .. " فقوله "صافات" أي باسطات أجنحتها في الجو عند طيرانها، "وَيَقْبِضْنَ" أي وتضمها إذا ضربت جنوبها .. وهاهنا سؤالان:

السؤال الأول: لم قال ويقبضن ولم يقل قابضات حتى يكون مطابقا لقوله صافات. الجواب: لأن الطيران في الهواء يشبه السباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، أما القبض فطارئ على البسط بالاستظهار به على الحركة، والاسم يدل على الثبات والاستقرار، والفعل يدل على التجدد، فعبر عن البسط بقوله صافات ليدل لفظ الاسم على أن هذا هو الأصل، وعبر عن القبض بلفظ الفعل ليدل على أن هذا القبض تبع وعلى أن يصدر القبض من الطير تارة بعد تارة كما يكون من الساج، نظيره ما يقاله فلان رجل مناظر ويشعر فهذا يدل على أن حرفته هي المناظرة ثم إنه قد يشعر في بعض الأوقات فكذا هاهنا. ثم قال "مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ" وذلك لأنها مع ثقلها وضخامة أجسامها وضعف أدمغتها وقلة اهتدائها إلى الفرق بين المصلحة والمفسدة لا يمكنها البقاء في جو الهواء إلا بإمسك الله تعالى.

والسؤال الثاني: أنه تعالى قال في سورة النحل: "أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ" فلا جرم كان إمساكها هاهنا محض الألوهية، وذكرها هنا أنها صافات قابضات فكان لا يكون إلهامها إلا هذا التصفيف والقبض على الوجه المطابق للمصلحة والمنفعة من كمال رحمته، ثم قال إنه بكل شيء بصير والمراد بالبصيرة كونه تعالى عالماً بالأشياء الدقيقة وحاصل الأمر أن إمساكها في جو السماء فعل على خلاف الطبائع وأبطل الخواص ودلّ كون هذا الفعل محكماً متقناً مطابقاً للمصلحة على كون ذلك المدير القادر عالماً بجميع المعلومات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرضين والسموات فهذا ما يتعلق بهذا البحث.

روي أن الشبلي رأى طوطياً في القفص ويقول سبحان من صورني وفي الهواء طيرني وفي القفص صيرني سيكون ما قضى، سخط العبد أم رضى، فاشتراه الشبلي بثمن كثير وأخرجه من القفص وخلصه وقال أستحي أن أترك من يسبح الله مسجوناً.

إلهنا! إن الشبلي خلص ذلك الطير لأنه سبّح الله مرة، فنحن المساكين نسبحك من أول عمرنا من صميم قلوبنا نخلصنا من أليم عقابك إنك أرحم الراحمين.

١٢٠٩ الفصل الثالث في البعوض قال تعالى في أول سورة البقرة:

١٢٠٩.١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ

الفصل الثالث في البعوض قال تعالى في أول سورة البقرة:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (١٧)

وفي الآية أبحاث:

البحث الأول: ذكروا في تفسير نزول الآية أقوالاً:

الأول: قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ" وطعن في الأصنام ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت. قالت اليهود أي قدر الذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما فنزلت هذه الآية.

والقول الثاني: أن المنافقين طعنوا في ضرب المثل بالنار والظلمات والرعد والبرق في قوله تعالى مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا (٢٠).

والقول الثالث: أن هذا الطعن كان من المشركين، قال القفال - رحمه الله - والأقوال الثلاثة كلها محتملة هاهنا، أما اليهود فلأنه تعالى قال في آخر الآية وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهذا صفة اليهود لأنه تعالى قال بعد هذه الآية يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (٣٠) وأما الكفار والمنافقون فقد ذكره الله تعالى في سورة المائدة:

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ

(١٧) البقرة: (٢٦).

(٢٠) البقرة: (١٧).

(٣٠) البقرة: (٤٠).

اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (١٧) فأما الذين في قلوبهم مرض فهم المنافقون، وأما الذين كفروا فيحتمل أن يكونوا هم المشركون لأن السورة مكية فثبت أن الكل محتمل.

البحث الثاني: الحياء تغير وانكسار يحصل في مزاج الإنسان من خوف ما يعاتب به ويذم ألا ترى أنه يقال هلك فلان حياءاً ومات حياءاً وذاب حياءاً ورأيت الهلال في وجهه من شدة الحياء. إذا ثبت هذا كان الحياء من صفات الأجسام والله تعالى ليس بجسم

فكان الحياء محالا في حقه إلا أنه ورد في الأخبار والقرآن، أما في القرآن ففي هذه الآية وذلك لأن ما لا يجوز ثبوته في حق الله تعالى لا يجوز إطلاقه في حقه أيضا عن طريق النفي إنما الواجب أن يقال إنه تعالى لا يوصف به فأما أن يقال لا يستحي فغير جائز أنه توهم بقي ما يجوز وما ذكره تعالى في كتابه من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم ولم يلد ولم يولد فهذا وإن كان في صورة النفي إلا أنه ليس بنفي في الحقيقة وكذا قوله تعالى "مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ" وكذا قوله "وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ" وليس كلما ورد في القرآن إطلاقه جاز أن يطلقه الواحد منا ولا يجوز إطلاق هذه الألفاظ إلا مع بيان أن ذلك محال، ولقائل أن يقول هذه الصفات لما كانت منفية عن الله تعالى مع وجوب كونها منتفية كان الإخبار عن انتفاءها صدقا فوجب أن يجوز إطلاق.

بقي أن يقال الإخبار عن انتفاءها توهم صحتها، فنقول هذه الدلالة ممنوعة لفظا لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا تدل على ثبوت صحته بل لو قرئ باللفظ ما يدل على انتفاء الصحة كان ذلك أحسن من حيث أن يكون مبالغة في البيان وليس إذا كان غيره أحسن لزم أن يكون تركه قبيحا.

وأما الخبر مما روى سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حي كريم (١٧) المدثر: (٣١).

يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما جزاء، وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى أَوْ لَمْ يَسْمَعْ النَّسَاءُ (١٧) أن الله حي كريم يكتفى بالقبيح وبالحسن وإن مما كفى أن يقال "أَوْ لَمْ يَسْمَعْ النَّسَاءُ" واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه لا يمكن إجراء لفظ الحياء في حق الله تعالى على ظاهره وجب تأويله، وفليه وجهان:

الأول: وهو القانون في أمثال هذه الألفاظ أن كل صفة ثبت للعبد مما يختص بالأجسام فإذا وصف الله تعالى به فذلك محمول على نهايات الأغراض على بدايات الأغراض.

مثاله أن الحياء يحصل للإنسان بسبب انكسار وتغير في المزاج فهذه الحالة مبدأ وغاية، أما المبدأ فهو ذلك التغير المزاجي، وأما الغاية فهو أن يترك الإنسان ذلك الفعل فاذا ورد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الانكسار الذي هو المبدأ بل المراد منه ترك الفعل الذي هو الغاية، وكذلك الغضب له مقدمة وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام وله غاية وهو إنزال العقاب بالمغضوب عليه، فاذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك الذي هو غليان دم القلب بل المراد تلك النهاية وهو إنزال العقاب فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب.

والوجه الثاني: أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فيقولون أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالذباب والعنكبوت فجاهد الكلام على سبيل الطباق.

والجواب على لفظ السؤال وهذا فن مشهور من الكلام.

البحث الثالث: هو أن شبهة هؤلاء الكفار إما أن يقال إنها وقعت من (١٧) النساء: (٤٣).

حيث أنهم استبعدوا من الله ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والبعوض وأمثالها.

أما الأول فباطل لأن ضرب الأمثال لتعريف المعاني أمر مستحسن في العرف ولأن أمثال العرف كثيرة مشهورة بالأشياء الحقيرة وأيضا كتاب كليل ودمنة أكثره أمثال.

وأما في الشرع فلا لأنه ضربت الأمثال في الإنجيل بالأشياء الحقيرة قال يشبه ملكوت السماوات برجل أخذ حبة الخردل وهي أصغر الحبوب فزرعها في قريته فلما نبتت عظمت وصارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير السماء فعشعش في فروعها، فكذلك الهدى من دعا إليه ضاعف الله له أجره وعظمه وفيه نجاة من اهتدى. وقال أيضا لا يكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة، كذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبكون الغل في صدوركم وأيضا قال قلوبكم كالحصاة التي لا ينضجها النار ولا ينبت الماء وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها ولا في البرية حيث السموم فتحرقها السموم وتسرقها اللصوص ولكن ادخروا

ذخائركم عند الله وقال أيضا الأرض مسجد ودار عليها لناسها. وهناك رزقها وهذا مما لا يعد ولا يحصى ومنه ما هو في جوف الحجر الأصم أو جوف العود من يأتين بلباسهن وأرزاقهن إلا الله أفلا تعقلون، وقال لا تذروا الزناير فتلدغنكم كذلك لا تخالطوا السفهاء. فثبت أن الله تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحفيرة، وأما إن ضرب الأمثال مستحسن في العقول فلأن من طبع الخيال حب المحاكاة والتشبيه فاذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل وليس معه منازعة الخيال. ولا شك أن الثاني يكون أجمل، وأيضا فنحن نرى أن الإنسان يذكر معنى ولا يلوح كما يجب فاذا ذكر المثل لا تضح وصار مبينا مكشوفاً وإذا كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح كان ذكره مفيداً نافعا، وأما إن قيل إن موضع الشبهة للقوم هو أنهم استبعدوا أن يضرب الله بهذه الأشياء الحفيرة فاعلم أن هذا جهل لأنه تعالى هو

الذي خلق الكبير والصغير وحكمته في كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم كل شيء وليس الصغير أسهل عليه من العظيم ولا العظيم أصعب عليه من الصغير، وإذا كان الكل بمنزلة واحدة كان ضرب المثل بالكل جائزا حسنا بل المعتبر ما يليق بالقصة. فاذا كان اللائق بها ضرب المثل بالبعوض والذباب كان ضرب المثل فيها بالليل والجمل غير جائز وها هنا المقصود بقبح عبادة الأصنام فكان ضرب المثل فيه بالذباب والعنكبوت أولى وتدل عليه وجوه:

الأول: أنه تعالى خلق عباده ضعفاء فقال وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (١٦) وقال اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ (٢٦) فلا جرم ضرب لهم المثل بالأشياء الضعيفة لأن الجنس أقرب إلى الجنس. قال عليه السلام أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم. والثاني: فإن الله تعالى لم يستحي من خلقها ورزقها فالأولى أن لا يستحي من ذكرها فضرب المثل بها وكيف يستحي من ذكر شيء لو اجتمع الخلائق على أن يخلقوا مثله لم يقدروا عليه. قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ (٣٦). الثالث: أن البعوضة تحن إذا جاعت فاذا مصت الدم كثيرا انشقت وماتت فهذا أشبه الإنسان على أنه إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا أقبل تم.

واعلم أن المفسرين اختلفوا في لفظ ما في قوله تعالى "مثلاً ما" قال

(١٦) النساء: (٢٨).

(٢٦) الروم: (٥٤).

(٣٦) الحج: (٧٣).

بعضهم إنها صلة زائدة كقوله تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (١٦) وقال أبو مسلم معاذ الله أن يكون في القرآن زيادة ولغو إن الله وصف القرآن بكونه هديا وثباتا وكونه لغوا ينافي ذلك. وفي بعوضة قرائن إحداهما النصب وعلى هذه القراءة فلفظ ما إبهامية والمعنى مثلا أي مثل ما كان، وأما القراءة بالرفع ففيها وجهان:

الأول: إنها موصولة صلتها الجملة والتقدير الذي هو بعوضة إلا أنه حذف المبتدأ كما حذف في قوله تماماً على الذي أحسن (٢٦). الثاني: أن تكون استفهامية فإنه لما قال "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا" كأنه قال بعوضة فما فوقها حتى لا يضرب المثل به بل له تعالى أن يمثّل بما هو أقل من البعوضة وهو كما يقال فلان لا يبالي بما وهب دينار أو ديناران أي يهب ما هو أكبر منه، وأما لفظ البعوض ففي اشتقاقه قولان: الأول: أن البعوض من البعض وهو القطع بالبضع والعصب يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشيء لأنه قطع والبعوض في أصله صفة على فعول كالفطوح فعيلة.

والقول الثاني: أن اشتقاقه من بعض الشيء سمي به لقلة جرمه وصغره لأن بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله. أما قوله تعالى: "فَمَا فَوْقَهَا" ففيه قولان:

الأول: فما هو أعظم منها في الجثة كالذباب والعنكبوت والكلب والمار وذلك لأن القوم استبعدوا تمثيل الله تعالى بكل هذه.

والقول الثاني: وهو اختيار المحققين أن المراد فما فوقها في الصغر أي بما هو أصغر منه واحتجوا على هذا القول بوجوه

(١٦) آل عمران: (١٥٩).

(٢٠) الأنعام: (١٥٤).

الحجة الأولى: أن المقصود من هذا التمثيل تحقير الأوثان كلها كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود في هذا الباب أكمل.
الحجة الثانية: أن المقصود من هذا الكلام بيان أن الله تعالى لا يترك التمثيل بالشيء الحقير وإذا كان الأمر كذلك كان المذكور ثابتاً أن يكون أشد حقارة من الأول، يقال إن فلانا يتحمل الذل في اكتساب الدينار بل في اكتساب ما فوقه من القلة.
الحجة الثالثة: أن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسرارهِ أصعب فإذا كان في نهاية الصغر لم يحيط به إلا علم الله تعالى فكان التمثيل أقوى وأكمل في الدلالة على العلم والحكمة من التمثيل بالشيء الكثير.

البحث الرابع: في شرح عجائب حكمة الله في خلقه البعوض وبيانه من وجوه:

الأول: أن أكثر الناس يتعجبون من خلقه الفيل، ثم الفيل مع كبر جثته وليس له إلا أربعة أرجل وخرطوم وذنب، والبعوضة لها هذه الأعضاء مع أربعة أجنحة، ثم إنها تماثل الفيل في الفم والحلقوم والجوف وأعضاء أخرى لا يدركها أبصار الخلق ولا يحيط بها إلا علم الخالق.

الثاني: أن هذا البعوض مع غاية صغره مسلط على الفيل والأسد (١٦) على البعوض وهذا يدل على أن الاستيلاء على الغير ليس بالقوة وكثرة العدد بل بنصرة الله تعالى وإعانتته؛ كما قال تعالى:

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (٢٠) وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ

(١٦) فراغ في أصل المخطوط.

(٢٠) البقرة: (٢٤٩).

فَلَا غَالِبَ لَكُمْ (١٦) أليس أن ثمود كان أكبر ملوك بني آدم وأطغاهم وأعظمهم سلطاناً وأشدهم (٢٠) صولة ثم إن بعوضة طارت إلى دماغه فدخلت في أنفه حتى وصلت دماغه فكانت تؤذيه ويوقع الدغدغة في دماغه وكان أكثر الناس محبة له وذو شفقة عليه من يضرب على دماغه مائة صفة بالشدة والقوة أو أكثر حتى يسكن تلك الدغدغة بل إن كنت لم تشاهد ثمود ولا أحواله فاعتبر نفسك فإنه إذا وقعت بعوضة على رأسك أو وجهك فربما صفعت رأسك ولطمت خدك تريد (٣٠) أن تصيبها ثم إنها تطير ولا تصيبها منك آفة البتة ويبقى ضرب اللطم والصفع على خدك ورأسك.

الثالث: أن الصانع البشري يقدر أن يصور فيلاً من الخشب أو من الحديد ولا يقدر أحد من الصانع أن يصور بعوضة من الخشب ولا من الحديد، فعلى هذا تكوين البعوضة أشرف من الفيل من هذا الوجه وذلك لأن الفيل والبعوضة يشتركان في دلالة أجزاء كل واحد منهما على قدرة الصانع وحكمته ثم إن كل ما حصل في الفيل من وجوه الدلائل حاصل في البعوضة وقد حصلت وجوه من الدلائل في البعوض لم يكن حاصلها في الفيل من هذا الوجه وتأمل إنك إذا اعتبرت الأعضاء الظاهرة فالبعوض أزيد فيها من الفيل وأن اعتبرت الاستيلاء والقدرة فالبعوض مستول على الفيل والفيل لا قدرة له على البعوض وإن اعتبرت الدلالة على قدرة الله تعالى وحكمته فالبعوض أزيد من الفيل بالوجه الذي ذكرنا ولنعلم أنه لا عبرة بالصور والظواهر وإنما العبرة بإعانة الله تعالى وتأييده

(١٦) آل عمران: (١٦٠).

(٢٠) وأشدهم فراغ في المخطوط.

(٣٠) تريد غير واضحة في المخطوط.

الرابع: البعوضة وكال معرفتها بمصالحها أمّا حس البصر فلأن البعوض إذا جلس على عضو من أعضاء الإنسان فإنه لا يزال يدير خرطوميه من جانب إلى جانب حتى يجد الموضع المثقب من بدن الإنسان لأن جلد الإنسان فيه مسام كثيرة يخرج منها النفس والعرق فهو برأس خرطوميه يطلب تلك الثقبه فإذا وجدها غوص خرطوميه فيها فمن الذي هداه لمقصوده من جذب الدم ومن الذي عرفه أن بدن الإنسان فيه منافذ ومسام وأن إدخال الخرطوم في تلك المنافذ الموجودة أسهل من إحداث منفذ في الجلد وأمّا حس السمع فلأن البعوضة في الليلة الظلماء إذا وقعت على عضو الإنسان فإذا حاول الإنسان تقريب اليد منها ليضربها أحست بحركة اليد وطارت ولو

بالغ في إخفاء حركة اليد فإنها لا بد وأن تحس بتلك الحركة فمن الذي أعطاه هذه القوة السامعة بهذا الكمال. ثم هاهنا شيء آخر وهو أنها علمت أن مص الدم من جلد الإنسان جناية عليه وإيذاء له فالبعوضة لعلمها بهذا المعنى بقيت مستعدة للفرار والحذر فانظر إلى أنه سبحانه وتعالى كيف هداه إلى تحصيل الغذاء الموافق له ثم أودع في خياله أنه لا بد من الحذر فكلها فكر العاقل اللبيب علم أن مثل هذا التدبير لا يتأتى إلا من الإله الذي خلق فسوى والحكيم الذي قدر فهدى.

الخامس: تأمل في صغر جثة البعوض ولا شك أن خرطوم أصغر من خرطوم الفيل بكثير ثم إن ذلك الخرطوم مع غاية صغره مجوف ولولا ذلك التجويف لما قدر على امتصاص الدم فانظر إلى ذلك الخرطوم مع كونه مجوفاً كيف يكون غاية دقته ثم تأمل إنها مع غاية دقتها كيف قوتها وشدتها فإنها تغوص ذلك الخرطوم في جلدة الجاموس والفيل على شدته وثخنته ويستخرج الدم منه كما يضرب الرجل أصبعه في الخبيص.

السادس: أنه سبحانه وتعالى خلق في خرطوم البعوض غصنا كثيرة كما في خرطوم الفيل فتارة يمدّها ويطولها وذلك عندما يغوص الخرطوم في

الجلد تارة وتارة يقبضه إلى نفسه وذلك عند الإخراج فتأمل في كل واحد من تلك الغصون وذلك لأنه على قياس خرطوم الفيل لا بد وأن يكون أصله غليظاً ويكون رأسه مستدقاً ولا بد وأن يتدرج من الغلظ إلى الدقة على تناسب مخصوص وبدون أن يكون قد أختص كل واحد من تلك الأجزاء بشكل مخصوص وصفة مخصوصة لا يقدر على ذلك التشكيل والتصوير إلا القادر على جميع الممكنات العالم بجميع المعلومات.

السابع: تأمل في جسد البعوض فإنه في غاية الصغر وخرطومه أصغر منه بكثير ورأس خرطومه أصغر من ذلك الخرطوم بكثير. إنه تعالى أودع في رأس خرطومه سما وفيه فائدتان:

الأولى: أن ذلك السم إذا انصب على ذلك الموضع من الجلد أفسد مزاج ذلك الموضع وبسبب فساد مزاجه يحدث فيه نوع من اللين والرخاوة فينثد يسهل على البعوضة تغويص خرطومها في ذلك الموضع.

الثانية: إن تلك الحرارة السمية يعين البعوض على هضم ذلك الدم الممصوص. وقال أهل العلم أن الحكمة في خلق السم فيما بين فكّي الحية أنه ليس لها أضراس تقوى بها على مضغ الأغذية فهذا خلق الله تعالى فيما بين فكّيها سما قويا حادا منضجا قاطعة فالحية إذا قبضت على جثث الحيوانات وجعلتها بين فكّيها قبل ذلك السم على ذلك الجسم فتهرقها من ساعتها فينثد يبلعها وتسمن بها ولو لم يخلق ذلك السم بين فكّيها لما تمكنت من الأكل لأنه ليس لها أسنان ماضغة طاحنة وكانت تموت من الجوع.

إذا عرفت هذا فنقول: بنية البعوضة صغيرة وحرارة بدنّها قليلة وليس لها شيء من الأسنان فخلق الله تعالى في رأس خرطومها ذلك السم ليعينها على هضم الغذاء.

واعلم أن لسّم البعوضة قوة شديدة في الكيفية ولذلك أنه إذا كثر اجتماع البعوض على بدن الإنسان إسود لون البدن وربما أدى إلى الموت ثم هاهنا

حالة أخرى أعجب من كل ما تقدم وهو أن جثة البعوضة في غاية الصغر وخرطومها أصغر منها ورأس الخرطوم أصغر من ذلك الخرطوم والسم الذي في رأس ذلك الخرطوم أصغر لا محالة من رأس ذلك الخرطوم ثم إن البعوضة إذا وضعت رأس خرطومها على موضع من بدن الإنسان فإنه لا ينضب جميع ما معها من السمّ فإذا عضت موضعاً آخر حصل فيه مثل ذلك الألم فعلينا أنه لا ينضب من السمّ الذي في رأس خرطوم البعوضة إلا القليل وأما الأكثر فيبقى فتأمل أن ذلك الذي تنصب منه على بدن الإنسان كم تقل (١٧) وتصغر فلعله جوهر فرد وجزء لا يتجزأ في علم الله تعالى ثم أنه سبحانه قد أودع في ذلك الجزء والقليل من الخاصية والقوة ما يزج الفيل وتقلقه وتجعله مضطرباً متجزئاً. ثم أنه تعالى ما أودع تلك القوة الشديدة في سم البعوضة إلا ليعينها على إصلاح غذائها ونظم معيشتها وكل من له عقل سليم وطبع مستقيم يشهد بأن هذا لا يكون إلا من تدبير مدبر عالم بجميع الكليات والجزئيات قادر على جميع الكائنات والممكنات.

الثامن: تأمل في حال البعوضة فإذا وقعت على عضو الإنسان اعتمدت على ما لها من الأيدي والأرجل وغوّصت خرطومها في الجلد

فاذا أحست لمحيء اليد أخرجت ذلك الخرطوم في ذلك على أسهل الوجوه وطارت قبل وصول اليد إليها، ولو أن الإنسان جعل إبرة أو مسلة في جرم غليظ فإنه لا يمكنه أن يخرجها منه إلا بعد تعب شديد.

التاسع: تأمل أيضا حالها فإذا وجدت الفرصة والمهلة مصّتّ دما كثيرا إلى أن ينشق ويموت وربما مصّت إلى حيث يعجز عن الطيران فإذا حاول

(١٦) تقل في مكانها فراغ من المخطوط.

الإنسان ضرب يده عليها وعجزت عن الطيران بسبب ثقلها فبقيت هناك وتصل اليد إليها وتموت وهذا فيه تنبيه عظيم للإنسان على أحوال دنياه وآخراه، أما الدنيا فلأن الاستكثار من اللذات والشهوات سبب للوقوع في المحن والآفات. وأما الآخرة فلأن الإنسان إذا كان خفيفا قليل العلائق فإذا وصل إليه نداء قوله أرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ (١٧) طار من وكر مكر الدنيا إلى عش الآخرة، أما إذا كان ثقيلا من حب الدنيا عجز عن الطيران فبقي في هاوية الجسمانيات وظلمات الخيالات كما قال في صفتهم ناكسوا رؤسهم (٢٠).

العاشر: تأمل في رأس البعوضة ووجهها فإنها مع غاية صغرها قد جعلها الله تعالى منقسما إلى أقسام كثيرة وأودع في كل من تلك الأقسام خاصة معينة وقوة معينة وذلك لأنه تعالى خلق في رأس البعوضة عينين وأودع فيهما قوة باصرة أكل ممّا للإنسان ويدل عليه وجهان:

الأول: أنها تبصر في الظلمة الشديدة الموضع الذي منه يمكنها مص الدم.

الثاني: أنها تبصر مسام جلد الإنسان ولذلك فإنها إذا وجدت بها غوصت خرطومها فيها والإنسان لا يرى ذلك البتة. وأيضا أنه تعالى خلق في رأسها أذنين وأودع فيها قوة سامعة أقوى مما للإنسان ولذلك فإنها تسمع في الظلمة حفيف اليد مع أن الإنسان البتة لا يسمعها.

الثالث: أنه خلق في رأسها قوة الشم ولذلك فإنها تحسّ بوقوع الجيفة من المكان البعيد ولولا ذلك لما عرفت ذلك.

(١٧) الفجر: (٢٨).

(٢٠) السجدة: (١٢).

الرابع: خلق في رأسها الفم وأودع فيها القوة الذائقة ولذلك فإن البعوض ترغب في بعض الطعوم دون البعض ولولا القوة الذائقة لما كان الأمر كذلك.

الخامس: أنه تعالى أودع في بدنها القوة اللامسة ولذلك فإنها تهرب من الحر الشديد والبرد الشديد.

السادس: أنه تعالى خلق في رأسها قوة الحفظ ولولاها لما ميّزت بين ما ينفعها وبين ما يضرها وخلق أيضا فيها قوة الفكر ولولاها لما عرفت وجوب الفرار عند محيى اليد وخلق فيها قوة الذكر ولولاها لما ميّزت بين المعاني النافعة والضارة فانظر الآن إلى رأس البعوضة كم يكون مقدار ذلك الجرم. ثم إنه سبحانه قسم ذلك الجرم الصغير إلى أجزاء كثيرة وأودع في كل واحد من تلك الأقسام خاصية معينة فهذا عيناه وهذا أنفه وهذا أذناه وهذا دماغه الذي فيه قوة الحفظ وهذا وسط دماغه الذي فيه الفكر وهذا مؤخر دماغه الذي فيه قوة الذكر. ثم لا شك أنه تعالى خلق له منفذ الغذاء ومخرج الفضلة ومتى كان الأمر كذلك فقد خلق له جوفاً وأمعاء، وعروقا وعظاما فيخطر ببال العاقل السليم العقل أن يسند هذه التأثيرات العجيبة والتصرفات البديعة إلى الطبيعة مع أنها قوة لا شعور لها بشئ من الأشياء ولا تمييز لها في حال من الأحوال هذا مما لا يقول عاقل بل شواهد الفطر وصرائح الأفكار ينادي بأعلى صوتها على أنها إنما حدثت بتدبير من لا يعزب عن علمه وقدرته وحكمته ذرة من الأرضين والسموات له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

يا من يرى مد البعوض جناحه ... في ظلمة الليل البهيم الأليل

ويرى عروق نباته في نحره ... والمخ في العظم النحل

اغفر لعبد تاب من فرطاته ... ما كان منه في الزمان الأول

١٢.١٠ الفصل الرابع في الذباب قال الله تعالى في سورة الحج

الفصل الرابع في الذباب قال الله تعالى في سورة الحج
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (١-٦) وفي الآية أبحاث:

البحث الأول: اعلم أن هذه الآية من جملة الآيات التي أقر بفصاحتها الصديق والزنديق والموافق والمخالف، يحكى أنه اجتمع أربع من الزنادقة بمكة ابن المقفع وابن أبي العرجاء وأبو شاكر الريضابي وعبد الملك البصري فقالوا:

تعالوا نعارض القرآن كل واحد منا ربع وتواعدوا وتقدموا على أن يجتمعوا في السنة المستقبلية فلما رجعوا قال ابن المقفع: إني عجزت عن معارضة قوله وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ .. (٢-٦).

وقال ابن أبي العرجاء: عجزت عن معارضة قوله لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (٣-٦). وقال عبد الملك البصري إني عجزت عن معارضة قوله يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ فهولاء الزنادقة كانوا فصحاء العالم وقد عجزوا عن معارضة هذه الآيات وذلك لجزالة ألفاظها وقوة معانيها وعدوية سياقها.

وفي هذه القصة نكتة أخرى عجيبة وذلك لأن الأعداء لما طعنوا في فصاحة القرآن وقالوا كيف يليق بالله ذكر الذباب والعنكبوت فأجاب الله تعالى عنه بأن حقارة هذه الحيوانات لا يقدح في فصاحة القرآن إذا كان بذكرها التنبيه

(١-٦) الآية: (٧٣) - (٧٤).

(٢-٦) هود: (٤٤).

(٣-٦) الأنبياء: (٢٢).

على الحكم البالغة والمعاني الدقيقة الشريفة ثم أشد الزنادقة عداوة وأكثرهم علما بوجوه الفصاحة والبلاغة اعترفوا بالعجز عن معارضة هذه الآيات المشتملة على ذكر الذباب وكان ذلك جاريا مجرى معجزة أخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية سؤالان:

الأول: الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية ليس بمثل فكيف سماه مثلاً.

الجواب: لما كان المثل في الأكثر نكتة عجيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلاً.

السؤال الثاني: قوله تعالى "ضُرِبَ مَثَلٌ" يفيد أن هذا الكلام المذكور ليس كلام الله تعالى بل هو كلام لبعض المتقدمين وذلك يجر إلى القرآن العظيم أعظم وجوه الطعن.

الجواب: لما كان الكلام المذكور في هذه الآية في غاية القوة والبعد عن الشبهة كان ذلك الأمر المعلوم من قبل لا جرم كان ذكره بمنزلة إعادة أمر قد تقدم. أما قوله تعالى "فاستمعوا له" أي تدبروا حق التدبر لأن نفس السماع لا ينفع، إنما النافع هو التدبر والتأمل، ثم إنه تعالى احتج بأمر الذباب على إبطال مذهب عبدة الأوثان. فقال: "إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ" والمعنى أن هذه الأصنام لو اجتمعت بأسرها وأجمعها لما قدرت على خلق الذبابة مع ضعفها فكيف يكون العاقل بالاشتغال بالعبادة لمثل هذا الشيء وقوله تعالى "لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ" نصب على الحال كأنه قال تعالى يستحيل أن يخلقوا ذباباً حال اجتماعهم فكيف حال انفرادهم ثم قال "وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ" فالمعنى كأنه سبحانه قال اترك حديث الخلق والإيجاد واذكر ما هو أسهل منه فإن الذباب إن سلب منها شيئاً لا يقدر على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب.

واعلم أن المقصود من هذا الاستدلال يظهر من وجوه:

الحجة الأولى: أن فعل العاقل لا بد أن يشتمل على فائدة، وتعظيم هذه الأصنام لا فائدة منه لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع والاشتغال بالعبث محذور عند أولي العقول.

الحجة الثانية: أن العبادة غاية التعظيم، والإنسان أشرف من الجماد وإقدام الأشراف على غاية التواضع لها محض خلاف العقل.
الحجة الثالثة: أنهم لما عظموا الأوثان غاية التعظيم لم يقدروا على أن يعظموا الخالق تعظيماً أزيد من ذلك فحينئذ يلزم حصول التوبة في التعظيم بين مدبر السماوات والأرض وبين مدبر تلك الأجار والجمادات وذلك غاية السفاهة، أما قوله: "ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ" ففيه أقوال:

الأول: المراد منه الصنم والذباب، فالصنم كالطالب من حيث لو طلب أن يخلقه أو يستنقذ منه ما أسلب منه لعجز عنه والذباب بمنزلة المطلوب.

الثاني: أن الطالب عابد الوثن والمطلوب نفس الصنم وهذا أقرب لأن كون الصنم طالبا ليس على سبيل التقدير أما هاهنا فعلى سبيل التحقيق.

الثالث: أن يكون معنى ضعف لا من حيث القوة لكن لظهور قبح هذا المذهب وما أضعف هذا الوجه. أما قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (١٦) فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه. حيث جعلوا هذه الأصنام على نهاية خساستها شريكة لخالق السماوات والأرض في العبودية.

واعلم أن منشأ جميع الشبهات هو القول بالتشبيه فالتشبيه بالذات باطل

(١٦) الأنعام: (٩١).

كما تقول المجسمة والتشبيه بالصفات باطل كما تقول الكلائية والتشبيه في الأفعال باطل كما تقول المعتزلة.
قال الإمام أبو القاسم الأنصاري - رحمه الله -: أنه سبحانه جبار النعت عزيز الوصف فالأفهام لا تصوره والأحكام لا تقدره والعقول لا تمثله والأزمنة لا تدركه والجهات لا تحويه ولا تحده. صمدي الذات سرمدي الصفات. أما قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (١٦) فاعلم أنه تعالى ذم الأصنام (٢٦) بأشياء ثم أثنى على نفسه بأضدادها، فالأول أنه تعالى لما قال في هذه الآية في حق الأصنام "ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ" فوصفها بالضعف ووصف نفسه بالقوة فقال: "وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا".

والثاني: قال في حقها "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ" فقال لنفسه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.

والثالث: أنه تعالى قال لها: فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ (٣٦) وقال لنفسه ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٤٦).

والرابع: قال في حقها لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ (٥٦) وقال لنفسه فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ (٦٦).

والخامس: قال في حقها وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٧٦).

(١٦) الحج: (٤٠).

(٢٦) الأصنام في المخطوط الأصناف.

(٣٦) الأعراف: (١٩٤).

(٤٦) غافر: (٦٠).

(٥٦) الحج: (١٣).

(٦٦) الحج: (٧٨).

(٧٦) الأعراف: (١٩٨).

وقال لنفسه لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (١٦).

والسادس: قال في حقها إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ (٢٦) وقال لنفسه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٣٦).

البحث الثاني: في آثار حكمة الله تعالى في خلق الذباب اعلم أن أكثر الأحوال المذكورة في البعوض عائد في الذباب ثم إننا نخصه بمزيد وجوه:

الأول: أن في الذباب ثلاثة أنواع من المنافع الدينية.

أحدها: ما يدل على التوحيد من وجهين الأول من جملة من يسبح الله تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (٤٦) فهو يسبح الله بحالته ولا تعصيه بعمله البتة وأما الكافر فهو إن كان يسبح الله بدلائل خلقته ولكنه ينكره بلسانه وتعصيه بأعماله فكان الذباب مع غاية حقارته خيرا من الكافر.

الثاني: أنه تعالى جعل الذباب حجة على بطلان مذهب عبدة الأوثان فقال "وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ" فعبوداتهم لا يقدرون على خلق الذباب ولا على ذبهم عن أنفسهم ولا عن استرجاع ما سلبها الذباب عنهم ومن كان في الضعف والعجز هكذا فكيف يستحق أن يعبد.

وثالثها: فهو أن الذباب يدل على النبوة فلائه صح في الأخبار أنه ما كان تقع البعوض ولا الذباب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان أعز على الله من أن يكون جسده مربكا للبعوض والذباب أو دمه مشربا لهما فكون (٥٦)

(١٦) الأنعام: (١٠٣).

(٢٦) الأعراف: (١٩٤).

(٣٦) الشورى: (١١).

(٤٦) الإسراء: (٤٤).

(٥٦) فكون في المخطوط فيكون.

هذين الحيوانين مسطين على كل الخليئ مع كونهما ممنوعين عنه على التعيين من أقوى البينات وأظهر المعجزات.

ورابعها: فهو أن الذباب يدل على طهارة الصحابة روى أن المنافقين لما طعنوا في عائشة - رضي الله عنها - ونسبوا إلى الفاحشة حصل الغم العظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ابن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر ما قولك في هذه الواقعة فقال يا رسول الله أنا قاطع بكذب المنافقين فقال عليه السلام وما الدليل عليه فقال عمر الدليل عليه أن الله عصمك عن وقوع الذباب عن جلدك فلما تفكرت علمت أن السبب أنها تجلس على النجاسات فتلطح أرجلها فالله سبحانه عصم جلدك عن ذلك القدر من القاذورات فكيف لا يعصمك عن كل ما يكون ملتطخا بالفواحش والسيئات؟ فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم دخل عثمان فسأله عن هذه الواقعة فقطع بكذب المنافقين فطلبه بالدليل فقال عثمان الدليل عليه أن الله تعالى ما أوقع ظلك على الأرض ثم تفكرت فعلمت أن السبب فيه أنه لو وقع ظلك على الأرض فرما وضع فكيف يمكن الأجنبي من تلوث عرض زوجتك؟ ثم دخل علي فسأله عن الواقعة فقطع بكذب المنافقين فطالبه بالدليل فقال الدليل عليه أنا كنا نصلي خلفك فنزعت في أثناء الصلاة رجلك عن نعلك فنزعنا أيضا أرجلنا عن نعالنا فلما تمت الصلاة قلت لنا لم نزعتم أرجلكم عن نعالكم قلنا فعلت ذلك فوافقنا فقلت إنما فعلت ذلك لأن جبريل عليه السلام أخبرني أن عليه قدرا فلما أمرك الله بإخراج ذلك النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذارة فكيف يليق بهذه العناية أن لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون ملطخة بشئ من الفواحش فطاب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الدلائل ثم أنزل الله تعالى الآيات الدالة على طهارتها وبرائها عن الفواحش والمقصود من رواية هذا الخبر أن الذباب وإن كانت ملطخة ملوثة إلا أنه دلت على براءة عائشة - رضي الله عنها - عن كل لوث، وهذا يقتضي كون

الذبابة أشرف وأعلى وأرفع درجة من أولئك المنافقين فصارت الذبابة دالة على قدرة الله وحكمته ووحدانيته ودالة على طهارة عائشة فصارت على حقارتها مستجمة للدلالة على صحة أصول الإسلام.

الوجه الثاني: أنه تعالى أظهر بخلق الذبابة قبائح الكفار لأنه إذا وضعت مضغة من المرقة الحارة تبادرت الذبابة إليها والإنسان يذبها عن تلك المرقة وتموت فيها وهذا يشبه طريقة الكفار، فإن الأنبياء عليهم السلام يذبونهم عن نار جهنم بأقصى ما يقدرون ثم إنهم يلقون أنفسهم في نار جهنم إلا أن عاقبة الذباب أحسن من عاقبة الكفار لأن الذبابة لما ماتت تخلصت من الآلام والكافر لما مات بقي في العذاب أبد الآباد؛ قال تعالى أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا (١٦).

وأما فضائح الفساق فلأن في الذبابة حساسة عظيمة ولا يميز بين الطيب والخبيث فتارة تقع على السكر وأخرى على القاذورات فكذا الفاسق قد وضعت له مائدة الجنة وأغدق له جميع النعم الطيبة فهو تارة يقدم على تلك المائدة الطيبة وهي الطاعات والعبادات وأخرى يجلس على مائدة المعاصي والمنكرات وهي من جنس القاذورات والنجاسات فمن أراد أن يصون نفسه عن حساسة الذباب وجب أن لا يدور حول الخبائث والمنكرات.

الوجه الثالث: أنه تعالى أظهر بخلق الذباب عجز الجبارة، حكى عن سعيد بن جبيرة أنه توارى عن الحجاج وكان مع ذلك لا يترك الجماعة ف قيل له إياك الخروج من الدار فإن عليك من الحجاج عيوناً؛ قال فكيف أتخلف عن الجماعة والمؤذن ينادي بحي على الفلاح ثم خرج فأخذ أعوان الحجاج في طريق المسجد وأتوا به إلى الحجاج فقال يا ابن جبيرة ما الحكمة في خلق

(١٧) (نوح: ٢٥).

وكان يتأذى لكثرة ما كان يذب عنه وهو يعاوده فقال إنما خلق الله الذباب ليدل به الجبارة وذلك أنه يقع على النجاسات ثم يقع على وجوه الجبارة فيظهر بذلك ذلهم حيث عجزوا عن دفع أضعف المخلوقات وأحقرها عن أنفسهم.

الوجه الرابع: قال أهل الحكمة إن في الذباب منفعة عظيمة من ثلاثة أوجه وذلك لأن الذباب لا يظهر إلا في مواضع العفونة والأماكن المستقرة ثم أنه سبحانه يخلق من بعض أجزاء تلك العفونات ذات الذباب وجعل بقية تلك العفونات غذاء لها ثم إنها لكثرة طيرانها يحرك الهواء وتحريك الهواء سبب لإزالة العفونات عن الهواء، من هذه الأوجه الثلاثة فالذباب إذا طارت وجلست على وجه الإنسان وأذنه فذلك في الحقيقة نعم عظيمة في حق الإنسان لولا وجود طيرانه لاستولت العفونات على الهواء وتآدى إلى حصول المضار العظيمة، فكما أن الصبي يتأذى من الفصد والحجامة والعامل يعلم أنه من أعظم وجوه الإنعام في حق ذلك الصبي، فكذا وقوع الذبابة على وجه الإنسان وإن تأذى منه الجاهل إلا أن العاقل يعلم أنه من النعم العظيمة في حقه من حيث أنه سبب لإزالة العفونات عن الهواء الذي هو مادة الحياة. فإن قيل خالق العفونات هو الله سبحانه فكيف ينبغي أن لا يخلقه حتى لا يحتاج في دفعها إلى خلق الذباب، قلنا هذا السؤال غير مختص بالذباب فإذا قلنا أنه سبحانه خلق الخبز والماء والفواكه لتلذذ بأكلها فنقول للسائل خالق اللذات هو الله سبحانه فكيف ينبغي أن لا يخلقها ابتداء حتى لا نحتاج إلى الماء والخبز ولما كان هذا رداً على كل القرآن علمنا سقوطه. ثم التحقيق أن الدنيا دار الأسباب فربط الله كل شيء بشيء حتى أنه كما يظهر قدرته بإيجاد الأشياء فكذلك يظهر حكمته بجعل الأشياء أسباباً لسائر الأشياء.

الوجه الخامس: في أمثال العرب أجراً من الذباب وأشبهه من الذباب، أما شدة جرأته فظاهر لأن الإنسان كلما دفعه عاد إليه وقيل إنما سمي الذباب ذباباً لأنه كلما ذبّ أب. والحكمة في وصفه بالجرأة أنه لما كان المقصود من خلقه إفناء العفونات تارة باغتذاءها وتارة بتحريك الهواء بسبب الطيران وجب كونها موصوفة بالجرأة حتى إنها متى ذبت لا تمتنع عن الحركة فتحصل هذا المقصود وكذا طينتها ولجأيتها من الأمور المعينة على هذا المقصود وأما كون بعضها شبيهة ببعض ففيه حكمة عجيبة وذلك لأننا بينا أنه لو حصلت المشابهة بين الأشخاص الإنسانية اختلت مصالح العالم فإن على هذا التقدير ما كان يميز زوج هذه المرأة عن غيره وما كان يميز مالك هذا الدار عن غيره في الشكل وذلك يفضي إلى وقوع المفساد العظيمة في العالم فلأجل رعاية هذه المصالح ميز الله تعالى كل إنسان عن غيره في الشكل والصورة والصوت.

وأما الحيوانات الأهلية فهي غير مكلفة فما كانت مصالحها يختل عند حصول هذه المشابهة في الصورة والخلق إلا أن الإنسان ربما ينتفع بفرد معين منها ولم ينتفع بفرد آخر منها مثل إن كان هذا الفرس أشد ركضاً وأشد عدواً من سائر الأفراس فلأجل هذا المعنى أظهر الله تعالى المخالفة بين صور الحيوان إلا أن المخالفة هاهنا أقل من المخالفة التي بصور الإنسان وأما الحيوانات البرية فإن حاجة الإنسان إليها قليلة وانتفاعه بواحد منها دون غيره نادر جداً فلا جرم كانت المخالفة بين باقي الصور والأشكال أقل مخالفة بين صور الحيوانات الأهلية.

وأما هذه الحيوانات الخسيسة التي لا تتعلق حاجة الإنسان بها البتة فلم تحصل المخالفة بين صورها البتة فصارت المشابهة بحيث لا يمكن

تميّز بعضها عن البعض. وهذا الترتيب الذي ذكرناه في تخليق أبدان الحيوانات يدل على أنها بأسرها مخلوقة لمنفعة الإنسان حتى إنها صارت مخلوقة على وفق مصلحة

الإنسان، وإذا عرفت هذا فنقول أن امتياز الإنسان عن سائر الحيوانات ليس إلا لكونه عارفاً بالله مشغولاً بطاعة الله فدل هذا على أن كل الحيوانات مخلوقة لهذه الحكمة، كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (١٦) ودلّ أيضاً أن خالق هذه الحيوانات ليس هو الطبيعة ولا العلة ولا الخاصية بل المؤثر فيها هو قدرة الصانع المختار حتى أنه سبحانه وتعالى حيث تعلقت المصلحة بإظهار المخالفة بين الصور والأشكال أظهرها وحيث لم تتعلق المصلحة بإظهار هذه المخالفة لم يظهرها فسبحان من لم يخلّ ذرة من ذرات الأرض والسماء عن دلائل ظاهرة وبراهين باهرة على كمال قدرته وغاية حكمته.

الوجه السادس: في عجائب خلقة الذباب أننا بيننا أن كثرة طيرانها من الأمور المطلوبة في الحكمة من حيث أن طيرانها سبب لزوال العفونة عن الهواء فنقول أن كثرة طيرانها في العفونات تصير سبباً لوقوع تلك العفونات عن أجنحتها ومتى اجتمعت تلك العفونات على أجنحتها ثقلت وعجزت عن الطيران فدير الخالق الحكيم المدير الرحيم أن أقدر الذبابة على أن ينظف جناحيها برجليها عن كل ما التصق بها من العفونات ثم كما إنها تنظف جناحيها برجليها فكذا في مقدمة بدنيتها تنظف بهما عينيها وذلك لأن العين لا يكمل الارتفاع بها إلا إذا كانت صافية صقيلة الأجفان، والحيوانات الكبيرة كذلك ينظف سطح الدقة في كل أوان عن أنواع البخار والغبار فتبقى صافية أبداً فسبحان من خلق كل شيء على أحسن الوجوه وهدى كل شيء إلى رعاية مصلحته إلى أقصى الوجوه.

الوجه السابع: في عجائب خلقة الذباب قوله عليه السلام "إذا وقع

(١٦) الذاريات: (٥٦).

الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء" (١٦).
واعلم أنها خاصية اطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بنور النبوة والرسالة وهذا أيضاً من عجائب الخلقة وإن كون أحد الجناحين داء والآخر دواء مخصوص بالذباب ولا يوجد في غيره.

الوجه الثامن: أنه تعالى جعل حالتي الذباب بحسب الصيف والشتاء دليلاً على اختلاف حالتي الإنسان بحسب الموت والبعث فكما أن الذباب يغيب في الشتاء ثم يظهر في الصيف فكذا الإنسان يغيب في اللحد بالموت ويظهر في القيامة بالبعث وبالله التوفيق.

(١٦) رواه البخاري ((٣٣٢٠) و ((٥٧٨٢)) من حديث أبي الدرداء.

١٢٠١١ الفصل الخامس في الكلام في بقية الحيوانات المذكورة في القرآن

الفصل الخامس في الكلام في بقية الحيوانات المذكورة في القرآن

أما العنكبوت فقال الله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٦) وفي تشبيه عبادة الأصنام ببیت العنكبوت وجوه:

الأول: أن بيت العنكبوت لا يصون عن الحر والبرد، فكذا عبادة الأصنام لا يجلب النفع ولا يدفع الضرر.

الثاني: أن بيت العنكبوت ينهدم بأدنى سبب فكذا مذهب عبدة الأصنام يبطل بأدنى حجة.

الثالث: أن الشيء إنما يعرف بضده فلما كان الاشتغال بغير الله تعالى كبيت العنكبوت في الضعف لزم أن يكون الاشتغال بطاعة الله تعالى وعبوديته أعظم وأقوى من السماوات السبع. ثم في الآية لطائف دالة على شرف المؤمن:

الأولى: أنه قال تعالى "مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ" سعى الأصنام أولياء للكافرين ثم وصف نفسه بكونه ولياً للمؤمنين.

الثانية: أنه تعالى خلق البعوضة والعنكبوت فجعل البعوضة سبباً لهلاك أشد الخلق طغياناً وكفراً وهو نمrod وذلك لأن البعوضة التي أهلكت نمrod قالوا كان لها نصف البدن وأما النصف الثاني فكان مفلوجاً فاسداً. وأما العنكبوت فإنه تعالى جعله سبباً لنجاة محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِّ الْكُفَّارِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَخَلَ الْغَارَ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتَ عَلَى بَابِ الْغَارِ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَشْيَاءَ

(١٦) الْعَنْكَبُوتُ: (٤١).

الصغيرة الحفيرة ثم جعلها أسباباً للأُمُور العظيمة ليعلم الخلق أن الأمر بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن عجائب أحوال العنكبوت أنه إذا أراد أن يبني بيتاً طلب زاوية يحيط بها ضلعان ثم يبتدئ فيلقي اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يعدو إلى الجانب الآخر فيلتصق بطرف الآخر من الخيط ثم لا يزال يذهب ويحيي ثانياً وثالثاً على تناسب مخصوص ثم إذا أحكم الخيط كالسدى اشتغل بالحمّة ويضيف البعض إلى البعض على مناسبة هندسية ثم يهيء شبكة يقع فيها البق والذباب ثم يعقد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة فإذا وقع الصيد فيها بادر إلى أخذه فإن عجز عن الصيد بهذا الطريق طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفي الزاوية بخيط رفيع ثم علق نفسه بخيط آخر. وبقي منتكساً في الهواء ينتظر ذبابة فإذا طارت الذبابة رمى نفسه إليها فأخذها وربط خيطه على رجلها وأحكمها. ثم ما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من هذه العجائب ما لا يحصى اقترى أنه يعلم الصنعة من قبل نفسه أو بتعليم آدمي؟ بل هذا من الإلهامات الربانية والهدايات الرحمانية. وأما النمل فقال الله تعالى في حقها في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ ادَّيْمَالٍ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٦).

قال المفسرون: وادي النمل واد بالسلم كثير النمل فإن قيل لم عدى أتوا بعل، قلنا لوجهين: الأول أن أبياتهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء.

الثاني: أنه يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على الشيء إذا بلغ

(١٦) الْآيَةُ: (١٨).

آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي. أما قولهم أتى على الشيء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي. أما قوله تعالى: "قَالَتْ نَمْلَةٌ" فالعنى أنه تكلمت بتلك وهذا غير مستبعد فإن حصول العلم والنطق لها ممكن في نفسه والله تعالى قادر على كل الممكنات. وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتفت الناس إليه فقال سلوا عما شئتم؛ وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أو أنثى فسأله فأخبره فقال أبو حنيفة كانت أنثى، فقيل له كيف عرفت ذلك فقال من كتاب الله وهو قوله قالت نملة ولو كانت ذكراً لقال "قَالَتْ نَمْلَةٌ" وذلك لأن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى ثم يميز بينهما بعلامة كقولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي.

أما قوله "ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ" فاعلم أن النملة لما قاربت حد العقل لا جرم خوطبت بما يخاطب به العقلاء فلماذا قالت ادخلوا مساكنكم. وأما قوله: لا يحطمنكم سليمان وجنوده ففيه وجهان:

الأول: التقدير مساكنكم كي لا يحطمنكم على طريقة لا أرىك وفي هذه الآية تنبيه على أمور:

أحدها: أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز وإنما يلزم لمن في الطريق التحرز.

وثانيها: أن النملة قالت "وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" فتلك النملة كانت أكثر عقلاً من الحشوية الذي يجوزون المعصية على الأنبياء ومن الروافض الذين يطعنون في أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فإن النملة ما طعنت في صحابة سليمان عليه السلام وهؤلاء الروافض يطعنون في صحابة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وثالثها: ما رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إنما أمرت رعيّتها بالدخول في مساكنها لئلا ترى تلك النعم فلا تقع في كفران النعم وهذا تنبيه على

أن مجالسة أرباب الدنيا محظورة. يروى أن سليمان قال لملك النمل لم قلت للنمل ادخلوا مساكنكم أخفت مني عليها ظمها قال لا ولكني

خشيت أن يفتنوا بما يرون من محملك وربتك فيشغلهم ذلك عن طاعة ربهم.

قال بعض أهل التذكير إن النملة تكلمت في هذه الآية بعشرة أجناس من الكلام نادت ونهت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت.

أما النداء فيا، وأما التنبيه فقولها ها، وأما التسمية فقولها النمل، وأما الأمر فقولها ادخلوا، وأما النص فقولها مساكنكم، وأما التحذير لا يحطمنكم، وأما التخصيص فقولها سليمان، وأما التعميم فقولها وجنوده، وأما الإشارة فقولها وهم، وأما العذر فقولها لا يشعرون، وأيضا فهذه النملة قامت بأداء خمسة من الحقوق:

الأول: حق الله تعالى فإنه تعالى جعلها ملكة النمل فاحتاط في رعاية الرعية.

الثاني: حق سليمان عليه السلام بنهته على الاحتراز من قتل البريء عن الجرم.

الثالث: حق النمل فإنها نصحت النمل حتى وصلت مساكنها فتخلصت عن البلاء.

الرابع: حق جنود سليمان فإنها حذرتهم عن الإقدام على إيذاء الحيوانات من غير فائدة.

الخامس: حق جميع الخلق فإنها بهذا الكلام علمت جميع الخلائق الاجتهاد في إيصال الإحسان إلى الخلق والمبالغة في كف الأذى عن الخلق وعن

الرعاع، كما قال عليه السلام "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (١٦) فهذا ما يتعلق بهذه الآية على سبيل الاختصار.

وأما الحكمة في خلق النمل وعجائب أحوالها فمن وجوه:

الأول: أنه تعالى أشار بخلق النمل في الدنيا إلى كيفية حال المتكبرين في القيامة من الذلّ والحقارة، وقال صلى الله عليه وسلم "يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرة يطأهم الناس بأقدامهم".

الثاني: أن النمل يجمع في الصيف للشتاء وفي وقت الوجدان ووقت الفقدان فينبغي أن يكون العبد كذلك يشتغل بالطاعة في الدنيا ليجد الثواب في العقبى، قال عليه السلام في خطبة له فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشباب قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعجب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار (٢٧).

الثالث: أن النمل قد يتكلف التمر ويحمل العناء والمشقة العظيمة في ذلك ثم إنها لا تنتفع بتلك النواة إلا أن ينظر إليها ولا تنتفع بها قط فيكون نصيبها من تلك النواة محض المحنة والمشقة فكذا الحريص يتحمل المشقة في جمع الدنيا ثم يموت ولا ينتفع بها ولا يكون له فيها حظ إلا التعب.

الرابع: أن النملة تحمل أضعاف قوتها وقدرتها فكذا العبد يجب عليه أن يتحمل أضعاف قوته من المشقة في طاعة الله تعالى.

(١٦) رواه أحمد ((٤٤٩٥))، (٥١٦٧)، (٥٨٦٩)، (٥٩٠١) ((والبخاري ((٨٩٣))، (٢٤٠٩)، (٢٥٥٤)، (٢٥٥٨)، (٢٧٥١)، (٥١٨٨)، (٥٢٠٠)، (٧١٣٨)) ومسلم ((١٨٢٩)) وغيرهم من حديث ابن عمر.

رواه أحمد ((١٧٩)) / (٢) ((والترمذي ((٢٤٩٤)) والبغوي في شرح السنة ((٣٥٩٠)) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (٢٧) لم نره فيما لدينا من المراجع.

الخامس: من عجائب أحوالها أنها تتخذ تحت الأرض منازل وتملأها الحبوب والذخائر قوتا للشتاء ثم تجعل بيوتها متعوجا عن البعض لئلا يجري إليها ماء المطر فرما اتخذت بيتا فوق بيت لئلا يسيل إليها ماء المطر ثم إنها تقطع الحبة نصفين خوفا من أن يصل إليها الماء فتنبت فكذا نفس الشعير والباقلاء والعدس والكزبرة تكسرهما أرباعا خوفا من أن ينبت وإذا ابتل من تلك الحبوب شيء أخرجه إلى الشمس أيام الصحو ليحفظ لأجل أن لا ينبت وإذا أخرجت من حجرها تذهب يمينا ويوما أخرىسة ثم إنسها في الذهاب والمجيء كأنها قوافل لا ينحرف عن الطريق ثم إذا وجدت واحدة منها شيئا لا تقدر على حملها أخذت منها قدرا ورجعت وأخبرت الباقيين بذلك وربما اجتمع على الشيء الواحد منها عدد منها يحملونه ويقلبونه ويذهبون به إلى الحجرة ويتحملون العناء والشدة فيه وإذا علمت بأن واحدة تواتت في الحمل وتكاسلت في الإعانة اجتمعت على قتلها ورمت بها عبرة بغيرها.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انظر إلى النملة في صغر جسمها ولطافة هيئتها كيف دبّت على أرضها وضنت على رزقها وتنقل الحبة إلى حجرها وبعد في مستقرها تجمع في حرها لبردها وردوها لصورها (١٧) مكفول برزقها من رزقه لوقتها لا يحرمها

الْمَنَّا وَلَا يَغْفِلُهَا الدِّيَانُ وَتَوَلَّى الصَّفَاءَ الْيَاسَ وَالْحَجَرَ الطَّامِسَ.
وأما الأرضة فقد قال في سورة سبأ في قصة سليمان عليه السلام فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٢٠) فقل أنه علي (١٠) كذا في المخطوط.

(٢٠) سبأ: (١٤).
السلام قال اللهم أبهم على الجن موتي ليعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب. ودخل محرابه وقام متكأ على عصاه فمات وبقي سنة قائماً حتى تم بناء بيت المقدس ثم سلط الأرضة على منسأته فخرّ فعرف الجن موته وكانوا يحسبونه حياً لكثرة ما شاء الله من طول قيامه. قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير منسأته بغير همز وقرأ ابن عامر بهمزة ساكنة والباقيون بهمزة مفتوحة وكلها لغات صحيحة وأصله الهمز لأنه من نسأت الشيء أي طردته. أما قوله "تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ" ففيه قولان: أحدهما: تبينت حال الجن للأنس أن الجن لا يعلمون الغيب.
الثاني: عرف عامة الجن أن رؤسائهم لا يعلمون الغيب. والعذاب المهين هو تكليفهم الأعمال الشاقة في البناء وسواه.
ومن عجائب أحوال هذا الحيوان أمور ثلاثة:

الأول: أن الله تعالى أعطاها شفتين تشبه السواطر تقرض بهما الخشب ونوى التمر تثقب الآجر والحجارة وهذا من العجائب فإن ذلك الحيوان مع صغر جرمه ورخاوة بدنه كيف حصل لمشفره هذه القوة العظيمة.
الثاني: إذا تثقت الخشبة من الداخل بنت هناك لنفسها بيتاً من الطين الصرف تشبه الأراج والإدامة. فمن أين وجدت التراث هناك والماء حتى جعلتها طينا وبتت لنفسها من ذلك الطين بيتاً.
الثالث: أن الطير المسمى بناقر الخشب لا ينقر إلا على الموضع الذي يكون تحته هذا الحيوان فتأمل هذا الطير بأي علامة عرف أن تحت ذلك الموضع هذه الأرضة وكيف تميز ذلك عنده هذا الموضع من الشجرة عن سائر المواضع ومن أنصف علم أن علوم الخلق لا تصل إلى هذه الأسرار وأقر بجلالة الخالق وكمال قدرته وحكمته.

وأما الفراش فقال تعالى في سورة القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (١٠) واعلم أنه تعالى وصف يوم القيامة بأمرين: الأول كون الناس كالفرش المبعوث. قال الزجاج: الفراش هو الحيوان الذي يتهاوت في النار وتسمى فراشا لتفرشه وانتشاره ثم إنه تعالى شبه الخلق وقت البعث في هذه الآية بالفراش وفي الآية الأخرى بالجراد المنتشر.
أما وجه التشبيه فلأن الفراش إذا طار لم تتجه إلى جهة واحدة بل كل منها يذهب إلى غير جهة الآخر وهذا يدل على أن الخلق إذا بعثوا فزعوا واختلّفوا في المشي إلى جهات مختلفة غير مضبوطة والمبعوث المتفرق يقال بثه إذا فرقه.
وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة، قال الفراء:

الجراد يركب بعضه بعضاً وباجملة فالله سبحانه شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر وبالفراش المبعوث لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش المبعوث.
ويتأكد ما ذكرناه بقوله تعالى: فَتَأْتُونَ أَفْجَاءً (٢٠) وقوله يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٠) وقوله في قصة يأجوج ومأجوج وَتَرَكَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ (٤٠) وقيل إن الجراد بالنسبة إلى الفراش كبار فكيف شبه الواحد بالصغير والكبير قلنا شبه بينهما لوصفين متغايرين، أما التشبيه بالفراش فلاج

(١٠) القارعة: (٤).

(٢٠) النبأ: (١٨).

(٣٠) المطففين: (٦).

(٤٠) الكهف: (٩٩).

ذهاب كل واحد إلى غير جهة الآخر، وأما الجراد فلاجل الكثرة والتتابع بالفراش وذكروا في التشبيه بالفراش وجوها أخرى: الأول: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: "الناس عالم ومتعلم وسائر الناس همج ورعاع" (١٦) فجعلهم الله في الآخرة ذلك اليوم أذل من الفراش لأن الفراش لا يعذب وهؤلاء يعذبون فنظيره قوله تعالى أولئك كالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (٢٠).

الثاني: أن الفراش كلما منع أن يلقي نفسه في النار فإنه يعود فكذلك الكفار كانوا يمنعون عن نار جهنم وهم كانوا يلقون بأنفسهم فيها. الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم تعالى: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٣٠) والعهن الصوف ذوات الألوان، والنفس هو جعل الصوف ينتفش بعضه عن بعض ويميز بعضه عن بعض.

واعلم أنه تعالى أخبر أن الجبال مختلفة ألوانه وغرايب سود ثم إنه سبحانه تعالى يفرق بين أجزائها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصير ذلك مشابها للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشا وإنما ضم تعالى بين حال الناس وبين حال الجبال كأنه تعالى قال إن تأثير تلك في الجبال هو أنها تصير كالعهن المنفوش فكيف تكون حال الإنسان عند سماعها فالويل ثم الويل لابن آدم إن لم تداركه رحمة ربه. ويحتمل أن يكون الناس كالفراش المبتوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش لأن التكرير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير.

(١٦) لم نره بهذا اللفظ وإنما هناك حديث موضوع بلفظ (الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما) من حديث ابن مسعود.

(٢٠) الأعراف: (١٧٩).

(٣٠) القارة: (٥).

واعلم أن حال هذا الحيوان عجيب فإنه كما يقال أنه يحب النور ويبغض الظلمة جدا فإذا أحسّ بالسراج ظنّ أنه منفذ إلى عالم النور فيلقي نفسه على السراج لطلب أن يتخلص من عالم الظلمة إلى عالم الأنوار. ومنهم من قال إنه يحب شكل النار وصورتها محبا للنار أو للنور وكيف كان فإنه جعل نفسه فداء لمحبهه وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان أولى بأن يجعل نفسه فداء لنور معرفة الله تعالى ولنار محبته بل أهل الهند يحرقون أنفسهم على حب معبودهم.

فالمؤمن أولى بأن يحرق قلبه في حب الله.

فإن قيل: قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (١٦) ثم إن الهندوس يحرقون أنفسهم والمؤمن لا يفعل ذلك فالجواب من وجوه:

الأول: أن معبود الكافر لا رحمة له عليهم ومعبود المؤمن رحيم بهم وكذلك معبود الكافر لا علم له بعبوديته ومعبود المؤمن عليم. فعابد الصنم إذا أحرق نفسه لأجله فالصنم ما علمه ولا رحمه. وأما الحق تعالى فإنه عليم بأحوال عبيده رحيم بهم فلهذا منعهم عن ذلك العمل.

الثاني: أن الكافر يحرق نفسه وهو يرى معبوده بنفسه والمؤمن يعرض نفسه للقتل ولا يرى معبوده فكان هذا أعظم.

الثالث: أن قليل الحقيقة خير من كثير المجاز وفعل المؤمن حقيقة وفعل الكافر مجاز.

الرابع: قال الجنيد أهل الهند يحرقون أنفسهم لأجل الصنم فإذا كان يوم

(١٦) البقرة: (١٦٥).

القيامة حشروا مع أصنامهم إلى باب جهنم فيقال لهم ادخلوا النار مع أصنامكم كما دخلتم النار في الدنيا فيأبون ويقول الله للمؤمنين ادخلوا النار فيقولون سمعنا وأطعنا ويتسارعون إلى النار فذلك هو قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (١٦).

(١٦) البقرة: (١٦٥).

١٢.١٢ الفصل السادس في حيوانات الماء

الفصل السادس في حيوانات الماء

والله تعالى خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ذكروا أنه حصل في الربع المعمور أربعة عشر بحرا كبارا منها بحر الروم وبحر القلزم وبحر الفارس وبحر الهند وبحر الصين وبحر أجوج ومأجوج وبحر الحبشة وبحر الأرمن وبحر الشرق وبحر الغرب وبحر الشمال وبحر الجنوب وبحر طبرستان وثمانية أنهار طوال كمثل جيحون وسبحون والدجلة والفرات ونيل مصر ونهر الكر والرس وهبرمند طول كل واحد مائة فرسخ إلى ألف فرسخ وقريبا من خمسمائة أنهار صغار وأما الآجام والغدران والأنهار الصغار فلا يعد ولا يحصى فهذا مجموع ما في الربع المعمور.

أما الأرباع الثلاثة من الأرض فإنها مغمورة في البحر. إذا عرفت هذا فتأمل في الحيوانات الموجودة في بحار الربع المسكون وأوديتها وآجامها ثم تأمل فيما حصل من البحر المحيط حتى تعلم أن حيوانات البحر لا نسبة لها في الكثرة.

وعجائب الخلق عليه غير خافية من أمورها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ذكروا أن ملك حيوانات البحر لشدة وقوته وعظم صولته إذا تحرك تموج البحر من شدة سباحته براق العينين واسع الفم والجوف كثير الأسنان تبتلع في كل يوم من حيوانات البحر عددا لا يحصى فإذا امتلأ جوفه وأنخم تقوى والتوى واعتمد على رأسه وذنبه ورفع وسطه خارجا من الماء مرتفعا في الهواء مثل قوس قزح ومقصوده أن تؤثر فيه حر الشمس فيستمرئ ما في جوفه وربما عرض له في تلك الحالة ما يشبه الغشي والسكر فيبقى كذلك أياما ثم ينعقد السحاب من تحته ثم يرفعه الرياح الشديدة ويرمي به إلى البر فيموت وتأكّل من جيفته السباع مدة أو يرمي إلى أجوج ومأجوج ما وراء السدّ فيصير غذاء لها ثم إن هذا الحيوان على عظمتها لا يتأذى من شيء إلا من حيوان صغير في البحر يلسعه وهو لا يقدر عليه فيدبّ سمه في جسم هذا الثعبان فيموت ويصير غذاء الحيوانات في البحر وهكذا لكل الحيوانات وكذلك أن الجراد والنمل والذباب والبق وما شاكلها غذاء للعصافير والخطاطيف ثم هذه العصافير والخطاطيف غذاء للبواشق والشاهين ثم هذه الحيوانات أغذية للنسور والعقاب ثم إنها إذا ماتت أكلها الحيوانات من النمل والذباب والدود وهكذا حال بني آدم أكلتهم في القبور الديدان والحشرات فتارة تأكل صغار الحيوانات كبارها وتارة تأكل كبارها صغارها ليجعل العدل فإن بالعدل قامت السماوات والأرض.

ومن عجائب البحار الدر وصدفه ويقال إن لها وقتا معيناً في السنة يصعد من قعر البحر إلى ظاهر سطح الماء في يوم المطر فتضم أذنين لها شبه السفطين ضما شديدا حتى لا يقع فيه شيء من الماء المالح الذي في البحر ثم ينزل برفق إلى قعر البحر وتلبث هناك منضمة على الصدفين إلى أن ينعقد فيه الدر والله أعلم وبالله التوفيق

١٢.١٣ الفصل السابع في أحوال الأنعام

الفصل السابع في أحوال الأنعام

اعلم أنه استدل على وجود الصانع وقدرته وحكمته بأحوال البهائم وذكرها في الكتاب كثيرة وأجمعها ما ذكر في سورة النحل فقال: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١٦) اعلم أن هذه الحيوانات مخلوقة لمصلحة المكلفين وكل حيوان كان انتفاع المكلف به أكثر كان أشرف ومعلوم أن انتفاع المكلفين بالأنعام أكثر من انتفاعهم بغيرها وذلك لأن الأنعام ينتفع بها في الأكل وذلك بأكل لحومها وفي الشرب بشرب ألبانها وذلك باتخاذ الملابس من أصوافها وأوبارها وبالركوب وذلك لركوبها وبالحمل وذلك بأن يحمل أمتعتهم في الأسفار وفي كثرة المال وذلك بسبب درها ونسلها وفي التجميل بها وذلك لأنها أموال طاهرة فيحصل التجميل بها ولما كان انتفاع الناس بالأنعام أكثر من انتفاعهم بسائر الحيوانات لا جرم كانت الأنعام أشرف أنواع الحيوانات، فلهذا السبب قدمها الله تعالى في الذكر على سائر الحيوانات، قال تعالى: "وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ" ثم أنه تعالى فصل القول في بيان منفعتها، فالمنفعة الأولى قوله "لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ" والمراد من الدفء هو اللباس وذلك لأن اللباس سبب الدفء فسمي اللباس باسم الدفء وتحقيق الكلام أن الروح الإنسانية أشرف الأرواح السفلية بل هي سلطان الأرواح السفلية والسبب في هذا الشرف العظيم

كونها مشرفة بتشريف الإضافة المذكورة في قوله "وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" ولما كانت الروح الإنسانية أشرف الأرواح السفلية وجب أن يكون البدن الإنساني أشرف الأبدان السفلية وأشدّها اعتدالاً وأبعدها عن الكثافة والصلابة ولما كان (١٧) النحل: (٥).

بدنه في غاية الاعتدال لا جرم لم يثبت على جلده الشعور الكثيرة فبقي عارياً عن الوطاء والدثار الذي هو حاصل لسائر الحيوانات وإذا كان كذلك فلطافة مزاجه تحوجه إلى التصون عن الحر والبرد وكهباب الأهوية ورطوبات الأمطار فهذا هو السبب في احتياج الإنسان إلى الملبوس.

والمنفعة الثانية: قوله تعالى في هذه الآية "وَمَنَافِعُ" اعلم أن ما قبل هذه الكلمة هو ذكر الدفء وما بعدها هو ذكر الأكل ولفظة "بالمنافع" مبهمة مجملة فلما قدم ذكر الدفء احتمل أن يكون المراد من هذه الآية بالمنافع هو المسكن.

ولما ذكر بعد هذه الكلمة الأكل احتمل أن يكون المراد من هذه المنافع المشروب. أما الاحتمال الأول فنقول الإنسان كما هو محتاج إلى الملبس فكذلك محتاج إلى المسكن وسبب الاحتياج من وجوه:

الأول: أن كل أحد من الناس قد يقدم على ما يستحي من اطلاع الغير عليه فلا جرم يحتاج إلى مسكن منفرد. الثاني: أن الإنسان لا يمكنه الجلوس في الحر الشديد للشمس وفي الهواء البادر جداً ولا يمكنه أن يجلس في الرياح الشديدة والأمطار القوية فلا جرم يحتاج إلى المسكن.

الثالث: أن الإنسان يحتاج إلى ادخار الأموال والمطعومات والملبوسات ولا يمكن حفظها إلا بالدار.

الرابع: أن الإنسان يحتاج أن يحتترز عن ضرر الأعداء من الناس والسباع وذلك لا يمكن إلا بالدار فلأجل هذه الوجوه يحتاج الإنسان إلى التفرد بالمسكن.

واعلم أن المسكن يجري مجرى الثوب في كونه ساتراً للبدن ومانعاً من

حصول المؤذيات من الحر والبرد والرياح إليه ولما ذكر الله تعالى أمر الملبوس قال بعده ومنافعه أي ومنافع من جنس منفعة الملبوس وهي منفعة المسكن. واعلم أنه تعالى شرح أمر هذه المنفعة في هذه السورة في آية أخرى فقال تعالى وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (١٧) فبقوله تعالى جعل لكم من بيوتكم سكا أي مسكناً تسكنون فيه وهو إما أن يتخذ من الحجر والمدر وكل ذلك مخلوق لله تعالى ولكنه تعالى جعلها بحيث يمكن للمقيمين اتخاذ الأبنية ثم قال "وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ" يعني الخيام والقباب والفساطيط المتخذة من النطاع والجلود للسفر والحضر ثم قال "وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ" فالأثاث ما يحتاج إليه في البيوت والمتاع ما يتنعم به ويتجمل ثم قال "إِلَى حِينٍ" أي إلى الموت والمعنى أن الانتفاع بالدنيا يكون إلى مدة ولا دوم فينبغي للعاقل أن يختار الآخرة والاحتمال الثاني وهو أن يحمل المنافع المذكورة في الآية على المشروب. فاعلم أنه تعالى جعل من ألبانها مشروباً طيباً طاهراً لنا فذكر هذه النعمة في آيات كثيرة قال تعالى: فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَعْنِي سُورَةَ النَّحْلِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ (٢١) الآية.

وثانيها: قال في سورة المؤمنين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٣١).

المنفعة الثالثة: من المنافع المطلوبة في الأنعام قوله تعالى "وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ"

(١٧) النحل: (٨٠).

(٢١) النحل: آية (٦٦).

(٣١) المؤمنون: (٢١).

فاعلم أنه تعالى ذكر منفعة الأكل في المرتبة الثالثة وهانها أبحاث:

البحث الأول: في سبب احتياج الناس إلى أكل اللحم فاعلم أن السبب فيه أن الإنسان مركب من اللحم والعظم ومن شأن الغذاء أن يكون شبيهاً بالمغتذي فهذا السبب كان أكل الأغذية للإنسان اللحم.

البحث الثاني: أن قوله تعالى "وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ" يفيد الحصر والمعنى ومنها تأكلون لا من غيرها وظاهر هذه الآية يقتضي حرمة أكل غيرها إلا ما خصه الدليل فلما قال بعده "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً" ذكر هذه الحيوانات وخصها بأنها مخلوقة للركوب مع أن الآية المتقدمة دالة على حصر منفعة الأكل في جنس الأنعام فكان مجموعها دالاً على حرمة لحم الخيل كما يقوله أبو حنيفة.

المنفعة الرابعة: قوله تعالى وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (١٦) إلا راحة رد الماشية بالعشي من مراعيها إلى مباركها وسرح الماشية إطلاقها وإنما قدم في الذكر مع أنها متأخرة في الوجود لأن وقت الإراحة يكون وقت شبعها وامتلاء أئدائها من اللبن بخلاف وقت التسريح ولا شك أن التجميل في ذلك الوقت أكمل.

المنفعة الخامسة: قوله تعالى: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ (٢٦) الشق المشقة والتحقيق أن الشق نصف الشيء والمعنى لم تكونوا بالغية إلا بذهاب بعض قواكم.

واعلم أنه تعالى ذكر هذه المنفعة في آيات كثيرة منها قوله تعالى: وَمِنْ

(١٦) النحل: (٦).

(٢٦) النحل: (٧).

الأنعام حَمُولَةً وَفَرْشاً (١٦) ومنها قوله تعالى في سورة (يس) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٢٦).

ومنها قوله تعالى في سورة المؤمنون اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ * وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٣٦) ومنها في الزخرف وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (٤٦)

والنكتة فيه أن الخيل أقوى من سابقه وكذا الجمال والبقيل وذلك الانقياد لا يكون إلا بتسخير الله تعالى كما قال تعالى سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٥٦).

وما الغرض منه إلا التنبيه كأنه تعالى يقول أنا الذي جعلت القوي منقاداً للضعيف. فاعلم إنني قادر عليك ومتول عليك فينبغي أن تكون خائفاً مني منقاداً لحكمي وإلا كسرت رقبتك في محل القهر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه والملائكة والنبين كلها ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

(١٦) الأنعام: (١٤٢).

(٢٦) يس: (٧١) - (٧٣).

(٣٦) غافر: (٧٩) - (٨١).

(٤٦) الزخرف: (١٢) - (١٤).

(٥٦) الزخرف: (١٣).

١٣ [الفهارس]

[الفهارس]

أولاً: فهرس آيات القرآن الكري

- رقم مسلسل / اسم السورة / رقم الآية
- (١) / طه / (٧) - (٨)
- (٢) / الشعراء / (٨٣)
- (٣) / طه / (١٤)
- (٤) / البقرة / (٢٨٥)
- (٥) / محمد / (١٩)
- (٦) / العلق / (١) - (٥)
- (٧) / البقرة / (١) - (٥)
- (٨) / البقرة / (٦) - (٧)
- (٩) / البقرة / (٢٢)
- (١٠) / الزخرف / (٣٢)
- (١١) / الأنبياء / (٤٢)
- (١٢) / الرعد / (٤)
- (١٣) / الرحمن / (١٧)
- (١٤) / المعارج / (٤٠)
- (١٥) / الأعراف / (٥٤)
- (١٦) / الفرقان / (٦١)
- (١٧) / نوح / (١٥) - (١٦)
- (١٨) / يس / (٤٠)
- (١٩) / التکویر / (١٦) - (١٧)
- رقم مسلسل / اسم السورة / رقم الآية
- (٢٠) / عبس / (٢٥) - (٢٦)
- (٢١) / البقرة / (٢٣)
- (٢٢) / الإسراء / (٨٨)
- (٢٣) / الطور / (٣٤)
- (٢٤) / البقرة / (٢٥)
- (٢٥) / النجم / (٣١)
- (٢٦) / طه / (١٤) - (١٥)
- (٢٧) / ص / (٢٨)
- (٢٨) / الشعراء / (٢٣) - (٢٦)
- (٢٩) / البقرة / (٢١) - (٣٠)
- (٣٠) / البقرة / (٤٠)
- (٣١) / هود / (٣٢)
- (٣٢) / نوح / (١٠) - (١٥)
- (٣٣) / الأنعام / (٧٦) - (٧٨) - (٧٩)
- (٣٤) / الأنعام / (٨٣)
- (٣٥) / الشعراء / (٧٨)
- (٣٦) / مريم / (٤٢)
- (٣٧) / الأنبياء / (٥٢) - (٥٨)
- (٣٨) / البقرة / (٢٥٨) - (٢٦٠)
- (٣٩) / طه / (٤٩)
- (٤٠) / الشعراء / (٢٦) - (٢٨) - (٣٠)
- (٤١) / النمل / (٢٥) - (٢٦)
- (٤٢) / مريم / (٤٢)

- (٤٣) / الأنعام / (٧٦)
 (٤٤) / النمل / (٢٤) - (٢٦) - (٤١) - (٣٩)
 (٤٥) / الأنبياء / (٨٠)
 (٤٦) / النمل / (١٧) - (٤١)
 (٤٧) / مريم / (٣٢)
 (٤٨) / الجاثية / (٢٤)
 (٤٩) / الأنعام / (٧٦)
 (٥٠) / الأنبياء / (٢٢)
 (٥١) / الإسراء / (٤٤)
 (٥٢) / المؤمنون / (٩٣)
 (٥٣) / النساء / (١٧١)
 (٥٤) / النمل / (١٧)
 (٥٥) / الإسراء / (٩٦)
 (٥٦) / الزخرف / (٣١)
 (٥٧) / الإسراء / (٧)
 (٥٨) / الأنبياء / (٢٣)
 (٥٩) / البقرة / (٢١) - (٢٤)
 (٦٠) / الإسراء / (٩٢) - (٩٥)
 (٦١) / الفرقان / (٣٤)
 (٦٢) / الشعراء / (٢٢٢) - (٢٢٣)
 (٦٣) / النحل / (١٢٥)
 (٦٤) / الأنعام / (١٥٤)
 (٦٥) / آل عمران / (٢٩)
 (٦٦) / الحج / (٨)
 (٦٧) / هود / (٣٤)
 (٦٨) / الزخرف / (٥٩)
 (٦٩) / الغاشية / (١٨)
 (٧٠) / الرعد / (٤١)
 (٧١) / الأعراف / (١٨٤)
 (٧٢) / آل عمران / (١٣) - (١٩٠)
 (٧٣) / يوسف / (١٠٥)
 (٧٤) / الأعراف / (١٧٨)
 (٧٥) / الزخرف / (٢٣)
 (٧٦) / البقرة / (١٧٠)
 (٧٧) / الشعراء / (٧٤)
 (٧٨) / الفرقان / (٤٢)
 (٧٩) / مريم / (٤٦)
 (٨٠) / البقرة / (٢٢٢)
 (٨١) / الأنفال / (١)
 (٨٢) / طه / (١٠٥)
 (٨٣) / يونس / (٩٠)
 (٨٤) / النازعات / (٢٣) - (٢٤)
 (٨٥) / القلم / (٤٨)
 (٨٦) / الصافات / (١٤٤) - (١٤٥)

- (٨٧) / المؤمن / (٨٥)
 (٨٨) / المجادلة / (١١)
 (٨٩) / طه / (١١٧)
 (٩٠) / الأحزاب / (٧)
 (٩١) / الحجرات / (١٠)
 (٩٢) / غافر / (٥٥)
 (٩٣) / الحشر / (٢٣)
 (٩٤) / فاطر / (١٠)
 (٩٥) / القصص / (٨٨)
 (٩٦) / الزمر / (٧٤)
 (٩٧) / يونس / (١٠)
 (٩٨) / فاطر / (٣٤)
 (٩٩) / آل عمران / (١٨)
 (١٠٠) / الحجر / (٤٤)
 (١٠١) / الأنعام / (٩١)
 (١٠٢) / الحج / (٤٥)
 (١٠٣) / الغاشية / (١)
 (١٠٤) / البقرة / (٣٠)
 (١٠٥) / الأعراف / (١٧١)
 (١٠٦) / طه / (٤٤)
 (١٠٧) / آل عمران / (٤٤)
 (١٠٨) / البقرة / (١٦٣)
 (١٠٩) / الإسراء / (٧٠)
 (١١٠) / التوبة / (٢٩)
 (١١١) / النور / (٢٦)
 (١١٢) / مريم / (٩١)
 (١١٣) / الزلزلة / (٧)
 (١١٤) / الكهف / (١١٠)
 (١١٥) / الرحمن / (٦٠)
 (١١٦) / البقرة / (٤٠)
 (١١٧) / مريم / (٩٤)
 (١١٨) / يونس / (٢٦)
 (١١٩) / فصلت / (٣٣)
 (١٢٠) / الأنعام / (٢١) - (٣١)
 (١٢١) / الفرقان / (٢٤)
 (١٢٢) / البقرة / (٢٥٧)
 (١٢٣) / الزمر / (١٨)
 (١٢٤) / النحل / (٩٠)
 (١٢٥) / الإسراء / (٧)
 (١٢٦) / الرعد / (١٤)
 (١٢٧) / الروم / (٤)
 (١٢٨) / المؤمن / (١٦)
 (١٢٩) / الشورى / (٤٢)
 (١٣٠) / السجدة / (٣٣)
 (١٣١) / آل عمران / (١٩٣)

- (١٣٢) / النساء / (٤٧)
 (١٣٣) / فاطر / (٣٤)
 (١٣٤) / الزمر / (٧٤)
 (١٣٥) / الأعراف / (٤٣)
 (١٣٦) / نوح / (٢٥)
 (١٣٧) / طه / (٩٧)
 (١٣٨) / الأنبياء / (٦٩)
 (١٣٩) / القصص / (٧) - (٢٨)
 (١٤٠) / الفتح / (٢٦)
 (١٤١) / المدثر / (٥٦)
 (١٤٢) / الحجرات / (١٧)
 (١٤٣) / الزخرف / (٢٨)
 (١٤٤) / التوبة / (٤٠)
 (١٤٥) / النجم / (١٧)
 (١٤٦) / النحل / (٣٣)
 (١٤٧) / الرعد / (٦٠)
 (١٤٨) / آل عمران / (٣٥)
 (١٤٩) / الزخرف / (٦٤)
 (١٥٠) / النساء / (٨٧)
 (١٥١) / المؤمن / (٤٧)
 (١٥٢) / مريم / (٤١)
 (١٥٣) / البقرة / (٨٨)
 (١٥٤) / التوبة / (٤٠) - (٤١)
 (١٥٥) / البقرة / (١١١)
 (١٥٦) / التوبة / (٨٠)
 (١٥٧) / فصلت / (٣٠)
 (١٥٨) / البقرة / (٢٢)
 (١٥٩) / الفرقان / (٤٣)
 (١٦٠) / يوسف / (١٠١)
 (١٦١) / الزمر / (٦٣)
 (١٦٢) / الأنبياء / (٢٢)
 (١٦٣) / مريم / (٩١)
 (١٦٤) / الأحزاب / (٧٠)
 (١٦٥) / البقرة / (١٧٧)
 (١٦٦) / الأنعام / (٧٩)
 (١٦٧) / البقرة / (١٧)
 (١٦٨) / الرعد / (١٧)
 (١٦٩) / الأنعام / (٩١)
 (١٧٠) / الحجر / (٤٢)
 (١٧١) / ص / (٨٣)
 (١٧٢) / الحج / (٢٦)
 (١٧٣) / الأعراف / (٧٣)
 (١٧٤) / الجن / (١٩)
 (١٧٥) / النور / (٣٥)

- (١٧٦) / مريم / (٧١)
 (١٧٧) / النحل / (١٦)
 (١٧٨) / الصافات / (٦)
 (١٧٩) / الملك / (٥)
 (١٨٠) / الحجر / (٤٢)
 (١٨١) / الأعراف / (٢٠١)
 (١٨٢) / الملك / (٥)
 (١٨٣) / النور / (٣٥)
 (١٨٤) / المجادلة / (٢٢)
 (١٨٥) / الحجر / (٩)
 (١٨٦) / العنكبوت / (٦٩)
 (١٨٧) / النازعات / (٤٠)
 (١٨٨) / الزمر / (٥٤)
 (١٨٩) / الأنفال / (٤٦)
 (١٩٠) / النحل / (١١٤)
 (١٩١) / الطور / (٤٨)
 (١٩٢) / الأعراف / (٥٨)
 (١٩٣) / البقرة / (٢٦١)
 (١٩٤) / الزمر / (١٠)
 (١٩٥) / الفرقان / (٧٠)
 (١٩٦) / الزخرف / (١٠)
 (١٩٧) / البقرة / (٢٩)
 (١٩٨) / طه / (٥٥)
 (١٩٩) / الرعد / (١٧)
 (٢٠٠) / الفرقان / (٤٨)
 (٢٠١) / المدثر / (٤)
 (٢٠٢) / الروم / (٤٦)
 (٢٠٣) / الأنعام / (١٥٤)
 (٢٠٤) / المجادلة / (٢٢)
 (٢٠٥) / الأنعام / (٥٤)
 (٢٠٦) / الأنبياء / (٥٠)
 (٢٠٧) / ق / (٩)
 (٢٠٨) / الإسراء / (٨٢)
 (٢٠٩) / فصلت / (٤٢)
 (٢١٠) / الحشر / (٢١)
 (٢١١) / الأنعام / (١٢٢)
 (٢١٢) / البقرة / (٢٦)
 (٢١٣) / آل عمران / (٨١)
 (٢١٤) / المؤمنون / (٢٠)
 (٢١٥) / الأنفال / (٣٩)
 (٢١٦) / الأنعام / (٨٢)
 (٢١٧) / يونس / (٩) - (٢٦)
 (٢١٨) / البقرة / (٥)
 (٢١٩) / المؤمنون / (١)

- (٢٢٠) / النمل / (٢٧)
 (٢٢١) / طه / (١٠٩)
 (٢٢٢) / الأحزاب / (٧١)
 (٢٢٣) / فصلت / (٣٠)
 (٢٢٤) / يس / (٥٨)
 (٢٢٥) / القيامة / (٢٢)
 (٢٢٦) / لقمان / (٢٥)
 (٢٢٧) / الزمر / (٣٨)
 (٢٢٨) / البقرة / (٢) - (١٩٧)
 (٢٢٩) / الذاريات / (٥٠)
 (٢٣٠) / الأنعام / (٩١)
 (٢٣١) / محمد / (١٩)
 (٢٣٢) / التوبة / (١٠٥)
 (٢٣٣) / طه / (٤٦)
 (٢٣٤) / المائدة / (٥٨)
 (٢٣٥) / يوسف / (١٠١)
 (٢٣٦) / المائدة / (٥٨)
 (٢٣٧) / التوبة / (٧٢)
 (٢٣٨) / الحشر / (١٠)
 (٢٣٩) / التحريم / (٤)
 (٢٤٠) / الحج / (٧٨)
 (٢٤١) / الحديد / (١٥)
 (٢٤٢) / محمد / (١١)
 (٢٤٣) / الأحزاب / (٥٦)
 (٢٤٤) / الأحزاب / (٤٣)
 (٢٤٥) / البقرة / (١٥٧)
 (٢٤٦) / آل عمران / (٣١)
 (٢٤٧) / الأنعام / (٩٠)
 (٢٤٨) / طه / (١)
 (٢٤٩) / الأحزاب / (٣٣)
 (٢٥٠) / الصافات / (١٣٠)
 (٢٥١) / المنافقون / (٨)
 (٢٥٢) / البقرة / (١١٨)
 (٢٥٣) / الأعراف / (١٥٩)
 (٢٥٤) / الأحزاب / (٦)
 (٢٥٥) / التوبة / (٧٢)
 (٢٥٦) / البقرة / (٢٥٥)
 (٢٥٧) / الإنشراح / (٤)
 (٢٥٨) / الزمر / (٥٣)
 (٢٥٩) / الأنبياء / (٩٣)
 (٢٦٠) / الأعراف / (١٥٧)
 (٢٦١) / الزمر / (٥٣)
 (٢٦٢) / محمد / (٣٨)
 (٢٦٣) / الضحى / (٨)

- (٢٦٤) / النور / (٣٢)
 (٢٦٥) / النساء / (١٢٩)
 (٢٦٦) / النساء / (٥٩)
 (٢٦٧) / الأنفال / (١٣)
 (٢٦٨) / النساء / (١١٤)
 (٢٦٩) / آل عمران / (٢٥٦)
 (٢٧٠) / الأحزاب / (٥٧)
 (٢٧١) / آل عمران / (٨٣)
 (٢٧٢) / الفرقان / (٦٣)
 (٢٧٣) / المؤمن / (٧)
 (٢٧٤) / القلم / (١٠)
 (٢٧٥) / طه / (٤٤)
 (٢٧٦) / النازعات / (١٨)
 (٢٧٧) / التوبة / (١٧)
 (٢٧٨) / الممتحنة / (١)
 (٢٧٩) / المجادلة / (٢٢)
 (٢٨٠) / المائدة / (٥٩)
 (٢٨١) / آل عمران / (١٧٠)
 (٢٨٢) / الأنعام / (٣٨)
 (٢٨٣) / البقرة / (١٦٣)
 (٢٨٤) / النحل / (٥١)
 (٢٨٥) / الحديد / (٣)
 (٢٨٦) / الأنعام / (٥٩)
 (٢٨٧) / القصص / (٨٨)
 (٢٨٨) / الأنعام / (١٧)
 (٢٨٩) / الأنبياء / (٢٢)
 (٢٩٠) / المؤمنون / (٩٢)
 (٢٩١) / الإسراء / (٤٢)
 (٢٩٢) / الأنبياء / (٥٣)
 (٢٩٣) / محمد / (١٩)
 (٢٩٤) / الإخلاص / (١)
 (٢٩٥) / البقرة / (٢٢١)
 (٢٩٦) / الرحمن / (٤٦)
 (٢٩٧) / الأنعام / (٩١)
 (٢٩٨) / الأعراف / (١٤٣)
 (٢٩٩) / القصص / (٢٤)
 (٣٠٠) / البقرة / (٢٠١)
 (٣٠١) / الكهف / (٣٩)
 (٣٠٢) / آل عمران / (١٧٣) - (١٧٤)
 (٣٠٣) / غافر / (٤٤) - (٤٥)
 (٣٠٤) / الأنبياء / (٨٧) - (٨٨)
 (٣٠٥) / الكهف / (١٠)
 (٣٠٦) / الأنعام / (٩١)

- (٣٠٧) / الزمر / (٦٥)
 (٣٠٨) / طه / (١١٠)
 (٣٠٩) / الحج / (٧٣)
 (٣١٠) / الفرقان / (٢٣)
 (٣١١) / الشعراء / (٨٣)
 (٣١٢) / يوسف / (١٠)
 (٣١٣) / طه / (٢٥) - (٢٦)
 (٣١٤) / النمل / (١٩)
 (٣١٥) / المائدة / (١١٦)
 (٣١٦) / البقرة / (٢٢٥)
 (٣١٧) / البقرة / (٢١) - (٢٢)
 (٣١٨) / النحل / (٣) - (٤) - (٥) - (١٠) - (١٤) - (١٥) - (١٧) - (١٨)
 (٣١٩) / البقرة / (٢٢١)
 (٣٢٠) / الرحمن / (٤٦)
 (٣٢١) / الأنبياء / (٣٠)
 (٣٢٢) / الكهف / (٥١)
 (٣٢٣) / الأنعام / (٩٦)
 (٣٢٤) / الفلق / (١)
 (٣٢٥) / الأنعام / (١)
 (٣٢٦) / فاطر / (١)
 (٣٢٧) / النحل / (٣)
 (٣٢٨) / يونس / (٥)
 (٣٢٩) / يس / (٣٧)
 (٣٣٠) / النور / (٣٥)
 (٣٣١) / يس / (٤٠)
 (٣٣٢) / الرعد / (٢)
 (٣٣٣) / فصلت / (١١)
 (٣٣٤) / النازعات / (٢٨)
 (٣٣٥) / الطلاق / (١٢)
 (٣٣٦) / الطارق / (١٢)
 (٣٣٧) / الأنبياء / (٣٠)
 (٣٣٨) / مريم / (٦٤)
 (٣٣٩) / النحل / (٢)
 (٣٤٠) / القدر / (٤)
 (٣٤١) / الشعراء / (١٩٣) - (١٩٤)
 (٣٤٢) / مريم / (٥٧)
 (٣٤٣) / آل عمران / (٥٥)
 (٣٤٤) / النجم / (٩)
 (٣٤٥) / الطارق / (٣)
 (٣٤٦) / فاطر / (١٠)
 (٣٤٧) / السجدة / (٥)
 (٣٤٨) / فصلت / (١١)
 (٣٤٩) / فصلت / (١٢)
 (٣٥٠) / البقرة / (٢٩)
 (٣٥١) / فصلت / (١٢)

- (٣٥٢) / يس / (٨٠) - (٨١)
 (٣٥٣) / الأنبياء / (٣٢)
 (٣٥٤) / النبأ / (١٢)
 (٣٥٥) / ق / (٦)
 (٣٥٦) / فصلت / (١١)
 (٣٥٧) / الأنعام / (١)
 (٣٥٨) / فاطر / (١)
 (٣٥٩) / النبأ / (١٢)
 (٣٦٠) / الأنبياء / (٣٢)
 (٣٦١) / الرعد / (٢)
 (٣٦٢) / النازعات / (٢٨) - (٢٩)
 (٣٦٣) / النحل / (٤٠)
 (٣٦٤) / الإسراء / (٤٤)
 (٣٦٥) / الحج / (١٨)
 (٣٦٦) / الرحمن / (٦)
 (٣٦٧) / فصلت / (١١)
 (٣٦٨) / الأعراف / (١٤٣)
 (٣٦٩) / سبأ / (١٠)
 (٣٧٠) / يس / (٦٥)
 (٣٧١) / الأحزاب / (٧٢)
 (٣٧٢) / هود / (٤٤)
 (٣٧٣) / الأعراف / (٥٤)
 (٣٧٤) / فصلت / (١٢)
 (٣٧٥) / القصص / (٨٨)
 (٣٧٦) / النحل / (٤٠)
 (٣٧٧) / غافر / (٥٧)
 (٣٧٨) / الأحقاف / (١٥)
 (٣٧٩) / البقرة / (٢٣٣)
 (٣٨٠) / الملك - هود / (٢) - (٧)
 (٣٨١) / النازعات / (٣٠)
 (٣٨٢) / البقرة / (٢٩)
 (٣٨٣) / فصلت / (٩) - (١١)
 (٣٨٤) / النازعات / (٣٠) - (٣١)
 (٣٨٥) / الأنعام / (١)
 (٣٨٦) / البلد / (١٣) - (٤١)
 (٣٨٧) / البقرة / (٢٥٨)
 (٣٨٨) / فصلت / (٩) - (١٢)
 (٣٨٩) / الحديد / (٤)
 (٣٩٠) / الجاثية / (٣) - (٥)
 (٣٩١) / البقرة / (١٦٤)
 (٣٩٢) / آل عمران / (١٩١)
 (٣٩٣) / فاطر / (٢٣) - (٤١)
 (٣٩٤) / الأنبياء / (٢٢)
 (٣٩٥) / مريم / (٨٨) - (٩٠)

- (٣٩٦) / الرعد / (٢)
 (٣٩٧) / الحاقة / (١٧)
 (٣٩٨) / الرحمن / (١٠)
 (٣٩٩) / الزمر / (٦٧)
 (٤٠٠) / ص / (٧٥)
 (٤٠١) / آل عمران / (١٩١)
 (٤٠٢) / ص / (٢٧)
 (٤٠٣) / المؤمنون / (١١٥)
 (٤٠٤) / غافر / (٥٧)
 (٤٠٥) / النازعات / (٢٧)
 (٤٠٦) / النبأ / (١٢)
 (٤٠٧) / ق / (٦)
 (٤٠٨) / البقرة / (٢٢)
 (٤٠٩) / النازعات / (٢٨)
 (٤١٠) / الملك / (٣)
 (٤١١) / الضحى / (١)
 (٤١٢) / الأنعام / (١)
 (٤١٣) / النازعات / (٦) - (٢٧)
 (٤١٤) / الأنعام / (١٢) - (١٣)
 (٤١٥) / الأنبياء / (٣٢)
 (٤١٦) / الطور / (٥)
 (٤١٧) / البقرة / (١٤٤)
 (٤١٨) / المؤمنون / (٣٦)
 (٤١٩) / الحج / (١٥)
 (٤٢٠) / النازعات / (٥)
 (٤٢١) / الذاريات / (٢٢)
 (٤٢٢) / القدر / (٣)
 (٤٢٣) / يونس / (٥)
 (٤٢٤) / الأنعام / (٧٩)
 (٤٢٥) / يوسف / (١٠١)
 (٤٢٦) / الملائكة / (١)
 (٤٢٧) / الروم / (٣٠)
 (٤٢٨) / آل عمران / (٥٩)
 (٤٢٩) / النور / (٤٥)
 (٤٣٠) / النحل / (٤٠) - (٧٧)
 (٤٣١) / ق / (١٥) - (٣٨)
 (٤٣٢) / الأنعام / (١١١)
 (٤٣٣) / المؤمنون / (١٦)
 (٤٣٤) / الملك / (٣) - (٤)
 (٤٣٥) / فاطر / (١)
 (٤٣٦) / تبارك / (١) - (٣)
 (٤٣٧) / إبراهيم / (٣٤)
 (٤٣٨) / الشورى / (١١)
 (٤٣٩) / الإسراء / (١٠٦)

- (٤٤٠) / الحشر / (٧)
 (٤٤١) / الإسراء / (٩)
 (٤٤٢) / الأحزاب - الفتح / (٤٥) - (٨)
 (٤٤٣) / سبأ / (٢٨)
 (٤٤٤) / الإسراء / (٨٨)
 (٤٤٥) / الأحزاب / (٤٠)
 (٤٤٦) / الفرقان / (٢)
 (٤٤٧) / الإسراء / (١١١)
 (٤٤٨) / الرحمن / (٢٧) - (٧٨)
 (٤٤٩) / الفرقان / (١)
 (٤٥٠) / ص / (٢٧)
 (٤٥١) / الرحمن / (٧٨)
 (٤٥٢) / الأنعام / (١٠٢)
 (٤٥٣) / الإسراء / (١١١)
 (٤٥٤) / المائدة / (١١٣)
 (٤٥٥) / العنكبوت / (١٧) - (١٤)
 (٤٥٦) / المؤمنون / (١٤)
 (٤٥٧) / الأنبياء / (١٦)
 (٤٥٨) / المؤمنون / (١١٦)
 (٤٥٩) / آل عمران / (١٠٨)
 (٤٦٠) / الأعلى / (١) - (٢)
 (٤٦١) / آل عمران / (٢٦)
 (٤٦٢) / المدثر / (٣١)
 (٤٦٣) / الزمر / (٦٧)
 (٤٦٤) / البقرة / (٢٨)
 (٤٦٥) / العنكبوت / (٦٤)
 (٤٦٦) / الأنشاق / (١)
 (٤٦٧) / الأنفطار / (١)
 (٤٦٨) / المرسلات / (٩)
 (٤٦٩) / التكويد / (١١)
 (٤٧٠) / الفرقان / (٢٥)
 (٤٧١) / الأنبياء
 (٤٧٢) / المعارج / (٨)
 (٤٧٣) / الطور / (٩)
 (٤٧٤) / الرحمن / (٣٧)
 (٤٧٥) / البقرة / (٢٢) - (٢٩)
 (٤٧٦) / الحج / (٦٥)
 (٤٧٧) / البقرة / (٦) - (٥) - (٧) - (٨) - (٢٠) - (٢٦)
 (٤٧٨) / النساء / (٤٤)
 (٤٧٩) / البقرة / (٢١) - (٢٣) - (٢٥) - (٢٦)
 (٤٨٠) / البقرة / (٢٨)
 (٤٨١) / الإسراء / (٩٤)
 (٤٨٢) / الأنشاق / (٢٠)
 (٤٨٣) / المدثر / (٤٩)

- (٤٨٤) / المائدة / (٧٨)
 (٤٨٥) / الملك / (٢)
 (٤٨٦) / الدهر / (١)
 (٤٨٧) / البقرة / (٢٥٩)
 (٤٨٨) / البقرة / (٢٤٣)
 (٤٨٩) / البقرة / (٥٥)
 (٤٩٠) / الكهف / (٢١)
 (٤٩١) / الأنبياء / (٨٤)
 (٤٩٢) / الأعراف / (١٧١)
 (٤٩٣) / الفجر / (٢٨)
 (٤٩٤) / الجاثية / (٢٣)
 (٤٩٥) / البقرة / (٢٨)
 (٤٩٦) / المؤمنون / (١٠١)
 (٤٩٧) / الزمر / (٦٨)
 (٤٩٨) / المعارج / (٤٣)
 (٤٩٩) / الكهف / (٤٨)
 (٥٠٠) / طه / (١٠٨)
 (٥٠١) / عبس / (٢٥) - (٢٦)
 (٥٠٢) / الذاريات / (٥٦)
 (٥٠٣) / طه / (١٤)
 (٥٠٤) / طه / (٥٣) - (١٣٢)
 (٥٠٥) / النمل / (٦١)
 (٥٠٦) / الملك / (١٥)
 (٥٠٧) / نوح / (١٩)
 (٥٠٨) / المرسلات / (٢٥)
 (٥٠٩) / فاطر / (٤١)
 (٥١٠) / النازعات / (٣٠)
 (٥١١) / السجدة / (٩)
 (٥١٢) / الأنبياء / (٣٠)
 (٥١٣) / النمل / (٦١)
 (٥١٤) / الرحمن / (١٩)
 (٥١٥) / طه / (٥٥)
 (٥١٦) / ص / (٧١)
 (٥١٧) / المائدة / (١١٣)
 (٥١٨) / الرعد / (٤)
 (٥١٩) / الأعراف / (٥٧)
 (٥٢٠) / فاطر / (٢٧)
 (٥٢١) / الطارق / (١٢)
 (٥٢٢) / المؤمنون / (١٨)
 (٥٢٣) / الملك / (٣٠)
 (٥٢٤) / السجدة / (١٠)
 (٥٢٥) / الحجر / (١٩) - (٢١)
 (٥٢٦) / الأنعام / (٩٥)
 (٥٢٧) / النمل / (٢٥)
 (٥٢٨) / البقرة / (٢٦١)

- (٥٢٩) / السجدة / (٢٧)
 (٥٣٠) / يس / (٣٣)
 (٥٣١) / الرعد / (٢)
 (٥٣٢) / الحج / (٥)
 (٥٣٣) / طه / (٥٤)
 (٥٣٤) / السجدة / (١٠)
 (٥٣٥) / المرسلات / (٢٥)
 (٥٣٦) / الجاثية / (١٣)
 (٥٣٧) / الرعد / (٣)
 (٥٣٨) / الحجر / (٣٤)
 (٥٣٩) / طه / (١٣٢)
 (٥٤٠) / السجدة / (٣٢)
 (٥٤١) / النبأ / (١٢)
 (٥٤٢) / الفرقان / (٦١)
 (٥٤٣) / المرسلات / (٩)
 (٥٤٤) / التكويد / (١١)
 (٥٤٥) / السجدة / (١٠٤)
 (٥٤٦) / المعارج / (٨)
 (٥٤٧) / الزمر / (٦٧)
 (٥٤٨) / الحج / (١٩)
 (٥٤٩) / المؤمنون / (٣٦)
 (٥٥٠) / آل عمران / (٩٦)
 (٥٥١) / القصص / (٣٠)
 (٥٥٢) / الإسراء / (١)
 (٥٥٣) / الأعراف / (١٣٦)
 (٥٥٤) / السجدة / (٩)
 (٥٥٥) / طه / (٥٥)
 (٥٥٦) / الأنعام / (١)
 (٥٥٧) / المؤمنون / (٥٧)
 (٥٥٨) / النازعات /
 (٥٥٩) / يس / (٨١)
 (٥٦٠) / يونس / (١٨)
 (٥٦١) / ص / (٢٧)
 (٥٦٢) / الدخان / (٣٨)
 (٥٦٣) / النمل / (٢٥)
 (٥٦٤) / الكهف / (٢٥)
 (٥٦٥) / النور / (٣٥)
 (٥٦٦) / فاطر / (٤٢)
 (٥٦٧) / المنافقون / (٧)
 (٥٦٨) / الفتح / (٤) - (٧)
 (٥٦٩) / الروم / (٢٦)
 (٥٧٠) / الرعد / (١٥)
 (٥٧١) / الحج / (١٨)
 (٥٧٢) / الأنبياء / (١٦) - (١٧)
 (٥٧٣) / الجاثية / (١٣)

- (٥٧٤) / العنكبوت / (٢٢)
 (٥٧٥) / الأنعام / (٣٥)
 (٥٧٦) / آل عمران / (٢٦)
 (٥٧٧) / الزخرف / (٨٥)
 (٥٧٨) / هود / (١٣٢)
 (٥٧٩) / التغابن / (٤)
 (٥٨٠) / سبأ / (٣٠)
 (٥٨١) / الأنبياء / (٤)
 (٥٨٢) / آل عمران / (٥)
 (٥٨٣) / السجدة / (٥)
 (٥٨٤) / الحشر / (٢٤)
 (٥٨٥) / التغابن / (١)
 (٥٨٦) / الروم / (١٨)
 (٥٨٧) / الجاثية / (٣٧)
 (٥٨٨) / الروم / (٢٧)
 (٥٨٩) / البقرة / (٢٥٥)
 (٥٩٠) / آل عمران / (٨٣)
 (٥٩١) / فصلت / (١١)
 (٥٩٢) / النمل / (٧٨)
 (٥٩٣) / الزمر / (٦٨)
 (٥٩٤) / الروم / (٤)
 (٥٩٥) / الأحزاب / (٧٢)
 (٥٩٦) / النجم / (٢٦)
 (٥٩٧) / البقرة / (٢٥٥)
 (٥٩٨) / النبأ / (١٨)
 (٥٩٩) / السجدة / (٥)
 (٦٠٠) / الحشر / (٢٤)
 (٦٠١) / التغابن / (١)
 (٦٠٢) / الروم / (١٨)
 (٦٠٣) / الجاثية / (٣٧)
 (٦٠٤) / الروم / (٢٧)
 (٦٠٥) / البقرة / (١٥٥)
 (٦٠٦) / آل عمران / (٨٣)
 (٦٠٧) / فصلت / (١١)
 (٦٠٨) / النمل / (٨٧)
 (٦٠٩) / الزمر / (٦٨)
 (٦١٠) / الروم / (٤)
 (٦١١) / الأحزاب / (٧٢)
 (٦١٢) / النجم / (٢٦)
 (٦١٣) / البقرة / (٢٥٥)
 (٦١٤) / الحجر / (٢٢)
 (٦١٥) / الأنعام / (٧٤) - (٧٦)
 (٦١٦) / البقرة / (٤٠) - (١٢٤) - (١٣١)

- (٦١٧) / مريم / (٤٤)
 (٦١٨) / الأنعام / (٧٦)
 (٦١٩) / البقرة / (٢٥٨)
 (٦٢٠) / الأنبياء / (٥٨) - (٦٩)
 (٦٢١) / الصافات / (١٠٢)
 (٦٢٢) / الشعراء / (٨٦)
 (٦٢٣) / نوح / (٢٣)
 (٦٢٤) / الأنعام / (٧٤) - (٧٦)
 (٦٢٥) / الأنعام / (٨١)
 (٦٢٦) / هود / (٥٤)
 (٦٢٧) / يوسف / (١٨)
 (٦٢٨) / الزمر / (٣)
 (٦٢٩) / إبراهيم / (٤٢)
 (٦٣٠) / التوبة / (١١٤)
 (٦٣١) / الأنعام / (٧٤)
 (٦٣٢) / الإسراء / (٢٣)
 (٦٣٣) / طه / (٤٤)
 (٦٣٤) / النمل / (١٢٥)
 (٦٣٥) / مريم / (٤٢) - (٤٧)
 (٦٣٦) / البقرة / (١٣٣)
 (٦٣٧) / الأنعام / (٨٤)
 (٦٣٨) / الإسراء / (٧١)
 (٦٣٩) / الأعراف / (١٤٢)
 (٦٤٠) / الأنبياء / (٢٢)
 (٦٤١) / الأنعام / (٧٥) - (٧٤) - (٧٦) - (٨٣)
 (٦٤٢) / فصلت / (٥٣)
 (٦٤٣) / الأنعام / (٧٩)
 (٦٤٤) / النجم / (١٧)
 (٦٤٥) / طه / (٥٦)
 (٦٤٦) / الأنعام / (٧٦)
 (٦٤٧) / النحل / (٨٩)
 (٦٤٨) / الصافات / (٧٦)
 (٦٤٩) / الأنعام / (٥٧)
 (٦٥٠) / غافر / (٨١)
 (٦٥١) / يس / (٥٨)
 (٦٥٢) / البقرة / (٨٠)
 (٦٥٣) / الأنعام / (٥٤)
 (٦٥٤) / النساء / (٨٢)
 (٦٥٥) / الواقعة / (٤٦)
 (٦٥٦) / الزخرف / (١٢)
 (٦٥٧) / المؤمنون / (٢٨)
 (٦٥٨) / الملك / (٢)

- (٦٥٩) / الشعراء / (٨١)
 (٦٦٠) / الحاقة / (١٧)
 (٦٦١) / مريم / (٤١) - (٤٢)
 (٦٦٢) / الحج / (٧٨)
 (٦٦٣) / البقرة / (١٣٠)
 (٦٦٤) / الزخرف / (٢٢)
 (٦٦٥) / الأنبياء / (٥٣)
 (٦٦٦) / مريم / (٤١)
 (٦٦٧) / الحديد / (١٩)
 (٦٦٨) / النساء / (٤١)
 (٦٦٩) / مريم / (٤٢)
 (٦٧٠) / الحج / (٨٣)
 (٦٧١) / النحل / (٣) - (٤)
 (٦٧٢) / النحل / (٥) - (٨) - (١٠) - (١٤) - (١٥) - (١٧)
 (٦٧٣) / البقرة
 (٦٧٤) / طه / (٤٦)
 (٦٧٥) / النمل / (٦٢)
 (٦٧٦) / لقمان / (٢٥)
 (٦٧٧) / الأنعام / (٧٦)
 (٦٧٨) / غافر / (٥٧)
 (٦٧٩) / يس / (٨١)
 (٦٨٠) / مريم / (٤٣) - (٤٤)
 (٦٨١) / الزخرف / (٦٧)
 (٦٨٢) / العنكبوت / (٢٥)
 (٦٨٣) / إبراهيم / (٢٢)
 (٦٨٤) / النساء / (١١٩)
 (٦٨٥) / التوبة / (٧٢)
 (٦٨٦) / البقرة / (٨٣)
 (٦٨٧) / مريم / (٤٦)
 (٦٨٨) / النور / (٤)
 (٦٨٩) / القصص / (٥٥)
 (٦٩٠) / الفرقان / (٦٣)
 (٦٩١) / الشعراء / (٨٦)
 (٦٩٢) / التوبة / (١١٣) - (١١٤)
 (٦٩٣) / الممتحنة / (٤)
 (٦٩٤) / الجاثية / (١٤)
 (٦٩٥) / البقرة / (١٣٥)
 (٦٩٦) / آل عمران / (٩٥)
 (٦٩٧) / النحل / (١٢٣)
 (٦٩٨) / مريم / (٤٨) - (٤٩)
 (٦٩٩) / التوبة / (١١٤)
 (٧٠٠) / الحج / (٧٨)
 (٧٠١) / الصافات / (١٠٢)
 (٧٠٢) / البقرة / (١٣١)
 (٧٠٣) / الأنبياء / (٦٩)

- (٧٠٤) / البقرة / (١٢٩)
 (٧٠٥) / النجم / (٣٧)
 (٧٠٦) / البقرة / (١٢٥)
 (٧٠٧) / الشعراء / (٧٧)
 (٧٠٨) / النساء / (١٢٥)
 (٧٠٩) / الأنبياء / (٥١)
 (٧١٠) / الأنعام / (١٢٤)
 (٧١١) / البقرة / (١٢٤)
 (٧١٢) / النساء / (٦)
 (٧١٣) / هود / (٧٨) - (٨٧) - (٩٧)
 (٧١٤) / البقرة / (٢٥٦)
 (٧١٥) / الأعراف / (١٤٦)
 (٧١٦) / الأعراف / (١٨٦)
 (٧١٧) / الكهف / (٦٦)
 (٧١٨) / الحجرات / (٧)
 (٧١٩) / النساء / (٦)
 (٧٢٠) / الجن / (١٤)
 (٧٢١) / الكهف / (١٠)
 (٧٢٢) / الأنبياء / (٥١)
 (٧٢٣) / الأعراف / (١٣٨)
 (٧٢٤) / الأنبياء / (٥٣)
 (٧٢٥) / المائدة / (١٠٤)
 (٧٢٦) / البقرة / (١٧٠)
 (٧٢٧) / يوسف / (١٠٥)
 (٧٢٨) / لقمان / (٢١) - (٢٢)
 (٧٢٩) / الزخرف / (٢٢) - (٢٥)
 (٧٣٠) / ص / (٥) - (٧)
 (٧٣١) / الفرقان / (٤٢)
 (٧٣٢) / الشعراء / (٣) - (٧١) - (٧٢) - (٧٣) - (٧٤) - (٧٥) - (٧٦)
 (٧٣٣) / مريم / (٨٢)
 (٧٣٤) / الكهف / (٥٠)
 (٧٣٥) / الشعراء / (٧٨)
 (٧٣٦) / الأعلى / (١) - (٢)
 (٧٣٧) / الحجر - ص / (٢٩) - (٧٢)
 (٧٣٨) / المؤمنون / (١٢)
 (٧٣٩) / الشعراء / (٧٩)
 (٧٤٠) / الأنعام / (١٢) - (٥٤)
 (٧٤١) / البقرة / (١٧٨) - (١٨٣)
 (٧٤٢) / الملك / (٢)
 (٧٤٣) / البقرة / (٢٨)
 (٧٤٤) / النساء / (٤٨) - (١١٦)
 (٧٤٥) / الشعراء / (٨٣)
 (٧٤٦) / البقرة / (١٣١)
 (٧٤٧) / الصافات / (١٠٨)

- (٧٤٨) / الشعراء / (٨٥) - (٨٦)
 (٧٤٩) / مريم / (٤٧)
 (٧٥٠) / الشعراء / (٨٧)
 (٧٥١) / النحل / (٢٧)
 (٧٥٢) / الأحزاب / (٨)
 (٧٥٣) / التحريم / (٨)
 (٧٥٤) / الشعراء / (٨٩)
 (٧٥٥) / الصافات / (٨٤)
 (٧٥٦) / البقرة / (١٣١)
 (٧٥٧) / نوح / (١٠)
 (٧٥٨) / مريم
 (٧٥٩) / الأعراف / (٩٦)
 (٧٦٠) / المائدة / (٦٦)
 (٧٦١) / الجن / (١٦)
 (٧٦٢) / الطلاق / (٣)
 (٧٦٣) / طه / (١٣٢)
 (٧٦٤) / الذاريات / (٥٦)
 (٧٦٥) / البقرة / (٢٩) - (٤٠)
 (٧٦٦) / نوح - هود / (١١) - (٥٢)
 (٧٦٧) / نوح / (١٢) - (١٣) - (١٤)
 (٧٦٨) / الصف / (١٣)
 (٧٦٩) / نوح / (١٤)
 (٧٧٠) / الروم / (٢٢)
 (٧٧١) / نوح / (١٥) - (١٦)
 (٧٧٢) / يونس / (٥)
 (٧٧٣) / الفرقان / (٦١)
 (٧٧٤) / الملك / (٢)
 (٧٧٥) / الأنعام / (٦١)
 (٧٧٦) / الأعراف / (٥٤)
 (٧٧٧) / الرعد / (٢)
 (٧٧٨) / لقمان / (٢٩)
 (٧٧٩) / الزمر / (٥)
 (٧٨٠) / آل عمران / (١٩١)
 (٧٨١) / الإسراء / (١٢)
 (٧٨٢) / يس / (٣٨) - (٣٩) - (٤٠)
 (٧٨٣) / القيامة / (٩) - (١٠)
 (٧٨٤) / التكوين / (١) - (٢)
 (٧٨٥) / الزمر / (٥)
 (٧٨٦) / نوح / (١٧) - (١٨)
 (٧٨٧) / نوح / (١٦) - (٢٠)
 (٧٨٨) / القصص / (٢٢)
 (٧٨٩) / النازعات / (٢٤)
 (٧٩٠) / القصص / (٣٨)
 (٧٩١) / الأعراف / (١٢٧)

- (٧٩٢) / المؤمنون / (٣٦)
 (٧٩٣) / الأنعام / (٣٥)
 (٧٩٤) / الإسراء / (١٠٢)
 (٧٩٥) / النحل / (١٤)
 (٧٩٦) / القصص / (٣٩)
 (٧٩٧) / الشعراء / (٢٣) - (٢٤) - (٢٧)
 (٧٩٨) / طه / (٤٩) - (٥٠)
 (٧٩٩) / الأعراف / (١٣٤) - (١٣٥)
 (٨٠٠) / لقمان - الزمر / (٢٥) - (٣٨)
 (٨٠١) / طه / (٤٩)
 (٨٠٢) / الشعراء / (٢٣) - (٨١)
 (٨٠٣) / البقرة / (٢٥٨)
 (٨٠٤) / طه / (٥١) - (٥٢) - (٥٣) - (٥٠)
 (٨٠٥) / الشعراء / (٧٨)
 (٨٠٦) / الأعلى / (١) - (٢) - (٣)
 (٨٠٧) / الحجر - ص / (٢٩) - (٧٢)
 (٨٠٨) / المؤمنون / (١٢) - (١٤)
 (٨٠٩) / غافر / (٥٧)
 (٨١٠) / الإسراء / (٨٥)
 (٨١١) / لقمان / (٢٧)
 (٨١٢) / الشعراء / (٢٣) - (٢٤) - (٢٥) - (٢٦)
 (٨١٣) / الشعراء / (٢٧) - (٢٨)
 (٨١٤) / البقرة / (٢٥٨)
 (٨١٥) / الشعراء / (٢٨)
 (٨١٦) / الرحمن / (١٧)
 (٨١٧) / الصافات / (٥)
 (٨١٨) / التكويد / (١٧)
 (٨١٩) / الفلق / (١)
 (٨٢٠) / الأنعام / (٩٦)
 (٨٢١) / النجم / (١)
 (٨٢٢) / الأنعام / (٧٦)
 (٨٢٣) / الرحمن / (٢٩)
 (٨٢٤) / السجدة / (٥)
 (٨٢٥) / الأعراف / (٥٣)
 (٨٢٦) / آل عمران / (١٩٠) - (١٩١)
 (٨٢٧) / التكويد / (١٧)
 (٨٢٨) / الأنعام / (١)
 (٨٢٩) / النمل / (٨٧)
 (٨٣٠) / الزمر / (٦٨)
 (٨٣١) / النبأ / (٣٨)
 (٨٣٢) / الزمر / (٦٨)
 (٨٣٣) / الذاريات / (٤٩)
 (٨٣٤) / البقرة / (١٦٤)
 (٨٣٥) / آل عمران / (١٩٠)

- (٨٣٦) / الأعراف / (٥٤)
 (٨٣٧) / الأنعام / (١٢) - (١٣)
 (٨٣٨) / النازعات / (٢٨)
 (٨٣٩) / طه / (١٢)
 (٨٤٠) / يونس / (٦)
 (٨٤١) / الحج / (٦١)
 (٨٤٢) / الفرقان / (٦٢)
 (٨٤٣) / الزمر / (٥)
 (٨٤٤) / القصص / (٧٠)
 (٨٤٥) / فاطر / (٣٤) - (٣٥)
 (٨٤٦) / يونس / (١٠)
 (٨٤٧) / الأنعام / (٦٢)
 (٨٤٨) / الانفطار / (١٩)
 (٨٤٩) / القصص / (٧١) - (٧٢)
 (٨٥٠) / الفرقان / (٢٩)
 (٨٥١) / النبأ / (٩) - (١٠)
 (٨٥٢) / يس / (٣٧) - (٤٠)
 (٨٥٣) / الأنشاق / (١٧)
 (٨٥٤) / البقرة / (١٨٩)
 (٨٥٥) / يونس / (٥)
 (٨٥٦) / الإسراء / (١٢)
 (٨٥٧) / البقرة / (١٨٥) - (١٩٧) - (٢٢٨)
 (٨٥٨) / الأحقاف / (١٥)
 (٨٥٩) / التوبة / (٤٠)
 (٨٦٠) / الحجر / (١٦)
 (٨٦١) / الفرقان / (٦١)
 (٨٦٢) / البروج / (١)
 (٨٦٣) / الأنشاق / (١٧) - (١٨)
 (٨٦٤) / التغابن / (٧)
 (٨٦٥) / القلم / (٤٢)
 (٨٦٦) / المزمل / (١٧)
 (٨٦٧) / الواقعة / (٣)
 (٨٦٨) / الرعد / (١٦)
 (٨٦٩) / النحل / (٤٨)
 (٨٧٠) / الفرقان / (٤٥) - (٤٦)
 (٨٧١) / ق / (٤٤)
 (٨٧٢) / الصافات / (٦) - (١٠)
 (٨٧٣) / الملك / (٥)
 (٨٧٤) / الجن / (٨)
 (٨٧٥) / النمل / (١٦)
 (٨٧٦) / الأعراف / (٥٣)
 (٨٧٧) / البقرة / (٢٦) - (٣٠)
 (٨٧٨) / الأنبياء / (١٦)
 (٨٧٩) / ص / (٣٩)
 (٨٨٠) / الدخان / (٦٢)

- (٨٨١) / الأنعام / (٥٢)
 (٨٨٢) / الكهف / (٦)
 (٨٨٣) / التحريم / (٥٠)
 (٨٨٤) / الأنعام / (١٧٨)
 (٨٨٥) / النحل / (٧٠)
 (٨٨٦) / البقرة / (٨٧)
 (٨٨٧) / مريم / (١٦)
 (٨٨٨) / النبأ / (٣٨)
 (٨٨٩) / النحل / (٢)
 (٨٩٠) / الأعراف / (٥٣)
 (٨٩١) / الحجر / (١٩)
 (٨٩٢) / المؤمنون / (١٢) - (١٤)
 (٨٩٣) / الكهف / (١١١)
 (٨٩٤) / هود / (١٢٣)
 (٨٩٥) / الأنبياء / (٢٠)
 (٨٩٦) / الصافات / (٦٤)
 (٨٩٧) / الأحزاب / (٧٢)
 (٨٩٨) / الذاريات / (٤٩)
 (٨٩٩) / الإسراء / (٧٥)
 (٩٠٠) / يونس / (٢٤)
 (٩٠١) / النحل / (٩٦)
 (٩٠٢) / الأنعام / (١٢٦)
 (٩٠٣) / يونس / (٢٥)
 (٩٠٤) / البقرة / (٢٥)
 (٩٠٥) / الإسراء / (٧٠)
 (٩٠٦) / الأنفطار / (٦)
 (٩٠٧) / الإسراء / (٦٣)
 (٩٠٨) / الحجرات / (١٣)
 (٩٠٩) / الحاقة / (٤٠)
 (٩١٠) / يوسف / (٣١)
 (٩١١) / الذاريات / (٢٤)
 (٩١٢) / إبراهيم / (٣٤)
 (٩١٣) / الإسراء / (٧٠)
 (٩١٤) / البقرة / (١٣٨)
 (٩١٥) / الشمس / (٩)
 (٩١٦) / النور / (٣٥)
 (٩١٧) / البقرة / (١٧٩) - (١٩٧)
 (٩١٨) / الطلاق / (١٠)
 (٩١٩) / آل عمران / (١٩٠)
 (٩٢٠) / طه / (١٢٨)
 (٩٢١) / الفجر / (٥)
 (٩٢٢) / البقرة / (٢٥٧)
 (٩٢٣) / الأنعام / (١٢٢)
 (٩٢٤) / فاطر / (٢٢)

- (٩٢٥) / ق / (٣٧) - (٣٣)
 (٩٢٦) / الشعراء / (٨٩)
 (٩٢٧) / الأعراف / (١٩٧)
 (٩٢٨) / النجم / (١١)
 (٩٢٩) / الفرقان / (٤٥)
 (٩٣٠) / الأنفال / (٢٢)
 (٩٣١) / الملك / (١٠)
 (٩٣٢) / البقرة / (٢٩)
 (٩٣٣) / لقمان / (٢٠)
 (٩٣٤) / الأنبياء / (٣٢)
 (٩٣٥) / البقرة / (٢٢)
 (٩٣٦) / الصافات / (١٧)
 (٩٣٧) / النحل / (١٨٩)
 (٩٣٨) / إبراهيم / (٦)
 (٩٣٩) / النحل / (١٨)
 (٩٤٠) / الزمر / (٧٤)
 (٩٤١) / الحجر / (٣٤)
 (٩٤٢) / البقرة / (٣٥)
 (٩٤٣) / طه / (١٢٢)
 (٩٤٤) / المائدة / (٢٢)
 (٩٤٥) / فاطر / (١)
 (٩٤٦) / الروم / (٢٢)
 (٩٤٧) / النحل / (٦٦)
 (٩٤٨) / الأعراف / (٣١)
 (٩٤٩) / الحشر / (٩)
 (٩٥٠) / النحل / (١١٠)
 (٩٥١) / الأحقاف / (٢٠)
 (٩٥٢) / يونس / (٢٥) - (٢٦)
 (٩٥٣) / البقرة / (٢٧)
 (٩٥٤) / الإسراء / (٧٠)
 (٩٥٥) / النساء / (٣٤)
 (٩٥٦) / البقرة / (٢٢٣)
 (٩٥٧) / المجادلة / (١١)
 (٩٥٨) / النساء / (٩٤)
 (٩٥٩) / آل عمران / (٣٣)
 (٩٦٠) / الأحقاف / (٣٥)
 (٩٦١) / الإسراء / (٧٥)
 (٩٦٢) / النساء / (١١٢)
 (٩٦٣) / الليل / (٢١)
 (٩٦٤) / الكهف / (٤٠)
 (٩٦٥) / الحجرات / (٧)
 (٩٦٦) / المائدة / (٣٠)
 (٩٦٧) / النساء / (٤٧)
 (٩٦٨) / النحل / (٧)
 (٩٦٩) / مريم / (٧٦)

- (٩٧٠) / الحجرات / (١٢)
 (٩٧١) / الذاريات / (٥٦)
 (٩٧٢) / الأنعام / (١٢١)
 (٩٧٣) / الكهف / (٥٠)
 (٩٧٤) / الأنعام / (١١٢)
 (٩٧٥) / الجن / (١٤)
 (٩٧٦) / النساء / (١)
 (٩٧٧) / آل عمران / (٢٦)
 (٩٧٨) / الأنعام / (٥٤)
 (٩٧٩) / البقرة / (١٧٨) - (١٨٣)
 (٩٨٠) / الرحمن / (٣١)
 (٩٨١) / الأعراف / (١٨٨) - (١٨٩)
 (٩٨٢) / آل عمران / (٥٩)
 (٩٨٣) / فاطر / (١١)
 (٩٨٤) / طه / (٥٥)
 (٩٨٥) / الزمر / (٦)
 (٩٨٦) / نوح / (١٨)
 (٩٨٧) / الفرقان / (٤٥)
 (٩٨٨) / النور / (٤٥)
 (٩٨٩) / المرسلات / (٢٠)
 (٩٩٠) / السجدة / (٨)
 (٩٩١) / الحجر / (٢٩)
 (٩٩٢) / المؤمنون / (١٢)
 (٩٩٣) / الصافات / (١١)
 (٩٩٤) / الحجر / (٢٦)
 (٩٩٥) / الأنبياء / (٣٧)
 (٩٩٦) / البلد / (٤)
 (٩٩٧) / الروم / (٥٤)
 (٩٩٨) / الأعراف / (١١) - (٢٢)
 (٩٩٩) / الإسراء / (٦٣)
 (١٠٠٠) / ق / (٦)
 (١٠٠١) / النبأ / (١٢)
 (١٠٠٢) / البقرة / (٢٦١)
 (١٠٠٣) / القصص / (٤) - (٨٣)
 (١٠٠٤) / فاطر / (١٠)
 (١٠٠٥) / القيامة / (٣٧)
 (١٠٠٦) / النحل / (٤٩)
 (١٠٠٧) / ص / (٧٥)
 (١٠٠٨) / يس / (٧١)
 (١٠٠٩) / البقرة / (٢٥٩)
 (١٠١٠) / محمد / (١٥)
 (١٠١١) / البقرة / (٣٠)
 (١٠١٢) / مريم / (٨)
 (١٠١٣) / الإنسان / (١)

- (٢٩) / البقرة / (١٠١٤)
 (١٥) / الرحمن / (١٠١٥)
 (١٢) / الأعراف / (١٠١٦)
 (٧) / المؤمنون / (١٠١٧)
 (٥٥) / آل عمران / (١٠١٨)
 (١٥٦) / النساء / (١٠١٩)
 (٥) / الحج / (١٠٢٠)
 (٣٧) / القيامة / (١٠٢١)
 (٢٣) / المرسلات / (١٠٢٢)
 (١٤) / المؤمنون / (١٠٢٣)
 (٢٥٥) / البقرة / (١٠٢٤)
 (٢٦) / السجدة / (١٠٢٥)
 (١١) / الغاشية / (١٠٢٦)
 (٦٢) / مريم / (١٠٢٧)
 (٧٢) / الفرقان / (١٠٢٨)
 (٥٧) / النساء / (١٠٢٩)
 (٢٧) / الأنفال / (١٠٣٠)
 (١٨٣) / آل عمران / (١٠٣١)
 (٧٢) / الأحزاب / (١٠٣٢)
 (١١) / المؤمنون / (١٠٣٣)
 (١١٢) / التوبة / (١٠٣٤)
 (٢) / الأنفال / (١٠٣٥)
 (٤) / النحل / (١٠٣٦)
 (٧٧) / يس / (١٠٣٧)
 (٥٨) / الواقعة / (١٠٣٨)
 (٥) / الدهر / (١٠٣٩)
 (٢٢) / عبس / (١٠٤٠)
 (٦) / الطارق / (١٠٤١)
 (٤٦) / النجم / (١٠٤٢)
 (٣٧) / الدهر / (١٠٤٣)
 (٧٨) / المائدة / (١٠٤٤)
 (٥٧) / المؤمنون / (١٠٤٥)
 (٤١) / فاطر / (١٠٤٦)
 (٢) / الرعد / (١٠٤٧)
 (٩١) / الأنبياء / (١٠٤٨)
 (١١٣) / المائدة / (١٠٤٩)
 (٢٧) / الحجر / (١٠٥٠)
 (٥٣) / الأعراف / (١٠٥١)
 (٥) / الحج / (١٠٥٢)
 (١٤) / المؤمنون / (١٠٥٣)
 (١١) / المجادلة / (١٠٥٤)
 (١٠) / فاطر / (١٠٥٥)
 (١٨) / المطففين / (١٠٥٦)
 (٤٠) / التوبة / (١٠٥٧)
 (٧٣) / الحج / (١٠٥٨)

- (١٠٥٩) / العنكبوت / (٢٧)
 (١٠٦٠) / الذاريات / (٨٨)
 (١٠٦١) / الرحمن / (١٩١)
 (١٠٦٢) / القصص / (٣٤)
 (١٠٦٣) / آل عمران / (١٩)
 (١٠٦٤) / البقرة / (٩٧)
 (١٠٦٥) / الشعراء / (١٩٣)
 (١٠٦٦) / ق / (٣٧)
 (١٠٦٧) / البقرة / (٩٦)
 (١٠٦٨) / الحج / (٤٦)
 (١٠٦٩) / البقرة / (٢٢٥)
 (١٠٧٠) / الحجرات / (٣)
 (١٠٧١) / العاديات / (١٠)
 (١٠٧٢) / الملك / (١٠)
 (١٠٧٣) / غافر / (١٩)
 (١٠٧٤) / السجدة / (٩)
 (١٠٧٥) / الأحقاف / (٢٦)
 (١٠٧٦) / البقرة / (٧)
 (١٠٧٧) / الأعراف / (١٧٩)
 (١٠٧٨) / المائدة / (٤١)
 (١٠٧٩) / النحل / (١٤)
 (١٠٨٠) / المجادلة / (٧)
 (١٠٨١) / الحجرات / (٦٤)
 (١٠٨٢) / ق / (١٦٧)
 (١٠٨٣) / البقرة / (١٤)
 (١٠٨٤) / التوبة / (٢٤)
 (١٠٨٥) / آل عمران / (٥٩)
 (١٠٨٦) / المطففين / (١٤)
 (١٠٨٧) / طه / (٥)
 (١٠٨٨) / البينة / (٣٠)
 (١٠٨٩) / المؤمنون / (١٢)
 (١٠٩٠) / المجادلة / (٢٢)
 (١٠٩١) / الإسراء / (٣٦)
 (١٠٩٢) / إبراهيم / (٤٣)
 (١٠٩٣) / الهزلة / (٦)
 (١٠٩٤) / الأنعام / (٩٩)
 (١٠٩٥) / الواقعة / (٦١)
 (١٠٩٦) / النحل / (٥) - (٨)
 (١٠٩٧) / الزمر / (٦٩)
 (١٠٩٨) / الشعراء / (١٩٣)
 (١٠٩٩) / النجم / (٤٩)
 (١١٠٠) / الأنعام / (٧٦)
 (١١٠١) / الأعراف / (٢٠٦)
 (١١٠٢) / غافر / (٧)
 (١١٠٣) / النجم / (٢٦)

- (١١٠٤) / النور / (٣٥)
 (١١٠٥) / المائدة / (١٥)
 (١١٠٦) / التحل / (١٦)
 (١١٠٧) / الشورى / (٥٢)
 (١١٠٨) / الأحقاف / (٣٥)
 (١١٠٩) / فاطر / (١٣٢)
 (١١١٠) / يونس / (٦٢)
 (١١١١) / النساء / (٨٣)
 (١١١٢) / الأحقاف / (٣٥)
 (١١١٣) / طه / (١٢)
 (١١١٤) / القيامة / (٢٠)
 (١١١٥) / القمر / (٢٠)
 (١١١٦) / العاديات / (٨)
 (١١١٧) / آل عمران / (١٤)
 (١١١٨) / لقمان / (١٥)
 (١١١٩) / المؤمنون / (٥١)
 (١١٢٠) / الأعراف / (١٥٧)
 (١١٢١) / الإسراء / (١)
 (١١٢٢) / فصلت / (١٦)
 (١١٢٣) / الشورى / (١٣)
 (١١٢٤) / العنكبوت / (٦٩)
 (١١٢٥) / الذاريات / (٥٠)
 (١١٢٦) / الأنعام / (٩١)
 (١١٢٧) / البقرة / (٢٨٦)
 (١١٢٨) / البقرة / (٤٩)
 (١١٢٩) / آل عمران / (١٦٠)
 (١١٣٠) / الحج / (٧٣)
 (١١٣١) / العنكبوت / (٤١)
 (١١٣٢) / النمل / (١٨)
 (١١٣٣) / سبأ / (١٤)
 (١١٣٤) / النحل / (٨٠)
 (١١٣٥) / المؤمن / (٧٩) - (٨١)

١٣٠١ سادسا: فهرس الموضوعات

- (١١٣٦) / الزخرف / (١٢) - (١٤)
 (١١٣٧) / النحل / (٨٠)

سادسا: فهرس الموضوعات
 فهرس الموضوعات
 الموضوع رقم الصفحة

تمهيد مقدمة التحقيق (٥)

- الحالة السياسية في عصر الفخر الرازي (٨)
 الحالة الفكرية في عصر الفخر الرازي (١٣)
 الحالة الاجتماعية في عصر الفخر الرازي (١٧)
 الفخر الرازي اسمه نسبه حياته فكره (١٩)

- ثقافة الفخر الرازي وعلمه (٢٢)
علم الكلام (٢٤)
موقف العلماء من الفخر الرازي (٢٦)
العلماء المنصفون للفخر الرازي (٢٨)
العلماء الذين قالوا وتقولوا عليه (٣٠)
مصنفات الفخر الرازي (٣٢)
عملنا في هذا السفر الجليل (٣٤)
مقدمة المؤلف (٣٧)
القسم الأول: ما يتعلق بعلم الأصول (٣٩)
الباب الأول: معرفة الذات (٣٩)
الفصل الأول: في أسرار كلمة لا إله إلا الله
الفصل الثاني: في فوائد لا إله إلا الله (٦٦)
تفسير كلمة لا إله إلا الله (٧٩)
الفصل الثالث: في أسماء كلمة التوحيد (٨٧)
الفصل الرابع: في الأشياء التي شبه الله تعالى كلمة التوحيد بها (١١٥)
الفصل الخامس: في شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله (١٣٥)
الفصل السادس: في فضل المؤمن (١٤٨)
الفصل السابع: في إقامة الدليل على أن الله واحد لا شريك له (١٦٧)
الفصل الثامن: في الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله (١٨٢)
فصل في أن عقول الخلق قاصرة (١٩٩)
النوع الثاني من علوم هذا الكتاب: في تقرير الدلائل على إثبات الصانع سبحانه وتعالى (٢١٩)
الباب الأول: في كيفية دلالة السماوات والأرض على إثبات الصانع عز وجل وعلا (١٢٣)
الفصل الأول: في شرح مبدأ تكون السماوات (٢٢٤)
الفصل الثاني: في تفسير آية دلت على مبدأ حدوث السماوات (٢٣٨)
الفصل الثالث: في الاستدلال بصفات السماوات وأحوالها الموجودة في هذا الوقت على أن لها صانعا ومديرا (٢٥٧)
الفصل الرابع: في تعدد صفات السماوات والأرض وفيه صفات (٢٧٧)
الفصل الخامس: في تفسير قوله تعالى (فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) * (٢٩٥)
الفصل السادس: في شرح كون السماوات خالية عن العبث والنقصان والتفاوت (٢٦٤)
الفصل السابع: في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع (٤٨٢)
الفصل الثامن: في شرح كيفية دلالة الشروق والغروب على وجود الصانع الحكيم (٥٠١)
الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال باختلاف أحوال الليل والنهار على وجود الصانع الحكيم (٥١٦)
الفصل العاشر: في مباحث متفرقة في هذا الباب (٥٢٨)
النوع الثالث: في المباحث المتعلقة بالشفق (٥٤١)
النوع الرابع: في المباحث المتعلقة بالظلال (٥٤٥)
النوع الخامس: في المباحث المتعلقة بالنجوم (٥٥٠)
الباب الثالث: في الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى (٥٥٩)
القسم الثالث: الموجودات بحسب القسمة أربعة (٥٦٨)
القسم الرابع: للمخلوقات (٥٧٠)

- الفصل الثاني: في شرح فضيلة الإنسان (٧٥٣)
- الفصل الثالث: في بيان أن أول الآباء هو آدم عليه السلام (٦٠٨)
- الفصل الرابع: في كيفية تخليق آدم عليه السلام (٦١٩)
- الفصل الخامس: في عجائب تكوين الأجنة (٦٣٥)
- الفصل السادس: في شرح أحوال الإنسان من وقت ولادته إلى وقت موته من العجائب (٧٠٤)
- الباب الرابع: في الاستدلال بأحوال الحيوانات على قدرة الصانع الحكيم سبحانه، وفيه فصول (٧٤٤)
- الفصل الأول: في الاستدلال الكلي بأحوال الحيوانات
- الفصل الثاني: في الاستدلال بأحوال الطيور (٥٦٧)
- الفصل الثالث: في الاستدلال بالبعوض (٧٦٨)
- الفصل الرابع: في الاستدلال بالذباب (٧٨١)
- الفصل الخامس: في الكلام على بقية الحيوانات (٧٩٢)
- الفصل السادس: في حيوانات الماء (٨٠٣)
- الفصل السابع: في أحوال الأنعام (٨٠٥)
- فهرس الآيات القرآنية (٨١١)
- فهرس الأحاديث النبوية (٨٣٩)
- فهرس الأعلام.
- فهرس الكلمات اللغوية والفلسفية
- ثبت بمراجع التحقيق
- فهرس الموضوعات
- الباب الأول: في كيفية دلالة السماوات والأرض على إثبات الصانع عز وجل وعلا (١٢٣)
- الفصل الأول: في شرح مبدأ تكون السماوات (٢٢٤)
- الفصل الثاني: في تفسير آية دلت على مبدأ حدوث السماوات (٢٣٨)
- الفصل الثالث: في الاستدلال بصفات السماوات وأحوالها الموجودة في هذا الوقت على أن لها صانعا ومدبرا (٢٥٧)
- الفصل الرابع: في تعدد صفات السماوات والأرض وفيه صفات (٢٧٧)
- الفصل الخامس: في تفسير قوله تعالى (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) * (٢٩٥)
- الفصل السادس: في شرح كون السماوات خالية عن العبث والنقصان والتفاوت (٢٦٤)
- الفصل السابع: في الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع (٤٨٢)
- الفصل الثامن: في شرح كيفية دلالة الشروق والغروب على وجود الصانع الحكيم (٥٠١)
- الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال باختلاف أحوال الليل والنهار على وجود الصانع الحكيم (٥١٦)
- الفصل العاشر: في مباحث متفرقة في هذا الباب (٥٢٨)
- النوع الثالث: في المباحث المتعلقة بالشفق (٥٤١)
- النوع الرابع: في المباحث المتعلقة بالظلال (٥٤٥)
- النوع الخامس: في المباحث المتعلقة بالنجوم (٥٥٠)
- الباب الثالث: في الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى (٥٥٩)
- القسم الثالث: الموجودات بحسب القسمة أربعة (٥٦٨)
- القسم الرابع: للمخلوقات (٥٧٠)
- الفصل الثاني: في شرح فضيلة الإنسان (٧٥٣)

- الفصل الثالث: في بيان أن أول الآباء هو آدم عليه السلام (٦٠٨)
- الفصل الرابع: في كيفية تخليق آدم عليه السلام (٦١٩)
- الفصل الخامس: في عجائب تكوين الأجنة (٦٣٥)
- الفصل السادس: في شرح أحوال الإنسان من وقت ولادته إلى وقت موته من العجائب (٧٠٤)
- الباب الرابع: في الاستدلال بأحوال الحيوانات على قدرة الصانع الحكيم سبحانه، وفيه فصول (٧٤٤)
- الفصل الأول: في الاستدلال الكلي بأحوال الحيوانات
- الفصل الثاني: في الاستدلال بأحوال الطيور (٥٦٧)
- الفصل الثالث: في الاستدلال بالبعوض (٧٦٨)
- الفصل الرابع: في الاستدلال بالذباب (٧٨١)
- الفصل الخامس: في الكلام على بقية الحيوانات (٧٩٢)
- الفصل السادس: في حيوانات الماء (٨٠٣)
- الفصل السابع: في أحوال الأنعام (٨٠٥)
- فهرس الآيات القرآنية (٨١١)
- فهرس الأحاديث النبوية (٨٣٩)
- فهرس الأعلام.
- فهرس الكلمات اللغوية والفلسفية
- ثبت بمراجع التحقيق
- فهرس الموضوعات
- هذا وبالله التوفيق